敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 38 册

斯 4786 ～ 4945 號

新文豐出版公司 印行

號 476 美

號 478 美

南无藥師瑠離光佛
佛弟子鄭度捆衙銀青光祿大夫守左遷牛衛終郎
捋檢校圖子祭酒兼殿中侍御史張和榮一心供養
願早達家卿無諸哉難
佛弟子彭氏供養

號 479 美

號 480 美

號481 美

號482 美

號 484 美

號 485 美

號 486 美

敦煌寶藏第三八册目錄

斯四七八六號　金光明最勝王經卷第九　一
斯四七八七號　四分戒本　六
斯四七八八號　大般涅槃經卷第九　九
斯四七八九號　維摩詰所說經卷上　一〇
斯四七九〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十二　一二
斯四七九一號　大般若波羅蜜多經卷第二百八十三　一三
斯四七九二號　金光明最勝王經卷第十　一四
斯四七九三號　大寶積經卷第一百一功德寶華敷菩薩會第三十四　一五
斯四七九四號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十二　一七
斯四七九五號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十六　一八
斯四七九六號　維摩詰經上、中、下卷　二八
斯四七九七號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第四　三四
斯四七九八號　大般若波羅蜜多經卷第八十　四
斯四七九九號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十一　三八
斯四八〇〇號　大般若波羅蜜多經卷第一百十七　四一
斯四八〇一號　佛說阿彌陀經　五三
斯四八〇二號　妙法蓮華經卷第四　五八
斯四八〇三號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十五　六一
斯四八〇四號　佛說無量壽經　七七
斯四八〇五號　佛說閻羅王經　七九
斯四八〇六號　佛說佛名經卷第一　八一
斯四八〇七號　妙法蓮華經卷第七　八三
斯四八〇八號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　八七
斯四八〇九號　大般若波羅蜜多經卷第三百三十五　九〇
斯四八一〇號　大般若波羅蜜多經卷第四百　九一

新文豐

斯四八一一號　金剛般若波羅蜜經　一〇〇
斯四八一二號　天福六年算會善德欠麥賬　一〇一
斯四八一三號　妙法連華經卷第一　一〇四
斯四八一四號　金剛般若波羅蜜經　一一六
斯四八一五號　妙法蓮華卷第一　一二二
斯四八一六號　大般若波羅蜜多經卷第五百
四十五　一二四
斯四八一七號　思益梵天所問經卷第四、說
無垢稱經卷第一、第二、第
三　一二五
斯四八一八號　大般若波羅蜜多經卷第一　一二七
斯四八一九號　妙法蓮華經序品第一　一二九
斯四八二〇號　佛說八陽神咒經　一三一
斯四八二一號　大般若波羅蜜多經卷第一百
一十七　一三四
斯四八二二號　金光明最勝王經卷第三　一三五
斯四八二三號　十地論初歡喜地卷第一　一三六
斯四八二四號　大般若波羅蜜多經卷第四百
一十二　一三七
斯四八二五號　大般若波羅蜜多經卷第一百
二十　一五〇
斯四八二六號　佛頂尊勝陀羅尼經　一五四
斯四八二七號　大般若波羅蜜多經卷第三百
二十　一五九
斯四八二八號　大般若波羅蜜多經卷第四百
九十五　一六三
斯四八二九號　大般若波羅蜜多經卷第一百
四十一　一六四
斯四八三〇號　大般若波羅蜜多經卷第二百
六十七　一六六
斯四八三一號　大般若波羅蜜多經卷第四百
四十三　一六七
斯四八三二號　般若波羅蜜多心經　一六九
斯四八三三號　大般若波羅蜜多經卷第五百
三十九　一七〇
斯四八三四號　維摩詰經疏釋　一七一
斯四八三五號　大般若波羅蜜多經卷第二百
四十五　一七二
斯四八三六號　妙法蓮華經卷第七　一七四
斯四八三七號　維摩詰所說經卷上　一七六
斯四八三八號　妙法蓮華經卷第一　一七七
斯四八三九號　金光明經卷第二　一八二
斯四八四〇號　妙法蓮華經卷第一　一九二
斯四八四一號　妙法蓮華經卷第六　二〇一
斯四八四二號　佛說無量壽觀經一卷　二〇二

斯四八四三號　藥師經　二一〇
斯四八四四號　沙州三界寺授五戒　二一七
斯四八四五號　佛地經一卷　二一七
斯四八四六號　大般涅槃經卷第七、第八　二二二
斯四八四七號　金光明最勝王經卷第九　二三二
斯四八四八號　金光明最勝王經卷第九　二四〇
斯四八四九號　金剛般若波羅蜜經　二四一
斯四八五〇號　金剛般若波羅蜜經　二四八
斯四八五一號　金光明最勝王經卷第一　二五〇
斯四八五二號　僧徒糧食賬　二五二
斯四八五三號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十六　二五三
斯四八五四號　藥師經一卷　二五三
斯四八五五號　摩訶般若波羅蜜放光經卷第二十三　二五五
斯四八五六號　維摩詰所說經卷上（方便品第二）　二六六
斯四八五七號　羯磨（自恣法第六）　二六六
斯四八五八號　大般若波羅蜜多經卷第三百十五　二六七
斯四八五九號　維摩詰所說經卷上　二七二
斯四八六〇號　金光明最勝王經卷第五　二八〇
斯四八六〇號背面　創建伽藍功德記幷序　二八一

斯四八六一號　大般涅槃經卷第十六　二八二
斯四八六二號　金剛般若波羅蜜經　二九三
斯四八六三號　易經八宮卦圖及世卦起月例　二九九
斯四八六四號　大般涅槃經卷第十五　二九九
斯四八六五號　佛說無量壽宗要經　三〇一
斯四八六六號　佛說無量壽宗要經　三一五
斯四八六六號背面　佛說善惡因果經　三一七
斯四八六七號　律藏初分卷第十五　三二〇
斯四八六八號　大般涅槃經卷第三　三三四
斯四八六九號　大般涅槃經卷第十二　三四六
斯四八七〇號　小兒習字　三五九
斯四八七一號　四分戒本疏卷第二　三六〇
斯四八七二號　四分律比丘戒本　三六二
斯四八七三號　佛本行集經卷第十一　三六四
斯四八七四號　大般若波羅蜜多經卷第二百九十七　三六六
斯四八七五號　四分尼戒經一卷　三六七
斯四八七六號　大般涅槃經卷第八　三七七
斯四八七七號　佛說大乘稻芊經　三七七
斯四八七八號　歸三寶　三八六
斯四八七九號　維摩詰所說經卷下香積佛品第十　三九〇
斯四八八〇號　大般若波羅蜜多經卷一百十　三九一

斯四八八一號	藥師瑠璃光如來本願功德經	三九三	四八八八
斯四八八二號	金剛般若波羅蜜經	三九四	四八九九
斯四八八三號	大寶積經卷第一百五	三九五	四九〇〇
斯四八八四號	押衙梁保德貸斜褐契	四〇〇	四九〇一
斯四八八五號	妙法蓮華經度量天地品第二十九	四一二	四九〇二
		四一三	四九〇三
斯四八八六號	金剛般若波羅蜜經	四一八	四九〇四
斯四八八七號	大般若波羅蜜多經卷第五百八十一	四二五	四九〇五
斯四八八八號	妙法蓮華經卷第五	四二六	四九〇六
斯四八八九號	金光明經卷第二	四二八	四九〇七
斯四八九〇號	佛說闍羅王受記勸脩生七齋功德經	四三六	四九〇八
斯四八九一號	佛說佛名經卷第七	四三七	四九〇九
斯四八九二號	四分尼戒本	四五六	四九一〇
斯四八九三號	佛說大乘稻芊經一卷	四六九	四九一一
斯四八九四號	妙法連華經卷第一	四七二	四九一二
斯四八九五號	大般若波羅蜜多經卷第一百八十九	四七五	四九一三
斯四八九六號	四分律藏卷第二十八	四七七	四九一四
斯四八九六號背面	般若波羅蜜多心經	四七八	四九一五
斯四八九七號	佛說無量壽宗要經	四七九	四九一六
斯四八九八號	佛說無量壽宗要經	四八一	五五七
斯四八九九號	糧食賬	四八四	五四三
斯四九〇〇號	佛經存缺檢點	四八五	五四二
斯四九〇一號	韓朋賦	四八八	五四一
斯四九〇二號	妙法蓮華經卷第一	四八六	五三九
斯四九〇三號	大般若波羅蜜多經卷第二百三十六	四八七	
斯四九〇四號	大般若波羅蜜多經卷第一百五十三		
斯四九〇五號	佛經神咒	四九〇	五三一
斯四九〇六號	大乘密嚴經卷下	四九二	五三一
斯四九〇七號	金剛般若波羅蜜經	四九四	五二三
斯四九〇八號	金光明經卷第二	五〇四	五二二
斯四九〇九號	禮懺文	五一〇	五二〇
斯四九一〇號	金光明最勝王經卷第七	五二三	五一一
斯四九一一號	佛說善惡因果經	五三一	五三一
斯四九一二號	金剛般若波羅蜜經	五四二	五三三
斯四九一三號	別本法門名義集（世界品法門名義第七及其佚文）	五四三	五五七
斯四九一四號	卯年九月轉付佛經賬	五四四	五五八
斯四九一五號	沙州三界寺授菩薩戒	五四五	五五九
斯四九一六號	大般涅槃經卷第十三	五四六	五六〇
斯四九一七號	善惡因果經	五四七	五六一

斯四九一八號　金剛般若波羅蜜經　五五八
斯四九一九號　妙法蓮華經卷第四　五六一
斯四九二〇號　太公家教一卷　五六三
斯四九二〇號背面　與某都頭書　五六四
斯四九二一號　佛經疏釋（記如來涅槃事）　五六五
斯四九二二號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十　五六五

二

斯四九二三號　勸善經一卷　五七一
斯四九二四號　救諸衆生苦難經一卷　五七二
斯四九二五號　六門陀羅尼經　五七二
斯四九二六號　妙法蓮華經卷第二　五七三
斯四九二七號　小抄一卷（出曇無德部）　五八七
斯四九二八號　金剛般若波羅蜜經　五九一
斯四九二九號　大乘無量壽經　五九三
斯四九三〇號　佛說阿彌陀經　五九六
斯四九三一號　四分比丘戒本　五九九
斯四九三二號　妙法連法經卷第二　六〇三
斯四九三三號　大般涅槃經卷第十一　六一四
斯四九三四號　大般若波羅蜜多經卷第五百　六一七

三十一

斯四九三五號　金光明最勝王經卷第四　六二三
斯四九三六號　金光明經卷第一　六三一
斯四九三七號　佛說無量壽經　六四二
斯四九三八號　金光明經卷第四　六四五
斯四九三九號　妙法蓮華經卷第六　六五四
斯四九四〇號　大乘無量壽經　六六七
斯四九四一號　尊勝陀羅尼咒　六七〇
斯四九四二號　大乘無量壽經　六七一
斯四九四三號　金光明經卷第三　六七四
斯四九四四號　大般若波羅蜜多經卷第五百

七十四

斯四九四五號　大智度論卷第三十六　六七四
六七五

上缺 其心凡空 [illegible] 知風
一生白缺 多汗及多眼 聰明夢見天 斯人
心定身平整 處空頭淫膩 夢見水白物 是[illegible]
想集性俱有 或二或具三 隨有一偏增 應知是其性
既知本性已 進病而後藥 驗其元元相 方屆可救人
諸根倒取境 尊醫人起惕 親友生瞋恚 是死相應知
左眼白色變 舌黑鼻梁黴 耳鳴與眉殊 下唇垂向下
訶黎勒一種 具足有六味 能除一切病 元忌藥中至
又三果三辛 諸藥中易得 治[illegible] 此能療衆病
自餘諸藥物 隨病可增加 先起慈悲心 莫規於財利
我已為汝說 療疾中要事 以此救衆生 當報先邊果
善女天尒時長者子流水親問其父八術之要
四大增損時節不同餌藥方法既善了知自付
堪能救療衆病即便遍至城邑聚落所在
之處隨有百千万億病苦衆生皆至其所善
言慰喻作如是語我是醫人我是醫人善
知方藥今為汝等療治衆病患令除愈善女
天尒時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有元量百千衆生遇極重病聞是語已身

S→T665 16/448 B13~17

斯四七八六號　金光明最勝王經卷第九

天尒時衆人聞長者子善言慰喻許為治病
時有元量百千衆生遇極重病聞是語已身
心踊躍得未曾有以此因緣所有病苦忽得蠲
除氣力充實平復如本善女天尒時復有元
量百千衆生病苦深重難療治者即共往詣
長者子所重請醫療時長者子即以妙藥令
服皆兼除差善女天是長者子於此國內
百千万億衆生病苦忽得除差
金光明最勝王經長者子流水品第廿五
尒時佛告菩提樹神善女天尒時長者子流
水於往昔時在天自在光王國內療諸衆生所
有病苦令得平復受安隱樂時諸衆生以病除
故多修福業廣行惠施以自歡娛即共往詣
長者子所盛生尊敬作如是言善哉善哉
大長者子善能滋長福德之事增益我等
安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲菩薩妙
閑醫藥善療衆生元量病苦如是稱歎周遍
城邑善女天時長者子妻名水肩藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子漸
次遊行城邑聚落過空澤中深險之處見
諸禽獸狩狼狐獼鴨鷲之屬食血肉者皆忘

次遊行時出聚落過空澤中深險之處見
諸禽獸狂狼狐獵鵰鷲之屬食血肉者皆志
奔飛一向而去時長者子作如是念此諸禽
獸何因緣故一向飛走我當隨後暫往觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於
此池中多有衆魚流水見已生大悲心時有
樹神示現半身作如是語善哉善哉善男子
汝有實義名流水者可愍此魚應與其水有
二因緣名為流水一能流水二能與水汝今
應當隨名而作是時流水問樹神言此魚頭
數為有幾何樹神答曰數滿十千善女天時
長者子聞是數已倍益悲心時此大池為日
所暴餘水无幾是十千魚將入死門旋身婉
轉見是長者心有所希隨逐瞻視目未曾捨
時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟
不能得復望一邊見有大樹即便界上折取
枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從何處
來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊
有諸漁人為取魚故於河上流懸險之處決
象其水不令下過於所決處牽離修補便作

象其水不令下過於所決處牽離修補便作
是念此虛深峻設百千人時經三月亦未能
斷溯我一身而堪濟辦時長者子速還本
城至大王所頭面禮足却住一面合掌恭敬作
如是言我為大王國土人民治種種病患令
安隱漸次遊行至某空澤見有一池名曰野
生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久
唯願大王慈悲愍念與二十大鳥暫往負水
濟彼魚命如我與諸病人壽命尒時大王即
勅大臣速疾與此醫王大鳥時彼大臣奉
王勅已白長者子善哉大士仁今自可至鳥
廐中隨意選取二十大鳥利益衆生令得安
樂是時流水及其二子將二十大鳥又從酒家
多借皮囊往決水處以囊盛水鳥負至池
寫置池中水即弥滿還復如故善女天時長
者子於池四邊圍旋而視時彼衆魚亦復隨
逐循岸而行時長者子復作是念衆魚何故
隨我而行必為飢火之所惱過復欲從我求索
於食我今當與尒時長者子流水告其子
言汝取一鳥最大力者速至家中啓人長者
家中所有可食之物乃至父母食噉之分及

言汝取一鳥罪大力者速至家中留父長者
家中所有可食之物乃至父母食噉之分及
※以妻子奴婢之分悉皆收取即可持來尒時
二子受父教已乘罪大鳥速往家中至祖父
所說如上事收取家中可食之物置於鳥上
疾還父所至彼池邊是時流水見其子來
身心喜躍遂取餅食遍散池中魚得食已悉
皆飽足便作是念我今施食令魚得命願於來
世當施法食免濟无邊復更思惟我先曾於
空閑林處見一苾芻讀大乘經說十二緣生甚
深法要又經中說無有衆生臨命終時得聞
寶髻如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶髻佛
名然贍部洲有二種人一者深信大乘二者不
信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去寶髻如來應
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作
是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天尒時流水復

是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生三十三天尒時流水復
※為池魚演說如是甚深妙法此有故彼有此
生故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣
取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅
故彼滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死老死滅
則憂悲苦惱滅如是純極苦蘊悉皆除滅說
是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼曰

怛姪他　毗折你毗折你　毗折你
僧塞枳你　僧塞枳你　僧塞枳你
毗尒你　毗尒你　毗尒你莎訶
怛姪他　那弭你那弭你　那弭你
敎雉你　敎雉你　敎雉你
颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　颯鉢哩設你莎訶
怛姪他　薛達你薛達你　薛達你
室里瑟你你　室里瑟你你　室里瑟你你

恒姪他　薛達你薛達你　薛　達你
室里瑟你你　室里瑟你你　室里瑟你你
鄔波地你　鄔波地你　鄔波地你莎訶
恒姪他　婆毗你婆毗你　婆毗你
閻底你　閻底你　閻底你
閻摩你你　閻摩你你　閻摩你你莎訶
尒時世尊為諸大衆說長者子首蘇之時諸
人天衆歎未曾有時四大天王各於其處異
口同音作如是說
善哉釋迦尊　說妙法明呪　生福除衆惡　十二支相應
我等亦說呪　權讓如是法　若有生遲遲　不善隨順者
頭破作七分　猶如蘭香梢　我等於佛前　共說其呪日
恒姪他呬里誰　揭睇健陁哩
旃荼里地嚩　驗伐嚩石呬伐嚩
補囉布嚩矩矩末底　崎囉末底達地目契
窶嚕婆母嚕婆　具荼母嚕健提
杜嚕杜嚕毗嚩　臀泥悉泥沓（使沓上日）娘
達香娘鄔悉恒哩　烏率吒囉伐底
頞剌婆伐底　蚌杜摩伐底
俱蘇摩伐底　莎訶
佛告善女天尒時長者子流水及其二子為

俱蘇摩伐底　莎訶
佛告善女天尒時長者子流水及其二子為
彼池魚施水施食并說法已俱共還家是長
者子流水復於後時因有聚會設衆伎樂醉
酒而臥時十千魚同時命過生三十三天起
如是念我等以何善業因緣生此天中便相
謂曰我等先於贍部洲內墮傍生中共受魚
身長者子流水施我等水及以餅食復為我
等說甚深法十二緣起及陁羅尼復稱實號
如來名号以是因緣能令我等得生此天是
故我今咸應詣彼長者子所報恩供養尒時
十千天子即於天沒至贍部洲大醫王所時長
者子在高樓上安隱而睡時十千天子共以十
千真珠瓔珞置其頭邊復以十千置其足處
復以十千置於右脅復以十千置左脅邊兩
舅陁羅花摩訶舅陁羅花積至于膝光明音
照種種天樂出妙音聲令贍部洲有睡眠者
悉覺悟長者子流水亦從睡寤是時十千天
子為供養已即於空中飛騰而去於天自在
光五國內處處皆雨天妙蓮花是諸天子復
至本處空澤池中雨衆天花便於此沒還天

子與仙賢已即於空中飛騰而去於天自在
光王國內處處皆雨天妙蓮花是諸天子復
至本處空澤池中雨衆天花便於此沒還天
宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王至天晚
已問諸大臣昨夜何緣忽現如是希有端
相救大光明大臣答言大王當知有諸天衆
於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞
及天曼陀羅花積至于膝王告臣曰諸長者
喚長者子時長者子即至王所王曰何緣昨
夜亦現如是希有端相長者子言如我思忖
定應是彼池內衆魚如蛭所說命終之後得
生三十三天彼來報恩故現如是希奇之相王
曰何以得知流水答曰王可遣使并我二子往
彼池所驗其靈寶彼十千魚為死為活王聞
是語即便遣使及子向彼池邊見其池中
多有曼陀羅花積成大聚諸魚並死見已馳
還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾有
尒時佛告菩提樹神善女天汝今當知昔時
長者子流水者即我身是持水長者即妙
幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次子水藏

W → T665 16/450C15

還為王廣說王聞是已心生歡喜歎未曾有
尒時佛告菩提樹神善女天汝今當知昔時
長者子流水者即我身是持水長者即妙
幢是彼之二子長子水滿即銀幢是次子水藏
即銀光是彼天自在光王者即汝菩提樹神
是十千魚者即十千天子是因我往昔以水濟
魚與食令飽為說甚深十二緣起并此相應
陀羅尼呪又為稱彼寶髻佛名因此善根
得生天上今來我所歡喜聽法我皆當為授
於阿耨多羅三藐三菩提記說其名号善女
天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為利益
令无量衆生悉令次第成无上覺與其授記
汝等皆應勤求出離勿為放逸尒時大衆
聞說是已悉皆悟解由大慈悲救護一切勤修苦
行方能證獲无上菩提成發深心信受歡喜

金光明最勝王經卷第九

耄 痰 瘕 糴 枳 狪 娓 睇 梢

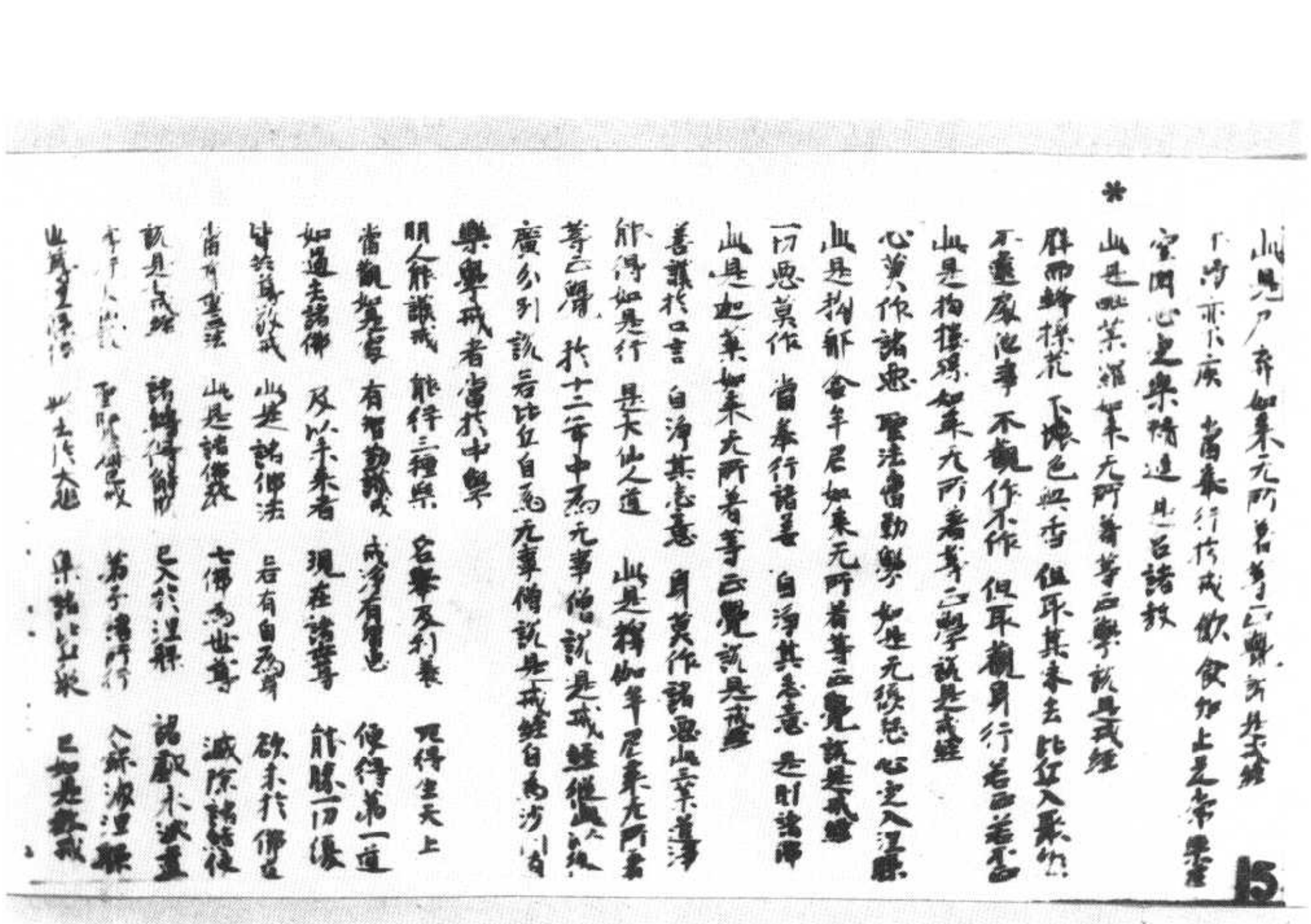
S→T1429 22/1021 A13~15

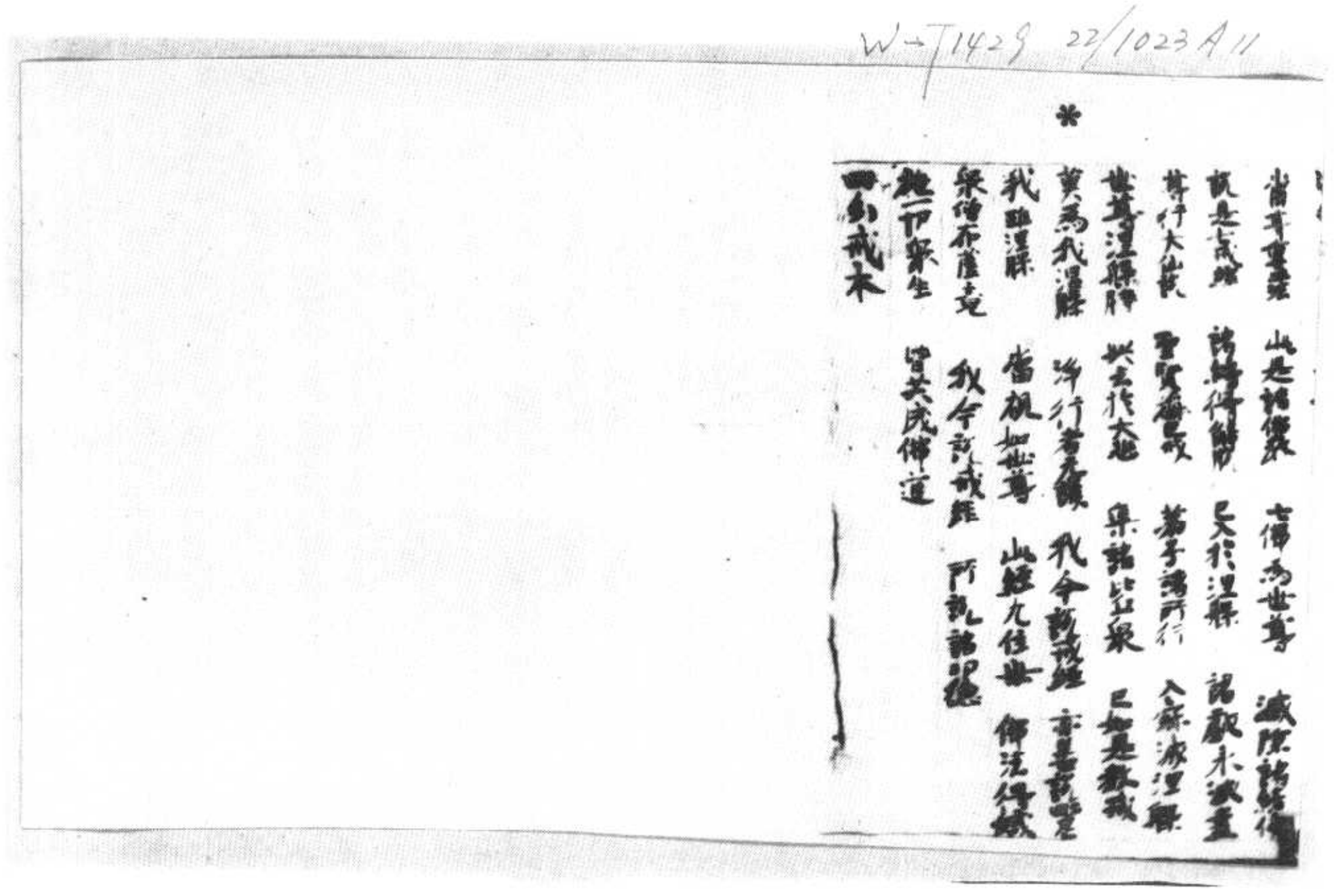
本戒分四　號七八七四斯

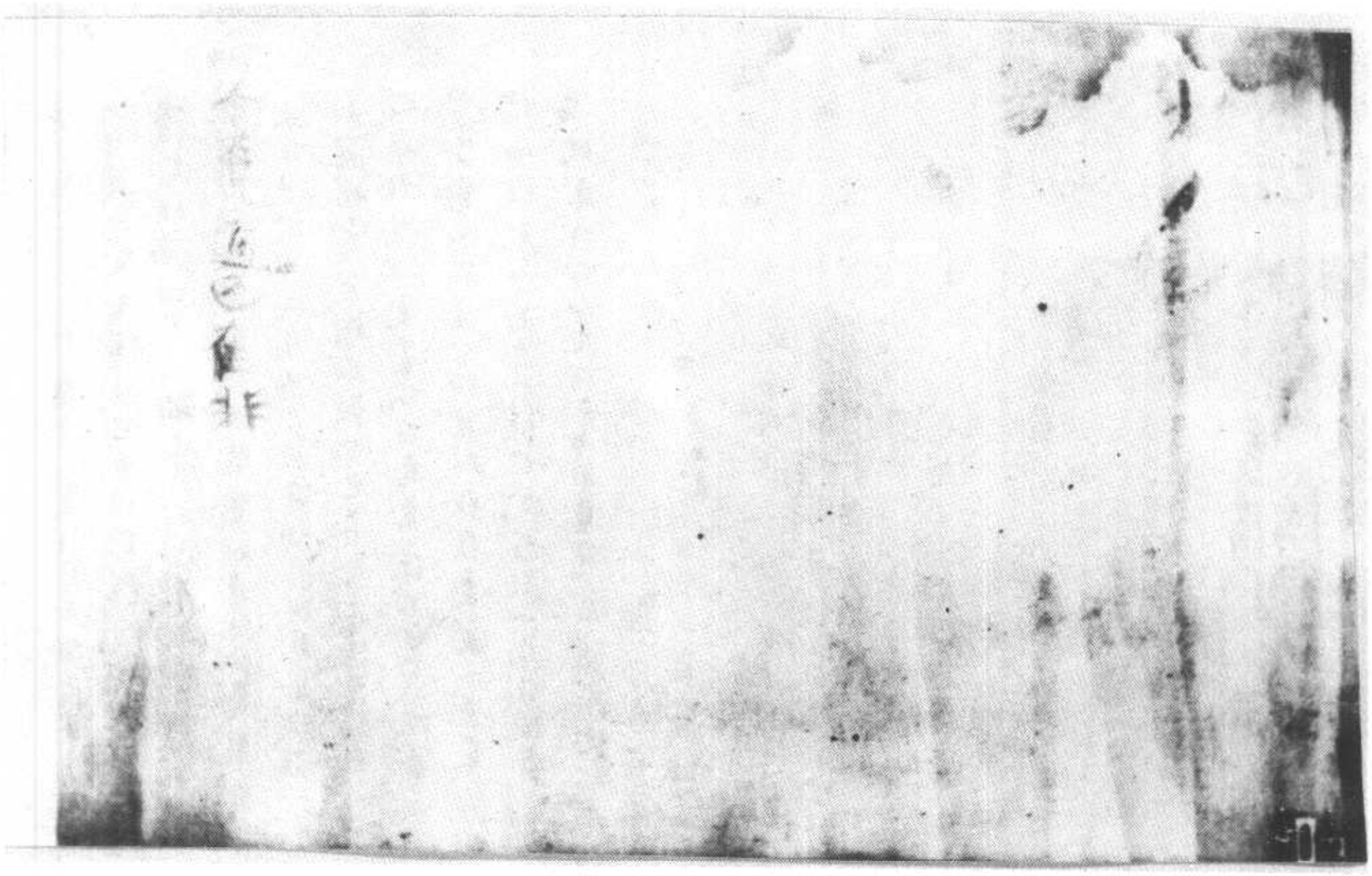
不得著覆羅入佛塔中　不得手捉覆羅入佛塔中
不得塔下坐食啗草及食汙地應當學
不得擔死屍從過塔下過應當學
*不得塔下埋死屍應當學　不得在佛塔燒死屍應
使臭氣來入當學
得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得在塔下爵楊被應當學
不得向佛塔爵楊被應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得向佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得與佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經處行已在下經處不應為說法除
病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應學當
不得上擔過人除時因緣應當學

人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應學當
不得上擔過人除時因緣應當學
*不得給衆威儀貫杖頭著肩上如行應當學
人持餅不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
諸大德我與說衆學戒法令問諸是中清淨不
諸大德是七滅諍法半月半月說
應與現前毗尼當與現前毗尼　應與憶念毗
尼當憶念毗尼　應與不應毗尼當與不應毗
應自言持當與自言持　應多人語當與多
應與覓罪相當相　應如草覆地當與如草
諸大德我與說戒序已說四波羅夷法十三僧伽
婆尸沙已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法
已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆
學戒法已說七滅諍法此是佛所說半月半月說戒經
中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學
忍辱第一道　便佛說无為最出家惱他人不名為
沙門此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
辟如明眼人　能避嶮惡道　世有聰明人能速里諸
此是尸弃如來无所著等正覺說是戒經
不謗亦不疾　當奉行於戒　飲食知止足常樂
空閑心更樂精進　是名諸教
此是比丘尼　[illegible]

W-T1429 22/1023A11







▼斯四七八八號　大般涅槃經卷第九

S→T374 12/416 A12

大般涅槃經卷第九　九

復次善男子譬如有人見月不現
月沒而作沒想而此月性實無沒也
現他方彼處衆生復謂月出而此月性實無
出也何以故以須弥山障故不現其月常生
性無出沒如來應正遍知亦復如是出於三千大
千世界或閻浮提亦有不能衆生皆謂如來
生於閻浮提內或閻浮提亦現涅槃如來之性
實無涅槃而諸衆生皆為如來實般涅槃喻
如月沒善男子如來之性實無生滅為化衆生
故亦生滅善男子如此滿月餘方見半此方半
月餘方見滿閻浮提人若見月初皆謂一日起
初月想見月盛滿謂十五日生盛滿想而此月性
實無虧盈因須弥山而有增減善男子如來
亦尒於閻浮提或現初生或亦涅槃現始生時
猶如月初一切皆謂童子初生行於七步如二日
月亦復亦現入於書堂如三日月亦現出家如
八日月多大智慧陂妙光明能破無量衆生
魔衆如十五日盛滿之月或復亦現世二朝八十

W→T374 12/416 B14

月或復示現入於舊堂如三日月示現出家如
八日月次大智慧復妙光明能破無量衆生
處衆如十五日盛滿之月或復示現世二相八十
種好以自莊嚴而現涅槃喻如月蝕如是衆
生所見不同或見半月或見滿月或見月蝕而
此月性實無增減蝕噉之者常是滿月如來
之身亦復如是是故名為常住不變復次善
男子喻如滿月一切悉現在在處處城邑聚
落山澤水中若井若池若瓮若鍑一切皆現有
諸衆生行百由旬百千由旬見月常隨凡夫

上卷經說所詰摩維　號九八七四斯

475 14/539 A24~25

[illegible]常學佛法[illegible]
[illegible]攝諸長幼一切[illegible]生諸偶雖[illegible]
[illegible]專[illegible]趣諸四衢饒益衆生入治正法
教讓一切入講論處導以大乘入諸學堂
誘閭童矇入諸婦舍示欲之過入諸酒肆能
[illegible]其志若在長者長者中[illegible]說勝法若
在居士居士中尊斷其貪著若在剎利剎利
中尊教以恩厚若在婆羅門[illegible]門中尊除
其我物若在大臣大臣中尊教以正法若在
王[illegible]王子中尊示以忠孝若在內官內官中
尊化政宮女若在庶民庶民中尊命興福[illegible]
若在梵天梵天中尊誨以[illegible]若在帝釋帝
釋中尊示現无常若在護世護世中尊護諸
衆生長者維摩詰以如是等无量方便饒益
衆生其以方便現身有疾以其故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸人者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所[illegible]
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫

无數千人皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸人者是身无常无強无力无
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所作
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如炎從
渴愛生是身如芭蕉中无有堅是身如幻
從顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影
從業緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲
須臾變滅是身如電念念不住是身无主為
如地是身无我為如火是身无壽為如風是身
无人為如水是身不實四大為家是身為空
離我我所是身无知如草木凡礫是身无
風力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛
為雖假以澡浴衣食必歸摩滅是身為災百一
病惱是身如血井為老所逼是身无定為要當
死是身如毒蛇如惡賊如空聚陰界諸入所共
合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者何佛
身者即法身也從无量功德智慧生從戒定
慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從布
施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通

施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從卅七道品生從止觀生從十力
无所畏十八不共法生從斷一切不善法集一切
无真實生從不放逸

大般若波羅蜜多經卷第二百七十二
初分難信解品第卅四之九十一　　玄奘　　詔譯

善現一切智智清淨故內空清淨外空清淨故
空解脫門清淨何以故若一切智智清淨
若內空清淨若空解脫門清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨以外空內外空
空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散空無變異空本性自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空清淨外空乃至無性自性空清淨故空
解脫門清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨若空解脫門清淨
無二無二分無別无斷故善現一切智智清
淨故真如清淨真如清淨故空解脫門清淨
何以故若一切智智清淨若真如清淨若空
解脫門清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議界清淨故空解

二十七百二第卷經多蜜羅波若般大　號〇九七四斯

J → 7220 6/376C6
W → 6/377A7

解脫門清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界清淨法界乃至不思議界清淨故空解
*脫門清淨何以故若一切智智清淨若法界
乃至不思議界清淨若空解脫門清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
若聖諦清淨若聖諦清淨故空解脫門清淨
何以故若一切智智清淨若若聖諦清淨若
空解脫門清淨無二無二分無別無斷故一
切智智清淨故集滅道聖諦清淨集滅道

大般若波羅蜜多經卷第二百八十二

初分難信解品第四之一百二

善現一切智智清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故不還果清淨何以故若四靜慮清淨若不還果清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四無量四無色定清淨四無量四無色定清淨故不還果清淨何以故若一切智智清淨若四無量四無色定清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故八解脫清淨八解脫清淨故不還果清淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨故不還果清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故八勝處九次第定十遍處清淨八勝處九次第定十遍處清淨故不還果清淨何以故若一切智智清淨若八勝處九次第定十遍處清淨若不還果清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故四念住清淨四念住清淨故不還果清淨何以故若一切智智清淨若四念住清淨若不還果清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清

三十八百二第卷經多蜜羅波若般大　號一九七四斯

S→T220　6/436A18

W→　6/436B20

念住清淨故不還果清淨何以故若一切智智清淨若四念住清淨若不還果清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨故不還果清淨何以故若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道支清淨若不還果清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故空解脫

12

金光明最勝王經妙幢菩薩讚歎品第廿八
尒時妙幢菩薩即從座起偏袒右肩右膝著
地合掌向佛而說讚曰
牟尼百福相圓滿　無量功德以嚴身
廣大清淨人樂觀　猶如千日光照
燄彩無邊光熾盛　如妙寶聚相端嚴
如日初出映虛空　紅白分明間金色
亦如金山光普照　悉能周遍百千土
能滅衆生無量苦　皆与無邊勝妙樂
諸相具足悉嚴淨　衆生樂觀無厭足
頭髮柔耎紺青色　猶如黑峰集妙花
大喜大捨淨莊嚴　大慈大悲皆具足
衆妙相好為嚴飾　菩提分法之所成
如來能施衆福利　令彼常蒙大安樂
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相極圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪

S→T665 16/454C25~27

十第卷經王勝最明光金　號二九七四斯

W→T665 16/455A20

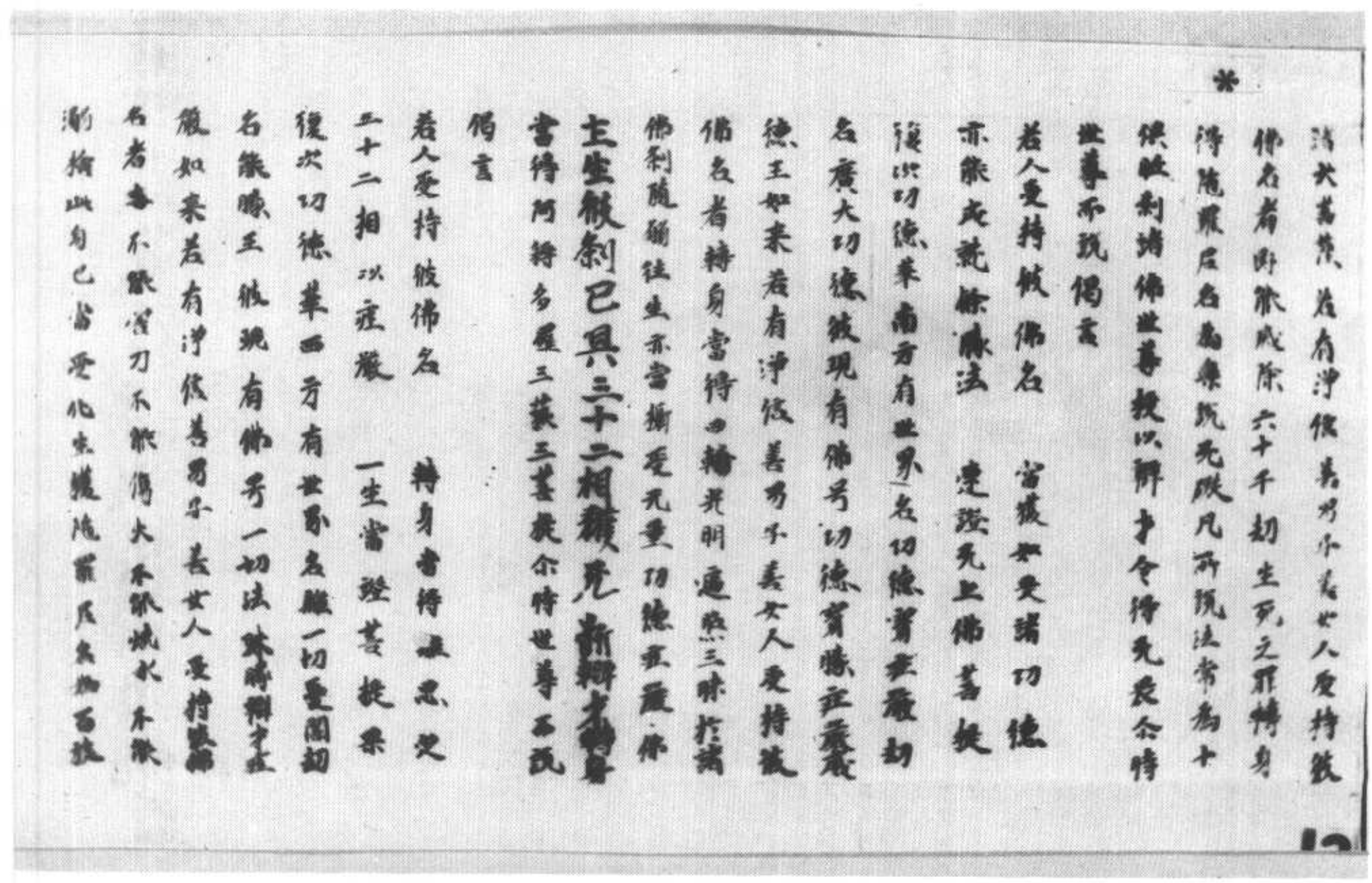
種種妙德共莊嚴　光明普照千万土
如來光相極圓滿　猶如赫日遍空中
佛如須彌功德具　示現能周於十方
如來金口妙端嚴　齒白齊密如珂雪
如來面貌無倫匹　眉間毫相常右旋
光潤鮮白等頗梨　猶如滿月居空界
佛告妙幢菩薩汝能如是讚佛功德不可思
義利益一切令未知者隨順修學

S→T310 11/165A 1

大寶積經卷第一百一　第四十三會　菩薩會

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山與大
比丘衆千二百五十人俱復有無量諸菩薩
衆尒時會中有菩薩名開敷功德寶華即
從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是
言世尊我於如來欲有少問恣聽乃敢
白佛言功德寶華善男子善女
人等受持名号速能得阿耨多羅三藐三
菩提不佛言善哉善哉功德寶華汝今為欲利
益安樂天人世間及未來世諸菩薩等問於
如來如是之義諦聽諦聽善思念之當為汝
說功德寶華言唯然世尊願樂欲聞
尒時佛告功德寶華善男子東方有世
界名一切法功德莊嚴劫名善集一切利益
彼現有佛号無量功德寶莊嚴如來
壽命无數其佛衆會无量无邊皆是清淨
諸大菩薩後有淨信善男子善女人受持讀
佛名者即能成就六十千劫生死之罪轉身

斯四七九三號　大寶積經卷第一百一、功德寶華敷菩薩會第三十四



諸大菩薩後有淨信善男子善女人受持讀
佛名者即能成就六十千劫生死之罪轉身
得隨願往名為衆既无厭凡所說法常為十
俱胝劫諸佛世尊授以聲聞乘令得无長尒時
世尊而說偈言
若人受持彼佛名　當獲如是功德
亦能成就勝法　速證无上佛菩提
復次功德寶華南方有世界名一切德寶莊嚴劫
名廣大功德彼現有佛号功德寶勝莊嚴
德王如來若有淨信善男子善女人受持彼
佛名者轉身當得四種光明遍照三千世界
佛刹隨願往生亦當獲得无量功德莊嚴佛
土生彼劫已具三十二相獲无漏解脫
當得阿羅多羅三藐三菩提尒時世尊而說
偈言
若人受持彼佛名　轉身當得無忘失
三十二相以莊嚴　一生當證菩提果
復次功德寶華西方有世界名離一切垢闇劫
名歡喜王彼現有佛号一切法無礙智王
如來若有淨信善男子善女人受持讀誦
名者命不斷絕刀不能傷火不能燒水不溺
漸修此身已當受化生獲隨願氣食物自在

W-310 11'565 B28

*

假如來差有淨信善男子 善女人受持彼佛
名者 不墮刀 不墮傷 大不墮 水不墮
溺 捨此身已當受化生獲陀羅尼名如百族
尒時世尊而說偈言
若人受持彼佛名 水火刀毒 免 墮
轉身當受化生報 成就百族陀羅尼
復次 功德 衆比方有世界名雖塵 閑劫名 將
大名 稱彼 現有佛号 獲 集 免量 辯才智慧 如
來 若有淨信善男子 善女人受持彼佛名者
則為奉事六十俱胝那由他佛 得 處 而君
陀羅尼 免盡 藏陀羅尼 乃至未成 免上 善提
終不更入三惡趣中 常得往生諸佛 剎土 所
善薩行 度 既免量 惡趣 報生 當於何 轉名
羅三藏三善提 得不退轉 尒時世尊 而說
偈言
若人受持彼佛名 所獲功德 免有 邊
決定當得陀羅尼 成就 免上 善提 果

時當同光二載三月廿三日東漢國鄜州 顯青

大般若波羅蜜多經卷第五百卅二
第四分福門品第五之二　玉藏法師玄奘本　[illegible]
復次憍尸迦若善男子善女人等教贍部洲一
切有情皆令住預流果或一來果或不還
果或阿羅漢果於意云何是善男子善女人
等由此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊
甚多善逝命時佛告天帝釋言[illegible]善男子善
女人等於深般若波羅蜜多以清淨心恭敬
信受為求無上正等菩提書寫施他復為解
說於深義趣人[illegible]疑惑教授教誡諸有情言
汝應勤修[illegible]道謂深般若波羅蜜多若
能精勤修學[illegible]證無上正等菩提拔濟
無邊諸有情類令[illegible]實際諸漏永盡入無餘
依般涅槃界是善男子善女人等所獲福聚
甚多於前何以故憍尸迦一切預流一來不
還阿羅漢果皆是般若波羅蜜多所流出故
彼善男子善女人等聞深般若波羅蜜多教
授教誡精勤修學漸次圓滿一切佛法乃至
證得一切智智化諸有情令得預流一來不
還阿羅漢果獨覺菩提趣入菩薩正性離生
乃至證得佛菩提故復次憍尸迦置贍部洲

11

斯四七九四號　大般若波羅蜜多經卷第五百四十二

S → T220　T/785B4
W >　T/785C6

*

授教誡精勤修學漸次圓滿一切佛法乃至
證得一切智智化諸有情令得預流一來不
還阿羅漢果獨覺菩提趣入菩薩正性離生
乃至證得佛菩提故復次憍尸迦置贍部洲
一切有情若善男子善女人等教四大洲一
切有情皆令住預流果或一來果或不還果
或阿羅漢果於意云何乃至廣說復次憍尸
迦置四大洲一切有情若善男子善女人等
教小千界一切有情皆令住預流果或一來

12

時善法增長

佛言善現善薩摩訶薩以二故行則諸善法不得增長何以故善現一切愚夫異生皆依二故所起種種善法不得增長善薩摩訶薩行不二故從初發心乃至最後心起共一切時善法增長是故善現諸善薩摩訶薩善根堅固不可制伏世間天人阿素洛等不能破壞令墮聲聞或獨覺地世間種種惡不善法不能制伏令行布施波羅蜜多時所起善法不得增長不能制伏令行淨戒安忍精進靜慮般若故波羅蜜多時所起善法不得增長不能制伏令住內空時所起善法不得增長不能制伏令住外空內外空空空大空勝義空有為空畢竟空無為空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空時所起善法不得增長不能制伏令住真如時所起善法不得增長不能制伏令住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界時所起善法不得增長不能制伏令住四念住時所起善

斯四七九五號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十六

S→T220 6/896A26
10→ 6/890A27

虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界時所起善法不得增長不能制伏令住四念住時所起善法不得增長不能制伏令住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支時所起善法不得增長不能制伏令住苦聖諦時所起善法不得增長不能制伏令住集滅道聖諦時所起善法不得增長不能制伏令住四靜慮時所起善法不得增長不能制伏令住四無量四無色定時所起善法不得增長不能制伏令住三摩地門時所起善法不得增長不能制伏令住陀羅尼門時所起善法不得增長不能制伏令住菩薩十地時所起善法不得增長不能制伏令住五眼時所起善法不得增長不能制伏令住六神通時所起善法不得增長不能制伏令住佛十力時所起善法不得增長不能制伏令住四無所畏四無礙解十八佛不共法時所起善法不得增長不能制伏令住大慈時所起善法不得增長不能制伏令住大悲大喜大捨時所起善法不得增長不能制伏令住無忘失法時所

12

長不能制伏令備大悲大慈大捨持所起善
法不得增長不能制伏令備長壽夫法持所
起善法不得增長不能制伏令備恆住捨性
時所起善法不得增長不能制伏令備一切
智時所起善法不得增長不能制伏令備道
相智一切相智時所起善法不得增長是故
善現菩薩摩訶薩應如是行甚深般若波羅
蜜多

尒時具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩
為善根故行深般若波羅蜜多耶佛言不也
善現菩薩摩訶薩不為善根故行深般若波
羅蜜多亦不為不善根故行深般若波羅蜜多
何以故善現菩薩摩訶薩法應如是若未恭
敬供養諸佛若未圓滿殊勝善根若真善
友未多攝受終不能得一切智智具壽善現
復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩恭敬供養
諸佛圓滿殊勝善根得真善友多所攝受乃
能證得一切智智佛言善現諸菩薩摩訶薩
從初發心恭敬供養無量如來應正等覺
諸佛所聞說契經應頌記說伽他自說本事
本生方廣希法譬喻論議聞已總持已身語
恭敬供養轉讀溫習令善通利既通利已心

本生方廣希法譬喻論議聞已總持已身語
恭敬供養轉讀溫習令善通利既通利已心
善觀察善觀察已深見意趣見意趣已復善
通達善通達已得施羅尼得施羅尼已起無
礙辯起無礙辯已乃至證得一切智智隨所
生處於所聞持正法教義終不忘失共諸佛
所種植無量廣大善根由諸善根所攝受
故終不墮生惡趣難處復由善根所攝受故
於一切時意樂清淨意樂淨故常能殷淨所
求佛土亦常成熟所化有情復由善根所攝
受故常不遠離真善知識謂諸如來應正等
覺及諸菩薩摩訶薩衆獨覺聲聞并餘能
讚佛法僧者常得親近恭敬供養如是善現善
薩摩訶薩恭敬供養諸佛圓滿殊勝善根得
真善友多所攝受速能證得一切智智是故
善現菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多敏疾
證得一切智智應勤恭敬供養諸佛攝受圓滿
殊勝善根常求親近真善知識恆無厭倦尒
時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩
不恭敬供養諸佛不圓滿殊勝善根不善
友多所攝受是菩薩摩訶薩應不能得一切
智智佛言善現若不恭敬供養諸佛不能圓

爻多所攝受是菩薩摩訶薩豈不能得一切
智智佛言善現若不恭敬供養諸佛不能圓
滿殊勝善根不得善爻多所攝受者尚不應
得菩薩摩訶薩名況能證得一切智智何故
善現或有恭敬供養諸佛種植圓滿殊勝善
根得真善爻多所攝受尚不能得一切智智
況不恭敬供養諸佛不能圓滿殊勝善根不
得善爻多所攝受而能證得一切智智故若
能得一切智智無有是處是故善現若菩
薩摩訶薩欲住菩薩摩訶薩名欲疾證得一
切智智當勤恭敬供養諸佛種植圓滿殊勝善
根親近供養真善知識多生厭倦具壽善現
白佛言世尊何因緣故有菩薩摩訶薩雖已
恭敬供養諸佛種植圓滿殊勝善根得真善
爻多所攝受而不能得一切智智佛言善現故
菩薩摩訶薩遠離方便善巧力故不能證
得一切智智謂彼菩薩摩訶薩不從諸佛聞
說如是方便善巧恭敬供養諸佛世尊種植圓
滿殊勝善根親近供養真善知識故不能
得一切智智
尒時具壽善現白佛言世尊何等名為方便
善巧菩薩摩訶薩成就如是方便善巧諸有

尒時具壽善現白佛言世尊何等名為方便
善巧菩薩摩訶薩成就如是方便善巧諸有
所為之能證得一切智智佛言善現若菩薩
摩訶薩從初發心脩行布施波羅蜜多時以
一切智智相應作意或施如來應正等覺或
施獨覺或施聲聞或施菩薩摩訶薩或施諸
餘沙門婆羅門或施外道脩梵行者或施貧
窮道行苦行及來求者或施一切人非人等
是菩薩摩訶薩成就如是一切智智相應作
意雖行布施而無施想無受者想無施者想
亦無一切我我所想何以故是菩薩摩訶薩
觀一切法自相皆空無起無成無轉無滅入
諸法相智一切法無作無能入諸行相是菩
薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時增長殊
勝善根由勝善根常增長故能行布施波羅
蜜多成熟有情嚴淨佛土雖行布施而不析
求施所得果謂不貪著由施所得諸可愛境
亦不躭求由施所得生死勝報但為救護無
救護者及欲解脫未解脫者脩行布施波
羅蜜多
復次善現若菩薩摩訶薩從初發心脩淨
[illegible]波羅蜜多時以一切智智相應作意受持

復次善現若菩薩摩訶薩從初發心脩行淨
戒波羅蜜多時以一切智智相應作意受持
淨戒其心不為貪欲所覆亦復不為瞋恚所
覆亦復不為愚癡所覆亦復不為隨眠諸惑
及餘種種惡不善法降善捉者之所覆葬所
謂慳恡惡戒忿恚懈怠劣心亂心惡慧諸場
過場場過場我場增上場卑場耶場亦常不
起聲聞獨覺相應作意何以故是菩薩摩
訶薩觀一切法自相皆空無起無成無轉無
滅入諸法相知一切法無作無能入諸行相是
菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時增長
殊勝善根由勝善根常增長故能行淨戒波
羅蜜多成熟有情嚴淨佛土雖行淨戒而不
忻求戒所得果謂不貪著由戒所得諸可愛
境亦不耽求由戒所得生死勝報但為救護
無救護者及欲解脫未解脫者脩行淨戒波
羅蜜多
復次善現若菩薩摩訶薩從初發心脩行安
忍波羅蜜多時以一切智智相應作意脩學
安忍是菩薩摩訶薩乃至為護自命因緣亦
不發起一念忿恚
惡言加報怨恨之心是菩薩摩訶薩假使有

不發起一念忿恚
惡言加報怨恨之心是菩薩摩訶薩假使有
來欲害其命劫奪資財侵陵妻室虛誑因
冒離間親友麁言罵辱雜穢嘲誚或搖或打
或刮或截或為種種不饒益事於彼有情都
無忿恨唯欲作彼利益安樂何以故善現是
菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空無起無成
無轉無滅入諸法相知一切法無作無能入諸
行相是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒
時增長殊勝善根由勝善根常增長故能行
安忍波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土雖行安
忍而不忻求忍所得果謂不貪著由忍所得
諸可愛境亦不耽求由忍所得生死勝報但
為救護無救護者及欲解脫未解脫者脩行
安忍波羅蜜多
復次善現若菩薩摩訶薩從初發心脩行精
進波羅蜜多時以一切智智相應作意發起
正勤被堅固鎧勇猛無怯遠離懈怠懶惰之
心是菩薩摩訶薩為求無上正等菩提勇猛
正勤不懼衆苦亦能方便遮心制伏謂於人
苦何素洛苦鬼界苦傍生苦地獄苦及餘天
苦皆不怯懼亦能方便遮心制伏勤脩善法

善何棄舍善思眾善得生善地獄苦及餘衆
苦皆不怪懼示能方便速心制伏勤備善法
常無懈廢何以故善現是菩薩摩訶薩觀一
切法自相皆空無起無成無轉無滅入諸法
相如一切法無作無能入諸行相是菩薩摩
訶薩成就如是方便善巧極時增長殊勝善
根由勝善根常增長故備行精進波羅蜜
多成熟有情嚴淨佛土嚴行精進而不折夫
勤所得果謂不貪著由勤所得諸可愛境示
不耽求由勤所得生死勝報但為救護無救
護者及欲解脫未解脫者備行精進波羅蜜
多復次善現若菩薩摩訶薩從初發心備行靜
慮波羅蜜多時以一切智智相應作意備學
諸定是菩薩摩訶薩眼見色已不取諸相不
取隨好即於是處防護眼根不放逸住多令
心起世間貪憂惡不善法諸煩惱渴專備念
之守護眼根是菩薩摩訶薩耳聞聲已不取
諸相不取隨好即於是處防護耳根不放逸
住多令心起世間貪憂惡不善法諸煩惱
渴專備念之守護耳根是菩薩摩訶薩鼻嗅香
已不取諸相不取隨好即於是處防護鼻根

專備念之守護耳根是菩薩摩訶薩鼻嗅香
已不取諸相不取隨好即於是處防護鼻根
不放逸住多令心起世間貪憂惡不善法
諸煩惱渴專備念之守護鼻根是菩薩摩訶薩舌嚐味已不取諸相不取隨好即於
是處防護舌根不放逸住多令心起世間貪
憂惡不善法諸煩惱渴專備念之守護舌根是菩薩
摩訶薩身覺觸已不取諸相不取隨好即於
是處防護身根不放逸住多令心起世間貪
憂惡不善法諸煩惱渴專備念之守護身根
是菩薩摩訶薩意了法已不取諸相不取隨
好即於是處防護意根不放逸住多令心起
世間貪憂惡不善法諸煩惱渴專備念之守
護意根是菩薩摩訶薩若行若住若坐若臥
若語若默常不捨離三摩地四多舍摩他位是
菩薩摩訶薩若手若足俱不發麤語不剛強
言不誑雜眼及諸根皆不紜擾不悸不動亦
不攝斂身不散乱語不散乱心不散乱身無
靜語無靜心無靜若隱若露無異威儀於諸
飲食衣服卧具病緣醫藥及餘資產皆生喜
足易遇易養易可供事就則所行無不調柔
雖處於雜而行遠離於利於衰於樂於苦於

飲食衣服卧具病緣醫藥及餘資產皆定長
足易滿易養易可供事執則所行無不調長
雖處諠雜而行遠離於利於衰於樂於苦於
讚於毀於稱於識於活於然平等無變不高
不下於惡於親於善於惡心無增愛無喜無
憂於諸聖言於非聖言於遠離於憤鬧其心
平等無有改易於可愛色不可愛色於諸隨
順違逆事中都不分別心常安定何以故善
現是菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空無
起無成無轉無滅入諸法相知一切法無作
無能入諸行相是菩薩摩訶薩成就如是
方便善巧恒時增長殊勝善根由勝善根常
增長故能行靜慮波羅蜜多成熟有情嚴淨
佛土雖行靜慮而不忻求定所得果謂不貪
着由定所得諸可愛境亦不耽求由定所得
生死勝報但為救護無救護者及欲解脫未
解脫者脩行靜慮波羅蜜多
復次善現若菩薩摩訶薩從初發心脩行般
若波羅蜜多時以一切智智相應作意脩學
般若是菩薩摩訶薩無諸惡慧他不能引遠
離一切我我所執遠離一切我見有情見命
者見生者見養者見士夫見補特伽羅見意

般若是菩薩摩訶薩無諸惡慧他不能引遠
離一切我我所執遠離一切我見有情見命
者見生者見養者見士夫見補特伽羅見意
生見儒童見作者見受者見知者見見者見
遠離一切有無有見諸惡見趣遠離鴉得無
分別無變異而脩妙慧何以故善現是菩薩
摩訶薩觀一切法自相皆空無起無成無轉
無滅入諸法相知一切法無作無能入諸行相
是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時增
長殊勝善根由勝善根常增長故能行般若
波羅蜜多成熟有情嚴淨佛土雖行般若而
不忻求慧所得果謂不貪着由慧所得諸
可愛境亦不耽求由慧所得生死勝報但
為救護無救護者及欲解脫未解脫者脩行
般若波羅蜜多
復次善現若菩薩摩訶薩從初發心脩行般
若波羅蜜多時以一切智智相應作意入初
靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜
捨無量入空無邊處定入識無邊處無所
有處非想非非想處定是菩薩摩訶薩雖於
靜慮無量無色入出自在而不貪愛彼異熟
果何以故善現是菩薩摩訶薩成就眾勝方

有處非想非非想處定是菩薩摩訶薩雖於
靜慮無量無色入出自在而不貪愛彼異熟
果何以故善現是菩薩摩訶薩成就眾勝方
便善巧由此方便善巧力故觀諸靜慮無量
無色自相皆空無起無成無轉無滅入諸法
相知一切法無作無能入諸行相是菩薩摩
訶薩成就如是方便善巧恒時增長殊勝善
根由勝善根常增長故能行靜慮無量無色
由行靜慮無量無色便能自在成熟有情嚴
靜佛土雖行靜慮無量無色而不忻求故所
得果謂不貪着靜慮無量及無色定所得生
死諸異熟果但為救護無救護者及為解脫
未解脫者脩諸靜慮無量無色無所執受
復次善現若菩薩摩訶薩從初發心脩行般
若波羅蜜多時以一切智智相應作意脩學
一切菩提分法成就如是方便善巧雖行見
脩所斷法道而不取預流果亦復不取一來
不還阿羅漢果獨覺菩提何以故善現是菩
薩摩訶薩觀一切法自相皆空無起無成無
轉無滅入諸法相知一切法無作無能入諸行
相是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時
增長殊勝善根由勝善根常增長故行三

轉無滅入諸法相知一切法無作無能入諸行
相是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒
時增長殊勝善根由勝善根常增長故行三
十七菩提分法雖行如是菩提分法而起聲聞
及獨覺地證入菩薩正性離生善現是名
菩薩摩訶薩無生法忍
復次善現若菩薩摩訶薩脩行般若波羅蜜
多時以一切智智相應作意雖得自在順逆
入出八解脫定亦得自在順逆入出八勝處定
亦得自在順逆入出九次第定亦得自在順
逆入出十遍處定亦能脩習四聖諦觀自在
入出三摩地門施羅尼門三解脫門而能成
就方便善巧不取預流果亦不取一來不還
阿羅漢果獨覺菩提何以故善現是菩薩
摩訶薩觀一切法自相皆空無起無成無轉
無滅入諸法相知一切法無作無能入諸行
相是菩薩摩訶薩成就如是方便善巧恒時
增長殊勝善根由勝善根常增長故能行八
解脫定八勝處定九次第定十遍處定四聖
諦觀三摩地門施羅尼門三解脫門雖能行
八解脫定乃至三解脫門而起聲聞及獨覺
地證入菩薩不退轉位善現是名菩薩摩訶薩

諸觀三摩地門跑羅尼門三解脫門雖能行
八解脫定乃至三解脫門而超聲聞及獨覺
地證入菩薩不退轉位善現是名菩薩摩訶薩
無生法受記忍
復次善現若菩薩摩訶薩爾行般若波羅蜜
多時以一切智智相應作意學佛十力四無所
畏四無礙解十八佛不共法大慈大悲大喜
大捨無忘失法恒住捨性一切智道相智一
切相智五眼六神通乃至未具成熟有情嚴
淨佛土且未證得一切智智何以故善現是
菩薩摩訶薩觀一切法自相皆空無起無成
無轉無滅入諸法相知一切法無作無能
入諸行相是菩薩摩訶薩成就如是方便
善巧恒時增長殊勝善根由勝善根常增長
故能行佛十力四無所畏四無礙解十八佛不
共法大慈大悲大喜大捨無忘失法恒住捨
性一切智道相智一切相智五眼六神通由
能行佛十力乃至六神通故便能圓滿成熟
有情嚴淨佛土漸次證得一切智智善現如
是名為方便善巧若菩薩摩訶薩成就如是
方便善巧諸有所為定能證得一切智智善
現如是方便善巧皆由般若波羅蜜多而得

是名為方便善巧若菩薩摩訶薩成就如是
方便善巧諸有所為定能證得一切智智善
現如是方便善巧皆由般若波羅蜜多而得
成就是故善現諸菩薩摩訶薩應行般若波
羅蜜多諸有所為不求果報
初分遍學道品第六十四
尒時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
具眾勝覺雖能受行如是深法而能於中不
求果報佛言善現如是如是如汝所說諸菩
薩摩訶薩具眾勝覺雖能受行如是深法而
於其中不求果報何以故善現諸菩薩摩訶
薩於自性無動故具壽善現復白佛言世
尊諸菩薩摩訶薩能於何等自性無動言善
現諸菩薩摩訶薩能於無性自性無動世尊
諸菩薩摩訶薩能於何等諸法無性自性無
動善現諸菩薩摩訶薩能於色無性自性无
動能於受想行識無性自性無動能於眼處
無性自性無動能於耳鼻舌身意處無性自
性無動能於色處無性自性無動能於聲
香味觸法處無性自性無動能於眼界無性自
性無動能於耳鼻舌身意界無性自性無動
能於色界無性自性無動能於聲香味觸法

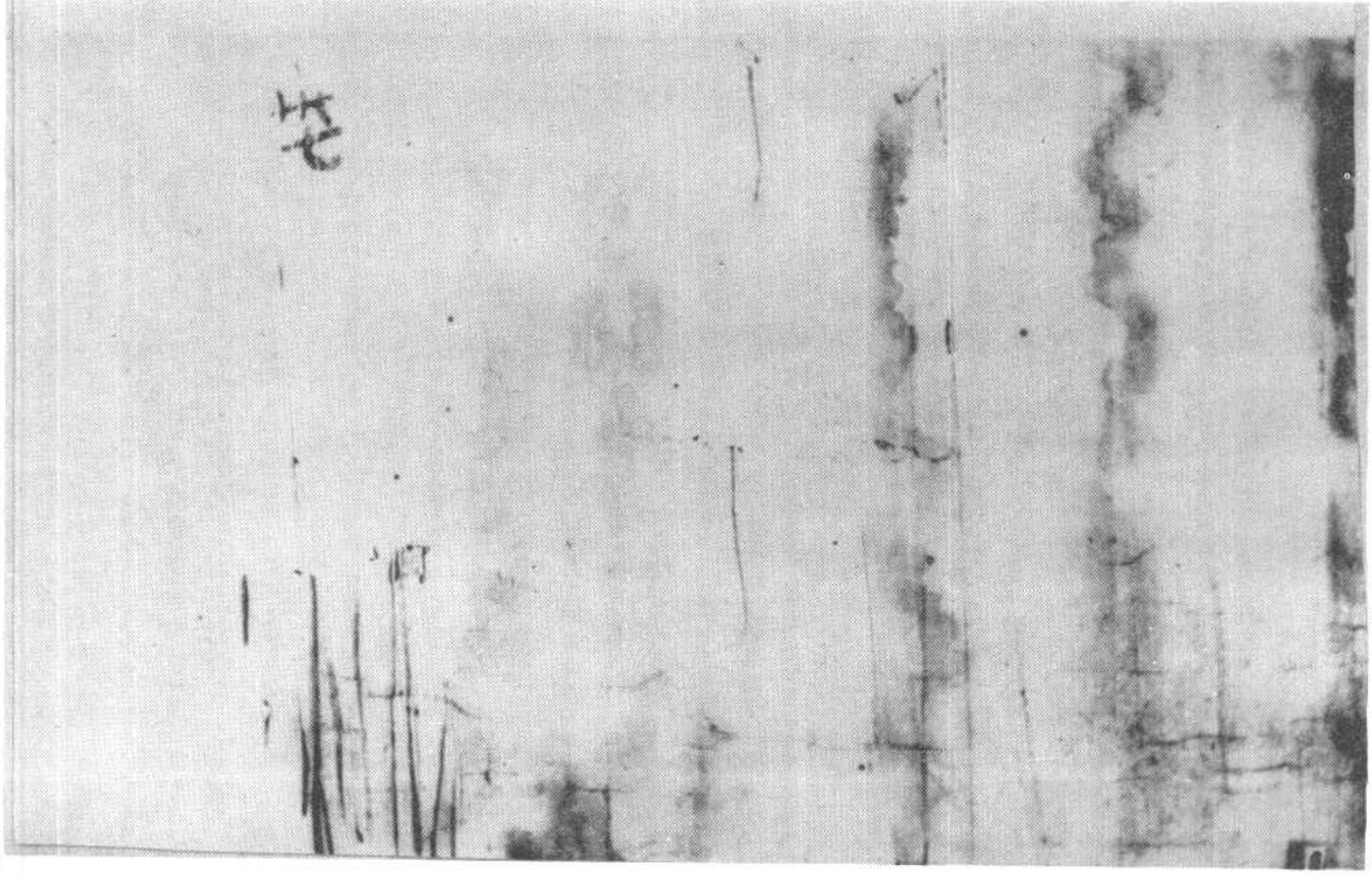
性無動觸於耳鼻舌身意界無性自性無動
觸於色界無性自性無動觸於聲香味觸法
界無性自性無動觸於眼識界無性自性無
動觸於耳鼻舌身意識界無性自性無動觸
於眼觸無性自性無動觸於耳鼻舌身意觸
無性自性無動觸於眼觸為緣所生諸受無
性自性無動觸於耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受無性自性無動觸於地界無性自性無
動觸於水火風空識界無性自性無動觸於
無明無性自性無動觸於行識名色六處觸
受愛取有生老死憂歎苦憂惱無性自性無
動觸於布施波羅蜜多無性自性無動觸於
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無性自
性無動觸於內空外空內外空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空無性自性無動觸於四靜慮無
性自性無動觸於四無量四無色定無性自
性無動觸於四念住無性自性無動觸於四
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

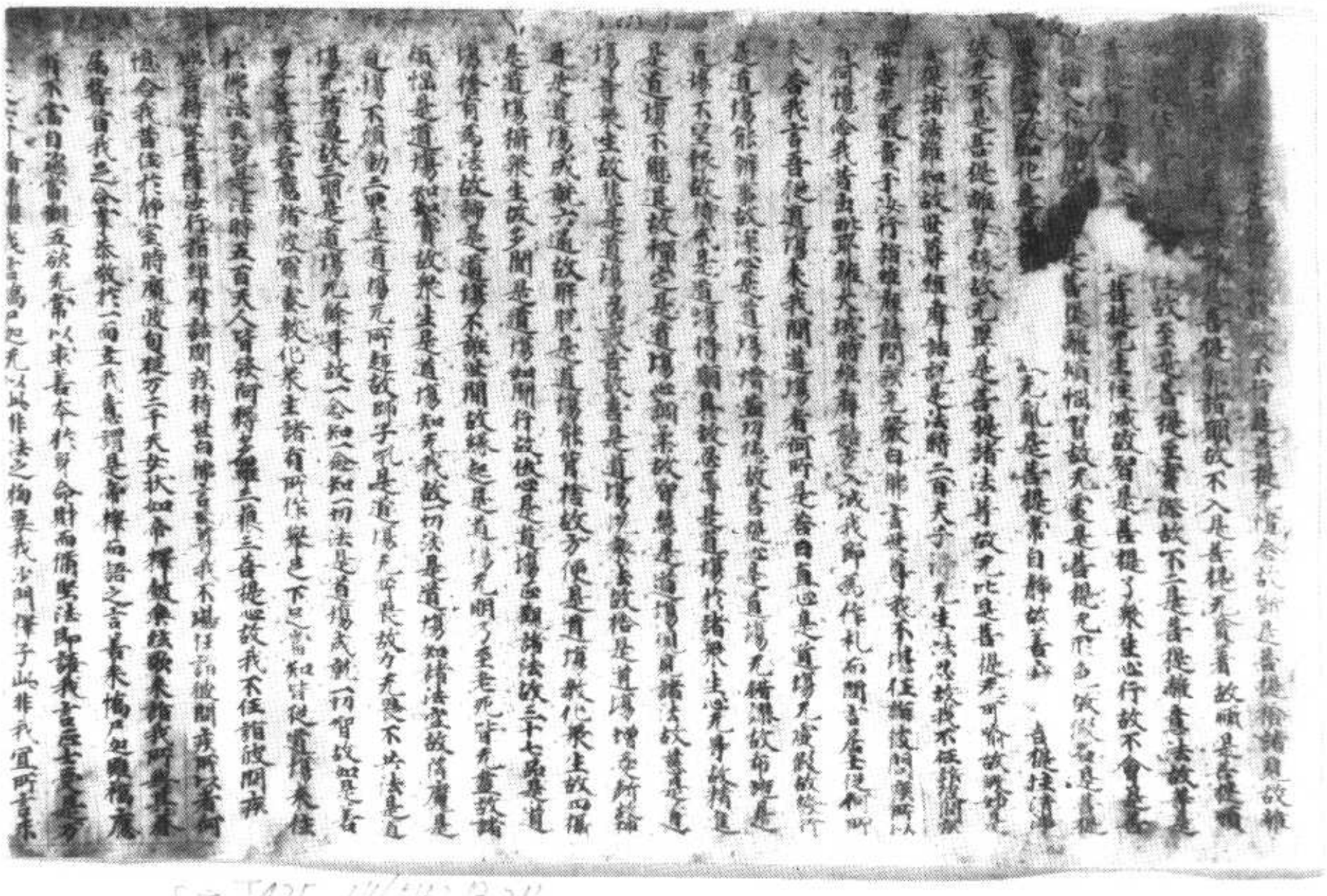
正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
無性自性無動觸於空解脫門無性自性無
動觸於無相無願解脫門無性自性無動觸
於菩薩無性自性無動觸於無滅道聖諦
無性自性無動觸於八解脫無性自性無動
觸於八勝處九次第定十遍處無性自性無
動觸於一切三摩地門無性自性無動觸於
一切陀羅尼門無性自性無動觸於菩薩十
地無性自性無動觸於五眼無性自性無動
觸於六神通無性自性無動觸於佛十力無
性自性無動觸於四無所畏四無礙解十八
佛不共法無性自性無動觸於大慈無性自
性無動觸於大悲大喜大捨無性自性無動
觸於無忘失法無性自性無動觸於恒住捨
性無性自性無動觸於一切智無性自性無
動觸於道相智一切相智無性自性無動觸
於預流果無性自性無動觸於一來不還阿
羅漢果無性自性無動觸於獨覺菩提無
性自性無動觸於一切菩薩摩訶薩行無
性自性無動觸於諸佛無上正等菩提無性
自性無動何以故善現諸法自性即是無性
無性不觸見證無性

性自性無動發於諸佛無上正等菩提無性
自性無動何以故善現諸法自性即是無性
無性不能現證無性

又般若波羅蜜多經卷第三百六十六

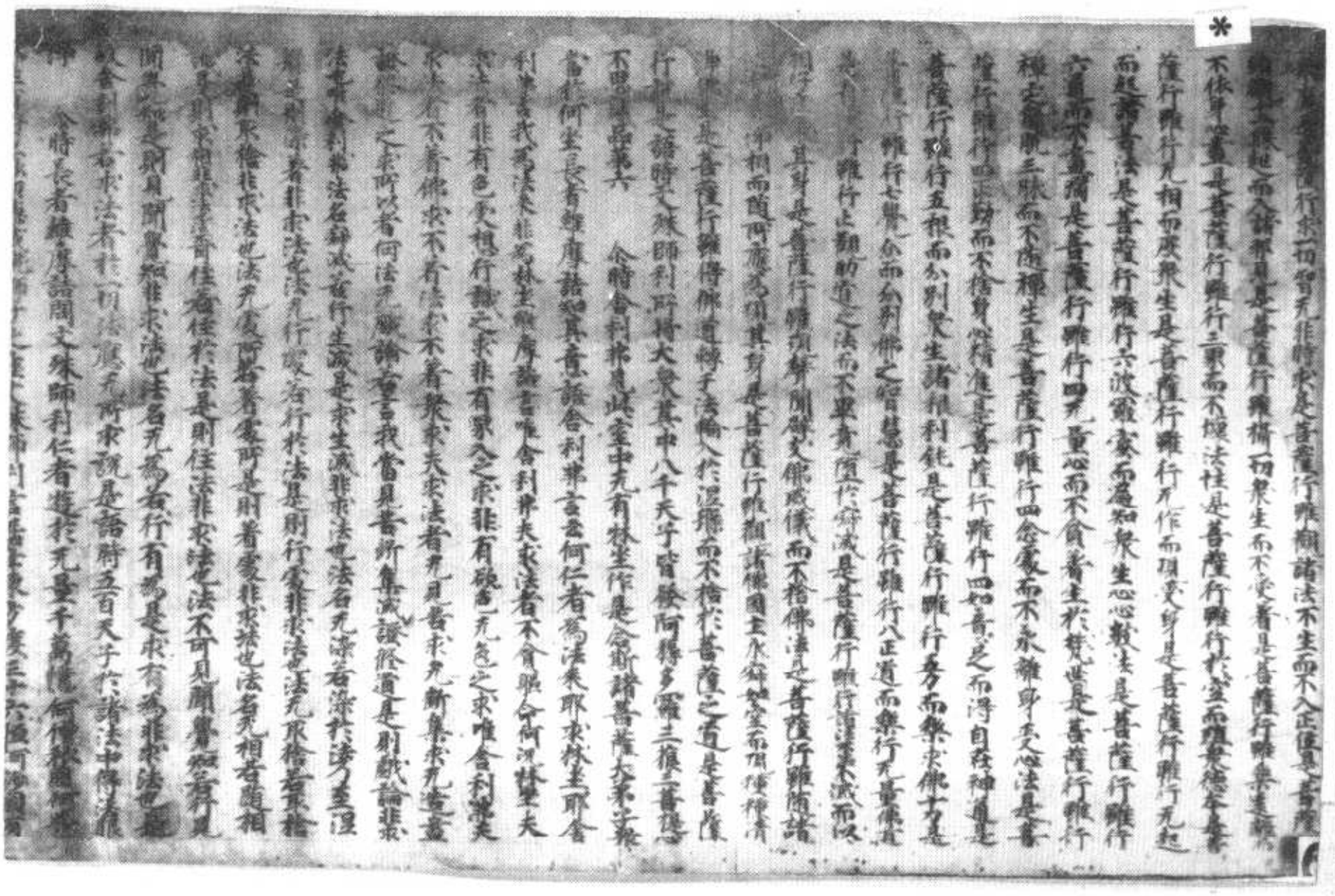
19

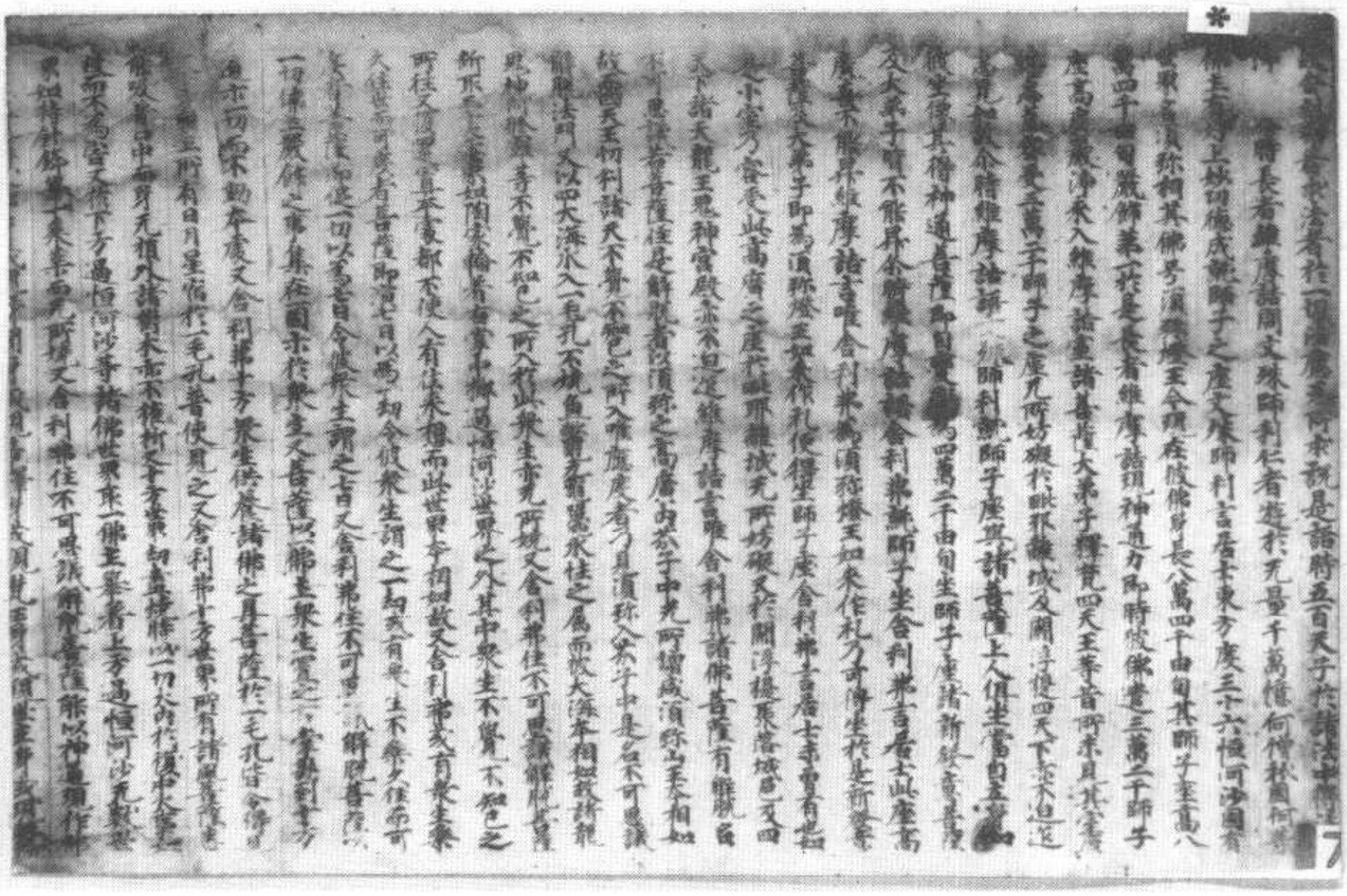


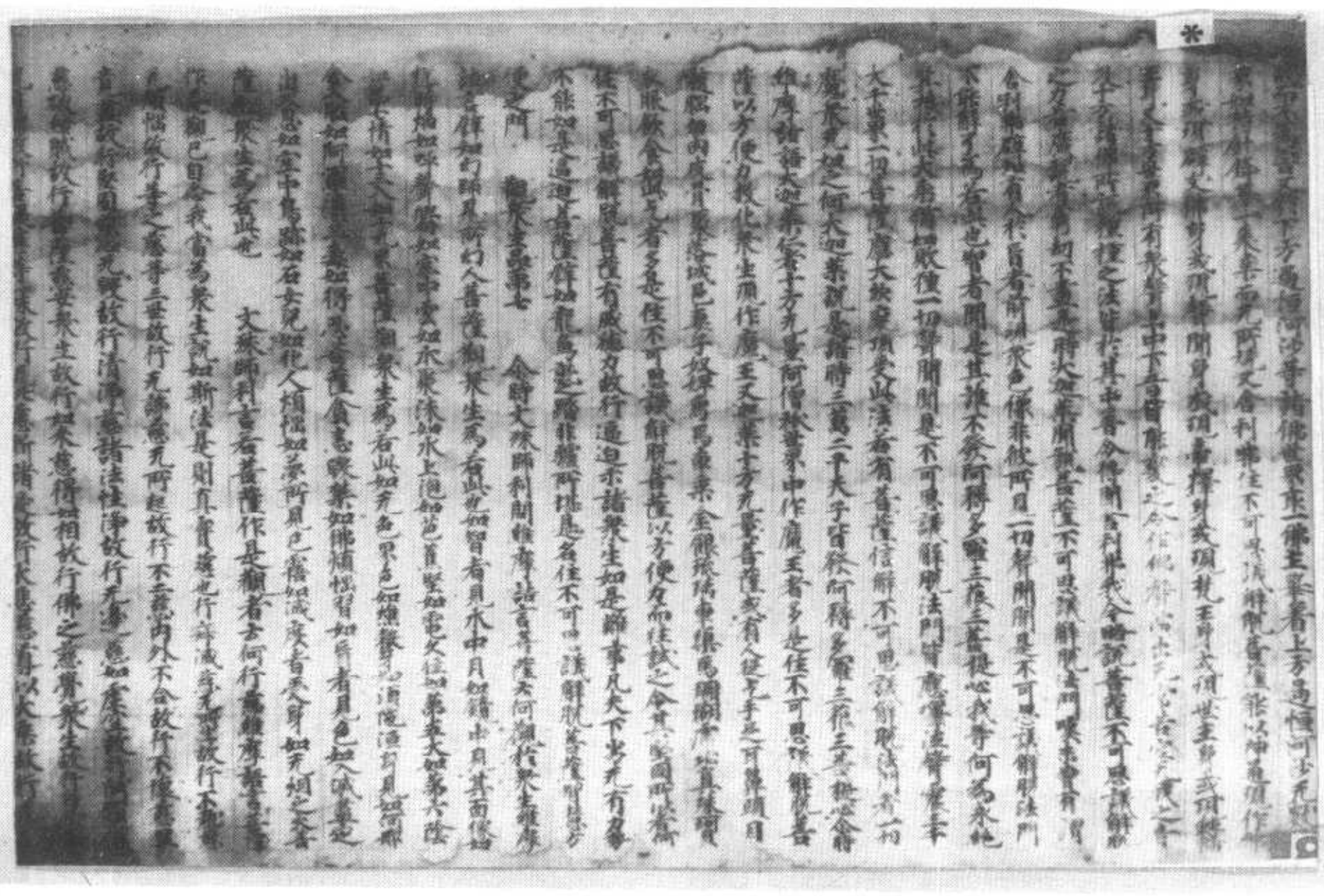


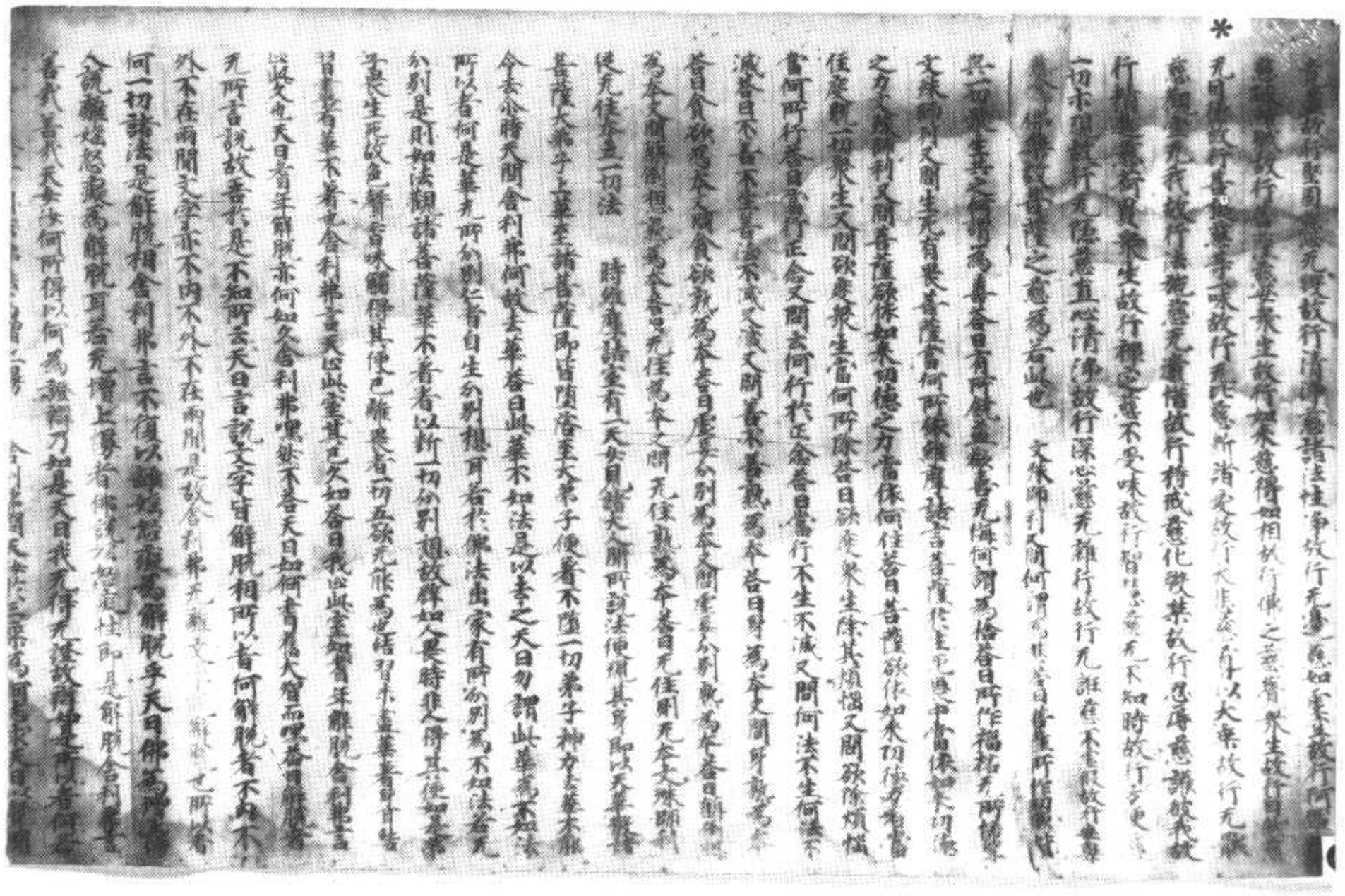
S-T475 10/42B20

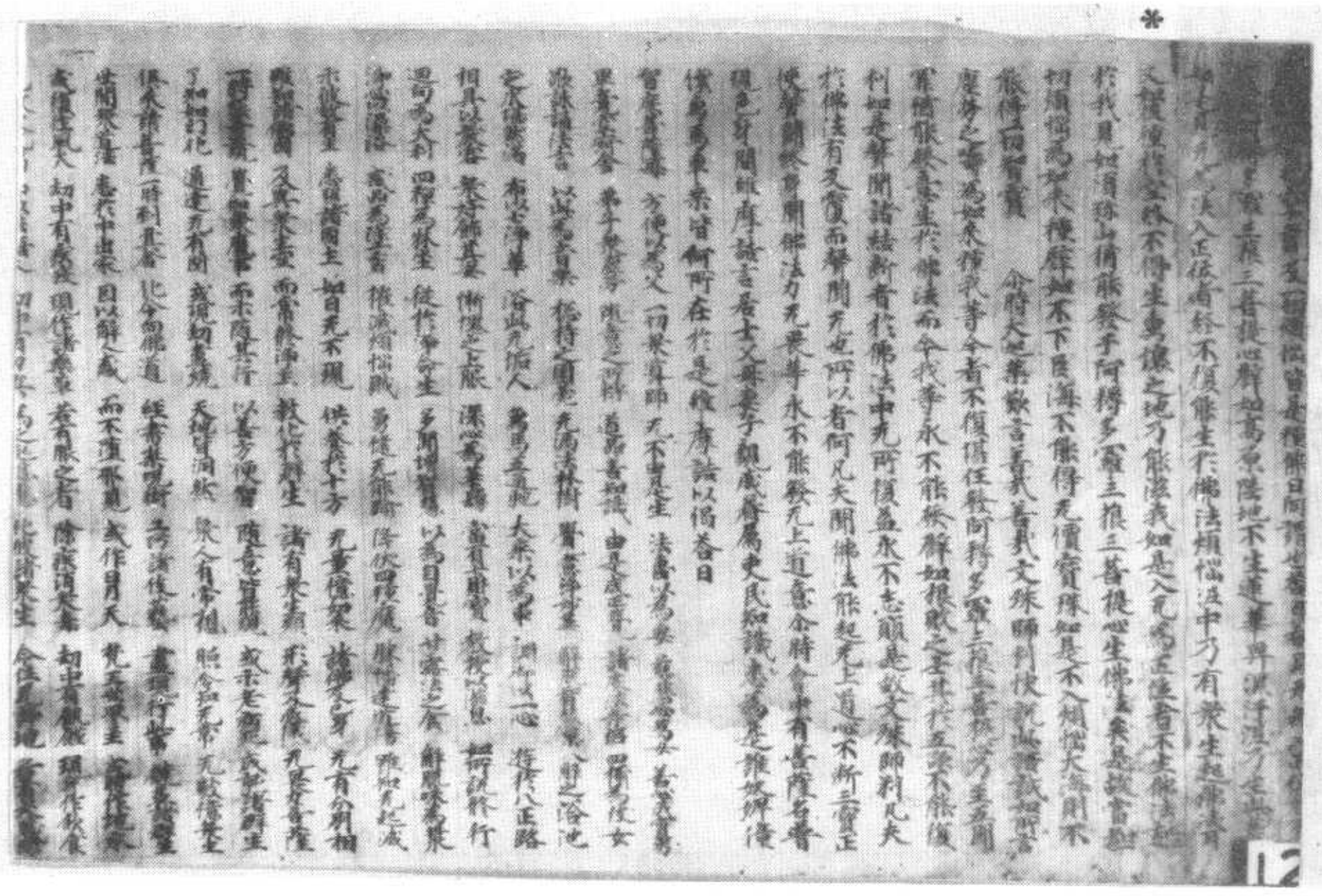
卷下、中、上經詰摩維　號六九七四斯











S-T94r 19/122c 12

主世界世為變流界為方位後今當知東西
南北東南西南東北西北上下為界通去來
來現在為世位方有十流數有三一切衆生
纖妄相成身中皆遷世界相涉而此界性復
離十方定位可明世間祇目東西五下
無位中無定方四數必明與世界四四
三究轉十二流變三疊一十百千越拾始終
六根之中各各功德有千二百阿難汝復於
中克定優劣如眼觀見後暗前明前方全明
後方全暗左右傍觀三分之二統論所作功
德不全三分言功一分無德當知眼唯八百
功德如耳聞聽十方無遺動若靜無違
際當知耳根圓滿一千二百功德鼻聞香
通出入息有出有入石間中交驗於耳根三
分闕一當知鼻唯八百功德如舌宣揚盡諸
世間出世間智言有方分理無窮盡當知舌
根圓滿一千二百功德如身覺觸識於違順
合時能覺離中不知離一合雙驗於身根三
分闕一當知身唯八百功德如意[illegible]容十方
三世一切世間出世間法唯聖與凡無不包
容盡其虛空當知意根圓滿一千二百功德

妙圓中粘湛發覺覺精映觸搏觸成根根
元日為清淨四大固名身體如實鼓鎔落根
心塵成逸奔觸由生滅等二種相續於妙圓
中粘湛發知知精暎法暎法成根根元日
為清淨四大固名意思如幽室見落根四塵流
逸奔注阿難如是六根由彼覺明有明明覺失
彼精了粘妄發光是以汝今離暗離明無有見
體離動離靜元無聽質莫通無塞喪性
不生非變非恬嘗無所出不離不合覺觸本無
無滅無生了知安寄汝但不循動靜合離恬變
通塞生滅暗明如是十二諸有為相隨伏一
根脫粘內伏伏歸元真發本明耀耀性發眼
諸餘五粘應挨圓脫不由前塵所起知見明
不循扣　發由是六根乎相為明阿難
汝意不知今此會中那律陀無目石見跋
難陀龍無耳而聽殘伽神女非鼻聞香臨
使鉢提異舌知味憍梵多神無身有觸如來
光中映今暫現既為風質其體元無諸滅
畫空得海靜聲聞如此會中摩訶迦葉久滅
塵根圓明了知不由念阿難今汝諸根為圓伏已
內塵發光如是寶塔及器世間諸變化相如
昌銷水質[illegible]成無上知覺阿難如彼世人

內塵發光如是溢塵及器世間諸變化相如
湯銷冰塵念化成無上知覺阿難如彼世人
聚見於眼若合意合暗相現前六根驟然
頓足相顧彼人以手循體外緣彼雖不見頭
足二誠知覺是同緣見因明暗成無見不明
自發則諸暗相永不能昏根塵既銷云何
覺明不成圓妙
阿難白佛言世尊如佛說言因地覺心欲求
常住要與果位中著
提涅槃真如佛性菴摩羅識空如來藏大圓
鏡智是七種名稱謂雖別清淨圓滿體性堅
凝如金剛王常住不壞若此見聽離於暗明
動靜通塞畢竟無體猶如念心離於前塵事
無所有云何將此畢竟斷滅以為循因欲獲
如來七常住果世尊若離明暗見畢竟空如
無前塵念自性滅進退循環微細推求無
我之及我心所將誰主因求無上覺如來光
說湛精圓常遠越誠言終成戲論云何如來
真實語者唯願大慈開我蒙惑
佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知
倒所因真倒現前實未能識菩提涅槃心猶未
[illegible]

佛告阿難汝學多聞未盡諸漏心中徒知顛
倒所因真倒現前實未能識是汝誠心猶未
信伏吾今試將塵俗諸事當除汝疑即時如
來勅羅睺羅擊鐘一聲問阿難言汝今聞不
阿難大衆俱言我聞鐘歌無聲佛又問言汝
今聞不阿難大衆俱言不聞時羅睺羅[illegible]
一聲佛又[illegible]言汝今聞不阿難大衆又[illegible]
聞佛問阿難汝云何聞云何不聞阿難大衆
俱白佛言鐘聲若擊則我得聞擊久聲銷
音響雙絕則名無聞如來又勅羅睺擊鐘問
阿難言尒一聲不阿難言聲少選聲銷佛又
問言尒今聲不阿難大衆答言無聲有頃
羅睺更來撞鐘佛又問言尒今聲不阿難大衆
俱言有聲佛問阿難汝云何聲云何無聲阿難
大衆俱白佛言鐘聲若擊則名有聲擊久聲
銷音響雙絕則名無聲佛語阿難及諸大衆
汝今云何自語矯亂大衆阿難俱時問佛我
今　名為矯亂佛言我問汝聞汝則　聞
又問汝聲汝則言聲唯聞與聲報答無定
如是云何不名矯亂阿難聲銷無響汝說無
聞若實無聞聞性已滅同于枯木鐘聲更擊
汝　[illegible]知有知無自是聲塵或無或有豈

W→T945 19/124 B6

聞若實無聞聞性已滅同于枯木鐘聲更擊
汝　知有知無自是聲塵或無或有豈
彼聞性為汝有聞無實云無誰知無者是故
阿難聲於聞中自有生滅非為汝聞聲生聲
滅令汝聞性為有為無汝尚顛倒惑聲為聞
何怯昏迷以常為斷終不應言離諸動靜
開塞開通說聞無性如重睡人眠熟牀枕其
家有人於彼睡時擣練舂米其人夢中聞舂
擣聲別作他物或為擊鼓或復撞鐘即於
夢時自怯其鐘為木石響於時忽寤遍知杵
音自告家人我正夢時惑此舂音將為鼓
響阿難是人夢中豈憶靜搖開閉通塞其
形雖寐聞性不昏縱汝形銷今光遷謝此性云何
為汝消滅以諸衆生從無始來循諸色聲逐念
流轉曾不開悟性淨妙常不循所常逐諸生滅
由是生生雜染流轉若弃生滅守於真常常光
現前塵根識心應時銷落想相為塵識情
為垢二俱遠離則汝法眼應時清明云何不
成無上知覺

大佛頂萬行首楞嚴經卷第四

[illegible]

如是人等終不以生不生分別於喜地法亦不
不以離垢地法分別生不生不以生不生分
別發垢地法分別生不生分別離垢地法乃至善慧地法法
他喜亦不以離垢地法分別生不生乃至善慧
地法法雲地法分別生不生不以有相無相
分別於喜地法亦不以無相無相分別於喜地法亦不以有相
無相不以有相無相分別於離垢地法分別於
法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法
發光地法乃至善慧地法法雲地法分別
有相無相不以有願無願不以無相無願分別於喜地法亦
不以無喜地法分別有願無願不以有願無願
願分別離垢地法發光地法乃至善慧地法
法雲地法亦不以離垢地法發光地法分別
善慧地法法雲地法分別生不生不
生分別於喜地法亦不以無喜地法分別
不生不以生不生分別離垢地法發光地法
乃至善慧地法法雲地法亦以不離垢地法
發光地法乃至善慧地法法雲地法分別
生不生不以所不所分別於喜地法亦不以無
喜地法分別所不所不以所不所分別

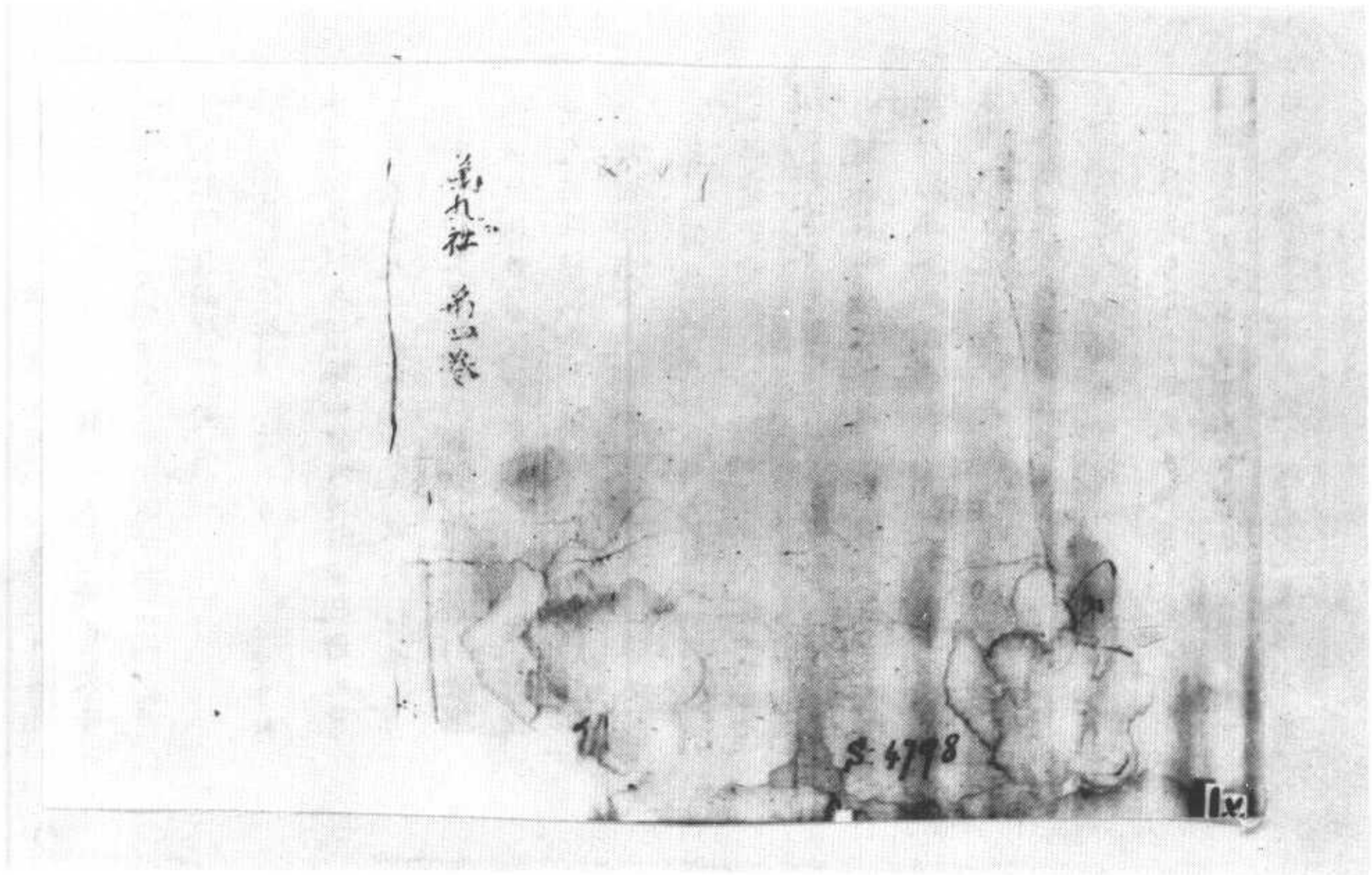
四十八第卷經多羅維波若般大　號八九七四斯

發光地法乃至善慧地法法雲地法分別
生不生不以所不所分別於喜地法亦不以無
喜地法分別所不所不以所不所分別於離垢地法發光地法
乃至善慧地法法雲地法分別所不所不以所不所分別
於喜地法分別所不所不以所不所分別於離垢地法發光地法
乃至善慧地法法雲地法分別所不所不以所不所分別
寂靜不以寂靜不寂靜分別離垢地法發光
地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢
地法發光地法乃至善慧地法法雲地法
分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別於
喜地法不以於喜地法分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別離垢地法發光地法乃
至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發
光地法乃至善慧地法法雲地法分別遠離
不遠離
如是人等終不以生不生分別異生地亦不
以異生地分別生不生不以生不生分別種
姓地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨
覺地菩薩地如來地亦不以種姓地第八地
乃至菩薩地如來地分別生不生不以有相
見相分別異生地亦不以異生地分別有相

乃至菩薩地如來地分別變不變不以相
見相分別異生地亦不以異生地分別有相
見相不以有相見相分別種姓地第八地乃
至菩薩地如來地亦不以種姓地第八地乃
至菩薩地如來地分別有相見相不以有願
見願分別異生地亦不以異生地分別有願
見願不以有願見願分別種姓地第八地乃
至菩薩地如來地亦不以種姓地第八地乃
至菩薩地如來地分別有願見願不以生不
生分別異生地亦不以異生地分別生不生
不以生不生分別種姓地第八地乃至菩薩
地如來地亦不以種姓地第八地乃至菩薩
地如來地分別生不生不以滅不滅分別異
生地亦不以異生地分別滅不滅不以滅不
滅分別種姓地第八地乃至菩薩地如來地
亦不以種姓地第八地乃至菩薩地如來地
分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別異生地
亦不以異生地分別寂靜不寂靜不以寂靜
寂靜分別種姓地第八地乃至菩薩地如來
地亦不以種姓地第八地乃至菩薩地如來
地分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分
別異生地亦不以異生地分別遠離不遠離

地分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分
別異生地亦不以異生地分別遠離不遠離
不以遠離不遠離分別種姓地第八地乃至
菩薩地如來地亦不以種姓地第八地乃至
菩薩地如來地分別遠離不遠離
如是人等終不以變不變分別異生地法亦
不以異生地法分別變不變不以變不變分
別種姓地法第八地法乃至菩薩地法如來
地法亦不以種姓地法第八地法乃至菩薩
地法如來地法分別變不變不以有相見相
分別異生地法亦不以異生地法分別有相
見相不以有相見相分別種姓地法第八地法
乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地
法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別
有相見相不以有願見願分別異生地法亦
不以異生地法分別有願見願不以生不
願分別種姓地法第八地法乃至菩薩地法
如來地法亦不以種姓地法第八地法乃至
菩薩地法如來地法分別有願見願不以生不
生分別異生地法亦不以異生地法分別生
不生不以生不生分別種姓地法第八地法
乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地

生分別異生地法亦不以異生
不生不以生不生分別種姓地法第八地法
乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓地
法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別
生不生不以滅不滅分別異生地法亦不以
異生地法分別滅不滅不以滅不滅分別種姓
地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦
不以種姓地法第八地法乃至菩薩地法
如來地法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分
別異生地法亦不以異生地法分別寂靜不
寂靜不以寂靜不寂靜分別種姓地法第八
地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種姓
地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分
別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別異
生地法亦不以異生地法分別遠離不遠離不遠
遠離不遠離分別種姓地法第八地法乃至
菩薩地法如來地法亦不以種姓地法第八
地法乃至菩薩地法如來地法分別遠離
不遠離
如是人等終不以堂不堂分別有為界亦不
以有為界分別堂不堂不以堂不堂分別堂
為界亦不以堂為界分別堂不堂不以有相
不遠離
如是人等終不以堂不堂分別有為界亦不
以有為界分別堂不堂不以堂不堂分別堂
為界亦不以堂為界分別堂不堂不以有相
不相分別有為界亦不以有為界分別有相
不相不以有相不相分別堂為界亦不以堂
為界分別有相不相不以有願不願分別有
為界亦不以有為界分別有願不願不以有
願不願分別堂為界亦不以堂為界分別有
願不願不以生不生分別有為界亦不以有
為界分別生不生不以生不生分別堂為界
亦不以堂為界分別生不生不以滅不滅分
別有為界亦不以有為界分別滅不滅
滅不滅分別堂為界



▼斯四七九九號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十一

S→ T220　6/63783
W→　6/64205

不能備[illegible]十力亦
不能備四无所畏四无礙[illegible]大慈大悲大喜
大捨十八佛下共[illegible]
亦不能備道相智一切相智
諸天子若菩薩為攝取佛十力[illegible]
佛十力故行為攝取四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法故行為棄
捨四無所畏乃至十八佛不共法故行是菩
薩不能備般若波羅蜜多亦不能備靜慮
精進安忍淨戒布施波羅蜜多是菩薩不
能證內空亦不能證外空內外空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法空
不可得空無性空自性空無性自性空是菩薩不
能證真如亦不能證法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空界
不思議界是菩薩不能備四念住亦不能備
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支是菩薩不能證苦聖諦亦不能證集滅
道聖諦是菩薩不能備四靜慮亦不能備
四無量四無色定是菩薩不能備八解脫亦不
能備八勝處九次第定十遍處是菩薩不能

能備八勝處九次第定十遍處是菩薩不能
[illegible]解脫門亦不能備無相無願解脫門是
菩薩不能備五眼亦不能備六神通是菩薩
不能備三摩地門亦不能備陀羅尼門是菩
薩不能備佛十力亦不能備四無所畏四無
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩
薩不能備一切智亦不能備道相智一切
相智
諸天子若菩薩為攝取預流果故行為棄捨
預流果故行為攝取一來不還阿羅漢果故
行為棄捨一來不還阿羅漢果故行是菩薩
不能備般若波羅蜜多亦不能備靜慮精
進安忍淨戒布施波羅蜜多是菩薩不能證
內空亦不能證外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空是菩薩不能證
真如亦不能證法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不
[illegible]是菩薩不能備四念住亦不能備四
[illegible]是五根五力七等覺支八聖道支
[illegible]不能證集滅道

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
是菩薩不能證苦聖諦亦不能證集滅道
聖諦是菩薩不能備四靜慮亦不能備四無
量四無色定是菩薩不能備八解脫亦不能備
八勝處九次第定十遍處是菩薩不能備空
解脫門亦不能備無相無願解脫門是菩薩
不能備五眼亦不能備六神通是菩薩不能
備三摩地門亦不能備陀羅尼門是菩薩
不能備佛十力亦不能備四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是菩
薩不能備一切智亦不能備道相智一切相
智
諸天子若菩薩為攝取獨覺菩提故行為棄
捨獨覺菩提故行是菩薩不能備般若波
羅蜜多亦不能備靜慮精進安忍淨式布施
波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空是菩薩不能證真如亦不能證
法界法性不虛妄性不變異性平等性離空
性法定法住實際虛空界不思議界是菩薩

法界法性不虛妄性不變異性平等性離空
性法定法住實際虛空界不思議界是菩薩
不能備四念住亦不能備四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支是菩薩不能證
苦聖諦亦不能證集滅道聖諦是菩薩不能
備四靜慮亦不能備四無量四無色定是菩
薩不能備八解脫亦不能備八勝處九次第
定十遍處是菩薩不能備空解脫門亦不
能備無相無願解脫門是菩薩不能備五眼
亦不能備六神通是菩薩不能備三摩地門亦
不能備陀羅尼門是菩薩不能備佛十力亦
不能備四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法是菩薩不能備一切智
亦不能備道相智一切相智
諸天子若菩薩為攝取一切智故行為棄捨
一切智故行為攝取道相智一切相智故行
為棄捨道相智一切相智故行是菩薩不能
備般若波羅蜜多亦不能備靜慮精進安忍
淨式布施波羅蜜多是菩薩不能證內空亦
不能證外空內外空空空大空勝義空有為
空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無

*

空無為空畢竟空無際空散空無變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空無
性空自性空無性自性空是菩薩不能證真
如亦不能證法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界是菩薩不能備四念住亦不能備四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是
菩薩不能證苦聖諦亦不能證集滅道聖
諦是菩薩不能備四靜慮亦不能備四無量
四無色定是菩薩不能備八解脫亦不能備八
勝處九次第定十遍處是菩薩不能備空解
脫門亦不能備無相無願解脫門是菩薩不
能備五眼亦不能備六神通是菩薩不能備
三摩地門亦不能備陀羅尼門是菩薩不能
備佛十力亦不能備四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法是菩薩不能
備一切智亦不能備道相智一切相智今時
具壽善現白佛言世尊此深妙法隨順
一切法此深妙法隨順何一切法世尊此深
妙法隨順般若波羅蜜多亦隨順靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多世尊此深妙法隨
順內空亦隨順外空內外空空空大空勝義

*

安忍淨戒布施波羅蜜多世尊此深妙法隨
順內空亦隨順外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空世尊此
深妙法隨順真如亦隨順法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性法定法住實際
虛空界不思議界世尊此深妙法隨順四念
住亦隨順四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支世尊此深妙法隨順苦聖諦亦隨
順集滅道聖諦世尊此深妙法隨順四靜慮
亦隨順四無量四無色定世尊此深妙法隨
順八解脫亦隨順八勝處九次第定十遍處
世尊此深妙法隨順空解脫門亦隨順無相
無願解脫門世尊此深妙法隨順五眼亦隨
順六神通世尊此深妙法隨順三摩地門亦
隨順陀羅尼門世尊此深妙法隨順佛十
力亦隨順四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法世尊此深法隨順
一切智亦隨順道相智一切相智
世尊此深妙法都無有礙此深妙法於何無
礙世尊此深妙法於何無礙於受想行識

世尊此深妙法離無有礙此深妙法於何無
礙世尊此深妙法於色無礙於受想行識
無礙世尊此深妙法於眼界無礙於耳鼻
舌身意界無礙世尊此深妙法於色界無
礙於聲香味觸法界無礙世尊此深妙法於
眼界無礙於耳鼻舌身意界無礙世尊此深
妙法於色界無礙於聲香味觸法界無礙世
尊此深妙法於眼識界無礙於耳鼻舌身
礙世尊此深妙法於眼觸無礙於耳鼻舌身
意觸無礙世尊此深妙法於眼觸為緣所生
諸受無礙於耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
無礙世尊此深妙法於地界無礙於水火風空
識界無礙世尊此深妙法於無明無礙於
行識名色六處觸受愛取有生老死無礙世
尊此深妙法於布施波羅蜜多無礙於淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無礙世尊此
深妙法於內空無礙於外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空無
礙世尊此深妙法於真如無礙於法界法性
不虛妄性不變異性平等性離生性法定法

不虛妄性不變異性平等性離生性法定法
住實際虛空界不思議界無礙世尊此深妙
法於四念住無礙於四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無礙世尊此深妙法
於苦聖諦無礙於集滅道聖諦無礙世尊此
深妙法於四靜慮無礙於四無量四無色定
無礙世尊此深妙法於八解脫無礙於八勝
處九次第定十遍處無礙世尊此深妙法於
空解脫門無礙於無相無願解脫門無礙世
尊此深妙法於五眼無礙於六神通無礙世
尊此深妙法於三摩地門無礙於陀羅尼門
無礙世尊此深妙法於佛十力無礙於四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法無礙世尊此深妙法於預流果無礙
於一來不還阿羅漢果無礙世尊此深妙法
於獨覺菩提無礙世尊此深妙法於一切智
無礙於道相智一切相智無礙
世尊此深妙法以無礙尾相何以故世尊虛
空平等性故真如平等性故法界平等性故
法性平等性故不虛妄性平等性故不變
異性平等性故平等性故離生性平
等性故定平等性故法住平等性故實際

[illegible]

10

[illegible]

[illegible]

46

滅故世尊獨覺菩提無生無滅故世尊一切
智智無生無滅故道相智一切相智無生無滅
故
世尊此深妙法都無生之迹何以故世尊色之
迹不可得故受想行識之迹不可得故世尊
眼處之迹不可得故耳鼻舌身意處之迹不
可得故世尊色處之迹不可得故聲香味觸
法處之迹不可得故世尊眼界之迹不可得
故耳鼻舌身意界之迹不可得故世尊色
界之迹不可得故聲香味觸法界之迹不可得
故世尊眼識界之迹不可得故耳鼻舌身意
識界之迹不可得故世尊眼觸之迹不可得
故耳鼻舌身意觸之迹不可得故世尊眼觸
為緣所生諸受之迹不可得故耳鼻舌身意
觸為緣所生諸受之迹不可得故世尊地界
之迹不可得故水火風空識界之迹不可得故
世尊無明之迹不可得故行識名色六處觸
受愛取有生老死之迹不可得故世尊布施
波羅蜜多之迹不可得故淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多之迹不可得故世尊內空
之迹不可得故外空空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空之迹不可得
故世尊真如之迹不可得故法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界之迹不可得故世尊
四念住之迹不可得故四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支之迹不可得故世
尊苦聖諦之迹不可得故集滅道聖諦之
迹不可得故世尊四靜慮之迹不可得故四無
量四無色定之迹不可得故世尊八解脫之
迹不可得故八勝處九次第定十遍處之迹
不可得故世尊空解脫門之迹不可得故無
相無願解脫門之迹不可得故世尊五眼之
迹不可得故六神通之迹不可得故世尊三
摩地門之迹不可得故陀羅尼門之迹不可
得故世尊佛十力之迹不可得故四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法之迹不可得故世尊預流果之迹不可得
故一來不還阿羅漢果之迹不可得故世尊
獨覺菩提之迹不可得故世尊一切智之迹

故一來不是同[illegible]漢字是[illegible]
獨[illegible]說之迹不可得故世尊一切智是[illegible]
*不可得故意相智一切相智是[illegible]不可得故
時欲[illegible]累諸天子復白佛言世尊上座善現
隨如來生佛真弟子所以者何上座善現諸
所說法一切皆與空相應故尒時善現告欲[illegible]
累諸天子言汝諸天子說我善現隨如來生
佛真弟子去何善現隨如來生謂隨如來
真如生故所以者何如來真如無來無去上
座善現真如亦尒無來無去由此故說上座
善現隨如來生復次如來真如即一切法真如
一切法真如即如來真如如是真如無真如
性亦無不真如性上座善現真如亦尒由
此故說上座善現隨如來生復次如來真如
常住為相上座善現真如亦尒常住為相由
此故說上座善現隨如來生復次如來真如
無變異無分別遍諸法轉上座善現真如亦
尒無變異無分別遍諸法轉由此故說上座
善現隨如來生復次如來真如無所望礙一切
法真如[illegible]如來真如若一切法
真如同一真如無二無別無違無作如是真
如常真如相無無時非真如相以常真如相
[illegible]時非真如相[illegible]上座善現真如亦

真如同一真如無二無別無違無作如是真
如常真如相無無時非真如相以常真如相
*無時非真如相故無二無別上座善現真如亦
尒由此故說上座善現隨如來生復次如來
真如於一切處無憶念無分別上座善現
真如亦尒於一切處無憶念無分別由此故說
上座善現隨如來生復次如來真如無別無
異不可得上座善現真如亦尒無別無異
不可得由此故說上座善現隨如來生復次
如來真如不離一切法真如一切法真如不離
如來真如如是真如常真如相無時非真如
相上座善現真如亦尒由此故說上座善
現隨如來生雖說隨生而無所隨生以善現
真如不異佛故復次如來真如非過去非未
來非現在一切法真如亦非過去非未來非現
在上座善現真如亦尒由此故說上座善現
隨如來生
復次過去真如平等故如未真如平等如未
真如平等故過去真如平等未來真如平等
故如未真如平等如來真如平等故來來真
如平等現在真如平等故如[illegible]
[illegible]

如平等風在真如平等故如來真如平等如
來真如平等故風在真如平等若過去未來
*
風在真如平等若如來真如平等同一真如
平等無二無別復次色真如平等故如來真
如平等如來真如平等故色真如平等受想
行識真如平等故如來真如平等如來真如
平等故受想行識真如平等如是若色真如
平等若受想行識真如平等若如來真如平
等同一真如平等無二無別復次眼處真如
平等故如來真如平等如來真如平等故眼
處真如平等耳鼻舌身意處真如平等故如
來真如平等如來真如平等故耳鼻舌身意
處真如平等如是若眼處真如平等若耳鼻
舌身意處真如平等若如來真如平等同一
真如平等無二無別復次色處真如平等故
如來真如平等如來真如平等故色處真如
平等聲香味觸法處真如平等故如來真如
平等如來真如平等故聲香味觸法處真如
平等如是若色處真如平等若聲香味觸法
處真如平等若如來真如平等同一真如平
等無二無別復次眼界真如平等故如來真如
平等如來真如平等故眼界真如平等耳

'16

處真如平等若如來真如平等同一真如平
等無二無別復次眼界真如平等故如來真如
平等如來真如平等故眼界真如平等耳
*
鼻舌身意界真如平等故如來真如平等如
來真如平等故耳鼻舌身意界真如平等
是若眼界真如平等若耳鼻舌身意界真
如平等若如來真如平等同一真如平等無二
無別復次色界真如平等故如來真如平等
如來真如平等故色界真如平等聲香味觸
法界真如平等故如來真如平等如來真如
平等故聲香味觸法界真如平等如是若色
界真如平等若聲香味觸法界真如平等若
如來真如平等同一真如平等無二無　別
復次眼識界真如平等故如來真如平等如
來真如平等故眼識界真如平等耳鼻舌身
意識界真如平等故如來真如平等如來真
如平等故耳鼻舌身意識界真如平等如是
若眼識界真如平等若耳鼻舌身意識界
真如平等若如來真如平等同一真如平等
無二無別
復次眼觸真如平等故如來真如平等如來
真如平等故眼觸真如平等耳鼻舌身意觸

復次眼觸身如平等故如來真如平等如來
真如平等故眼觸真如平等可舌身意觸
※真如平等故如來真如平等如來真如平等
故可鼻舌身意觸真如平等如是若眼觸真
如平等若可鼻舌身意觸真如平等若如來
真如平等同一真如平等無二無別復次眼
觸為緣所生諸受真如平等故如來真如平
等如來真如平等故眼觸為緣所生諸受真
如平等可鼻舌身意觸為緣所生諸受真如
平等故如來真如平等如來真如平等故可
鼻舌身意觸為緣所生諸受真如平等如是
若眼觸為緣所生諸受真如平等若可鼻舌
身意觸為緣所生諸受真如平等若如來真
如平等同一真如平等無二無別復次地界真
如平等故如來真如平等如來真如平等
故地界真如平等水火風空識界真如平等
故如來真如平等如來真如平等故水火風
空識界真如平等如是若地界真如平等若
水火風空識界真如平等若如來真如平
等同一真如平等無二無別復次無明[illegible]
等故如來真如平等如來真如平等故無明
真如平等[illegible]

等故如來真如平等如來真如平等故無明
真如平等行識名色六處觸受愛取有生老
※死真如平等故如來真如平等如來真如平
等故行乃至老死真如平等如是若無明真
如平等若行乃至老死真如平等若如來真如
平等同一真如平等無二無別
復次布施波羅蜜多真如平等故如來真如
平等如來真如平等故布施波羅蜜多真如
平等淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真
如平等故如來真如平等如來真如平等故
淨戒乃至般若波羅蜜多真如平等如是若
布施波羅蜜多真如平等若淨戒乃至般若
波羅蜜多真如平等若如來真如平等同一
真如平等無二無別復次內空真如平等故
如來真如平等如來真如平等故內空真如
平等外空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空真如平等故如來真如
平等如來真如平等故外空乃至無性自性
空真如平等如是若內空真如平等若外
空乃至無性自性空真如平等若如來真如

平等如來真如平等故外空乃至無性自性
空真如平等如是若內空真如平等若外
空乃至無性自性空真如平等若如來真如
平等同一真如平等無二無別復次真如
如平等故如來真如平等如來真如平等故
真如如來真如平等如來真如平等故
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界真如平等故如來真如平等如來真
如平等故法界乃至不思議界真如平等
是若真如真如平等若法界乃至不思議界
真如平等若如來真如平等同一真如平等
無二無別復次四念住真如平等如來真
如平等如來真如平等故四念住真如平等
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支
真如平等故如來真如平等如來真如平
等故四正斷乃至八聖道支真如平等如是
若四念住真如平等若四正斷乃至八聖道
支真如平等若如來真如平等同一真如平等
無二無別復次若聖諦真如平等故如來真
如平等如來真如平等故若聖諦真如平等
集滅道聖諦真如平等故如來真如
平等如來真如平等故

集滅道聖諦真如平等故如來真如平等
來真如平等故集滅道聖諦真如平等如是
若苦聖諦真如平等若集滅道聖諦真如
平等若如來真如平等同一真如平等無二無
別復次四靜慮真如平等故如來真如平等
如來真如平等故四靜慮真如平等四無量
四無色定真如平等故如來真如平等如來
真如平等故四無量四無色定真如平等如
是若四靜慮真如平等若四無量四無色定
真如平等若如來真如平等同一真如平
等無二無別復次八解脫真如平等故如來
真如平等如來真如平等故八解脫真如平
等八勝處九次第定十遍處真如平等故如
來真如平等如來真如平等故八勝處九次
第定十遍處真如平等如是若八解脫真如
平等若八勝處九次第定十遍處真如平等
若如來真如平等同一真如平等無二無別
復次空解脫門真如平等故如來真如平等
如來真如平等故空解脫門真如平等無相
無願解脫門真如平等故如來真如平等如
來真如平等故無相無願解脫門真如平等

無礙解脫門真如平等故如來真如平等如
來真如平等故無相無礙解脫門真如平等
如是若宣解脫門真如平等若無相無礙解
脫門真如平等若如來真如平等同一真如
平等無二無別
復次五眼真如平等故如來真如平等如來真
如平等故五眼真如平等六神通真如平等
故如來真如平等如來真如平等故六神通
真如平等如是若五眼真如平等若六神通
真如平等若如來真如平等同一真如平等
無二無別復次三摩地門真如平等故如來
真如平等如來真如平等故三摩地門真
如平等陀羅尼門真如平等故如來真如平
等如來真如平等故陀羅尼門真如平等如
是若三摩地門真如平等若陀羅尼門真如
平等若如來真如平等同一真如平等無二
無別復次佛十力真如平等故如來真如平
等如來真如平等故佛十力真如平等四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法真如平等故如來真如平等如來真如
平等故四無所畏乃至十八佛不共法真如
平等如是若佛十力真如平等若四無所畏
乃至十八佛不共法真如平等若如來真如

平等故四無所畏乃至十八佛不共法真如
平等如是若佛十力真如平等若四無所畏
乃至十八佛不共法真如平等若如來真如
平等同一真如平等無二無別復次預流果
真如平等故如來真如平等如來真如平等
故預流果真如平等一來不還阿羅漢果真
如平等故如來真如平等如來真如平等故
一來不還阿羅漢果真如平等如是若預流
果真如平等若一來不還阿羅漢果真如平
等若如來真如平等同一真如平等無二無
別復次獨覺菩提真如平等故如來真如平
等如來真如平等故獨覺菩提真如平等如
是若獨覺菩提真如平等若如來真如平等
同一真如平等無二無別復次一切智真如平
等故如來真如平等如來真如平等故一
切智真如平等道相智一切相智真如平等
故如來真如平等如來真如平等故道相智
一切相智真如平等如是若一切智真如平
等若道相智一切相智真如平等若如來真
如平等同一真如平等無二無別諸天子菩
薩摩訶薩現證如是一切法真如平等故說
若如來真如平等皆[illegible]真如[illegible]

等居道相智一切相智真如平等若如來真
如平等同一真如平等無二無別諸天子善
薩摩訶薩現證如是一切法真如平等故說
名如來應正等覺上座善現於此真如能深
信解由此故說上座善現隨如來生

大般若波羅蜜多經卷第三百廿一

▼斯四八〇〇號　大般若波羅蜜多經卷第一百十七

得為方便迴向一切智智安
諦慶喜水火風空識界水
何以故以水火風空識界性
尊聖諦無二無二分故慶喜
界等無二方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智安住苦集滅道聖諦世尊
云何以地界無二為方便無生為方便無所
得為方便迴向一切智智脩習四靜慮四無
量四無色定慶喜地界地界性空何以故以
地界性空與四靜慮四無量四無色定無
無二分故世尊云何以水火風空識界無
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習四靜慮四無量四無色定慶喜
水火風空識界水火風空識界性空何以故
以水火風空識界性空與四靜慮四無量四
無色定無二無二分故慶喜由此故說以地
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習四靜慮四無量四無
色定世尊云何以地界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習八

J → T220 5/641A20-24
W → 5/642C20

色空世尊云何以地界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智循習八
解脫八勝處九次第定十遍處慶喜地界地
界性空何以故以地界性空與八解脫八勝
處九次第定十遍處無二無二分故世尊云
何以水火風空識界無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智循習八解
脫八勝處九次第定十遍處慶喜水火風空
識界水火風空識界性空何以故以水火風
空識界性空與八解脫八勝處九次第定十
遍處無二無二分故慶喜由此故說以地界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智循習八解脫八勝處九次第
定十遍處慶世尊云何以地界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智循
習四念住四正斷四神足五根五力七等覺
支八聖道支慶喜地界地界性空何以故以
地界性空與四念住四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無二無二分故世尊
云何以水火風空識界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智循習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八

云何以水火風空識界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智循習四
念住四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支慶喜水火風空識四大水火風空識界
性空何以故以水火風空識界性空與四念
住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支無二無二分故慶喜由此故說以地界
等無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智循習四念住四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支世尊云何以
地界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智循習空解脫門無相解脫
門無願解脫門慶喜地界地界性空何以故
以地界性空與空解脫門無相解脫門無願
解脫門無二無二分故世尊云何以水火風
空識界無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智循習空解脫門無相解
脫門無願解脫門慶喜水火風空識界水火
風空識界性空何以故以水火風空識界性
空與空解脫門無相解脫門無願解脫門無
二無二分故慶喜由此故說以地界等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智循習四[illegible]解脫門無相解脫門無願解

二無二分故慶喜由此故說以地界等無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習空解脫門無礙解
脫門世尊云何以地界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習五眼
六神通慶喜地界地界性空何以故以地
界性空與五眼六神通無二無二分故世尊
云何以水火風空識界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習五眼
六神通慶喜水火風空識界水火風空識界
性空何以故以水火風空識界性空與五眼
六神通無二無二分故慶喜由此故說以地
界等無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習五眼六神通世尊云
何以地界無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習佛十力四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法慶喜地界地界性空何以故以地界
性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故
世尊云何以水火風空識界無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩

悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故
慶喜由此故說以水火風空識界無二為
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜水火風空識界
水火風空識界性空何以故以水火風空識
界性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分
故慶喜由此故說以地界等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法世尊云何以地界無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智脩習無忘失法恒住捨性慶喜地
界地界性空何以故以地界性空與無忘失
法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說
以地界等無二為方便無生為方便無所得

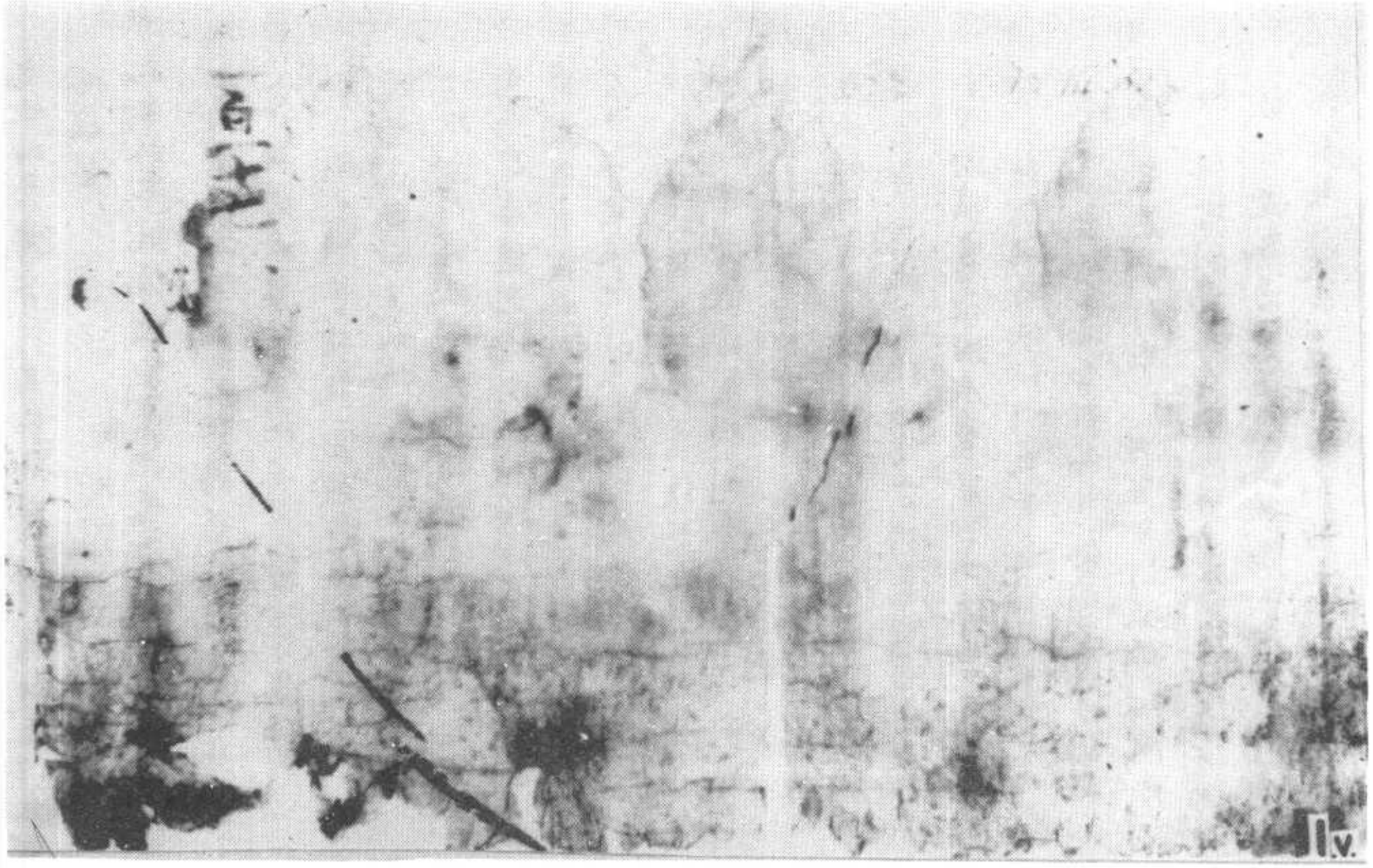
捨性慶喜水火風空識界水火風空識界性
空何以故以水火風空識界性空與無忘失
法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故說
以地界等無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智脩習無忘失法恒住
捨性世尊云何以地界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習一
切智道相智一切相智慶喜地界地界性空何
以故以地界性空與一切智道相智一切相
智無二無二分故世尊云何以水火風空
識界無二為方便無生為方便無所得為方
便迴向一切智智脩習一切智道相智一切
相智慶喜水火風空識界水火風空識界性
空何以故以水火風空識界性空與一切智
道相智一切相智無二無二分故慶喜由此
故說以地界等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習一切智道
相智一切相智世尊云何以地界無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智脩習一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜
地界地界性空何以故以地界性空與一切
陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世
尊云何以水火風空識界無二為方便無生

16

地界地界性空何以故以地界性空與一切
陀羅尼門一切三摩地門無二無二分故世
尊云何以水火風空識界無二為方便無生
為方便無所得為方便迴向一切智智脩習
一切陀羅尼門一切三摩地門慶喜水火風
空識界水火風空識界空何以故以水火
風空識界性空與一切陀羅尼門一切三摩地
門無二無二分故慶喜由此故說以地界等
無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智脩習一切陀羅尼門一切三摩
地門世尊云何以地界無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習菩
薩摩訶薩行慶喜地界地界性空何以故以
地界性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分
故世尊云何以水火風空識界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
脩習菩薩摩訶薩行慶喜水火風空識界
水火風空識界性空何以故以水火風空識界
性空與彼菩薩摩訶薩行無二無二分故慶
喜由此故說以地界等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習菩
薩摩訶薩行世尊云何以地界無二為方便

17

書由此故說以地界等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智隨智善
薩摩訶薩行世尊云何以地界無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
隨智無上正等菩提慶喜地界地界性空何
以故以地界性空與彼無上正等菩提無二
無二分故世尊云何以水火風空識界無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智隨智無上正等菩提慶喜水火風空
識界水火風空識界性空何以故以水火風
空識界性空與彼無上正等菩提無二無二



國統樹給
衆千二百五十人俱皆
漢衆所知識長老舍利弗摩訶目
訶迦葉摩訶迦旃延摩訶拘
絺羅
摩訶利羅陀迦難陀阿難陀羅
賓頭盧頗羅墮迦留陀夷等
羅阿竟樓馱如是等諸大弟
訶薩文殊師利法王子阿逸
提菩薩常精進菩薩與如
釋提桓因等无量諸天大衆俱
金銀琉璃
硨磲瑪瑙
爾大衆圍繞
尊說
余時佛告長老舍利弗從是西方過十万億
佛土有世界名曰極樂其土有佛號阿彌陀
今現在說法舍利弗彼土何故名為極樂其
國衆生无有衆苦但受諸樂故名極樂又舍
利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行
樹皆是四寶周帀圍繞是故彼國名曰極樂
又舍利弗極樂國土有七寶池八功德水充
滿其中池底純以金沙布地四邊階道金銀
瑠璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀瑠璃頗
梨車渠赤珠瑪瑙嚴飾之池中蓮華大如
車輪青色青光黃色黃光赤色赤光白色白
光微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功
德莊嚴

S→T366 12/346B24~C7

經陀彌阿說佛　號一〇八四斯

光微妙香潔舍利弗極樂國土成就如是功
德莊嚴
又舍利弗彼佛國土常作天樂黃金為地晝夜
六時而雨曼陀羅華其國衆生常以清旦
各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億佛即
以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂
國土成就如是功德莊嚴
復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜色之鳥
白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根
五力七菩提分八聖道分如是等法其土衆生
聞是音已皆悉念佛念法念僧舍利弗汝
勿謂此鳥實是罪報所生所以者何彼佛國
土无三惡趣舍利弗其佛國土尚无三惡道
之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微
風吹動諸寶行樹及寶羅網出微妙音譬如
百千種樂同時俱作聞是音者皆自然生念
佛念法念僧之心舍利弗其佛國土成就如是
功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故號
阿彌陀舍利弗彼佛光明无量照十方國无所
礙是故号為阿彌陀又舍利弗彼佛壽
命及其人民无量无邊阿僧祇劫故名阿彌

鄰尋是故号為阿彌陀又舍利弗彼佛壽
命及其人民无量无邊阿僧祇劫故名阿彌
陀舍利弗阿彌陀佛成佛已來於今十劫又
舍利弗彼佛有无量无邊聲聞弟子皆阿
羅漢非是算數之所能知諸菩薩亦如是舍
利弗彼佛國土成就如是功德莊嚴
又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞跋
致其中多有一生補處其數甚多非是算數
所能知之但可以无量无邊阿僧祇劫說舍利
弗衆生聞者應當發願願生彼國所以者何
得與如是諸上善人俱會一處舍利弗不可
以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若有
善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号若
一日若二日若三日若四日若五日若六日若
七日一心不亂其人臨命終時阿彌陀佛與
諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒即得
往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是
利故說此言若有衆生聞是說者應當發願
生彼國土
舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議
功德東方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌
佛須彌光佛妙音佛如是等恒河沙數諸佛
各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界

各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世界
說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議
功德一切諸佛所護念經
舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛大
焰肩佛須彌燈佛无量精進佛如是等恒河
沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧覆三千
大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚
不思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无
量幢佛大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是
等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相徧
覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信
是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經
舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮佛
日生佛網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其
國出廣長舌相徧三千大千世界說誠實
言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德
一切諸佛所護念經
舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛
達摩佛法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸
佛各於其國出廣長舌相徧覆三千大千世
界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可
思議功德一切諸佛所護念經

思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛
香光佛大焰肩佛雜色寶華嚴身佛娑羅
樹王佛寶華德佛見一切義佛如須彌山佛如
是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌相
遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當
信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛
所說名及經名者是諸善男子善女人皆為一
切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提是故舍利弗汝等皆當信受我
語及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發
願當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆
得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國
土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善
男子善女人若有信者應當發願生彼國
土舍利弗如我今者稱讚諸佛不可思議功
德彼諸佛等亦稱說我不可思議功德而作
是言釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能
於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生
濁命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆
生說是一切世間難信之法舍利弗當知我

W-T366 12/348 A29

生說是一切世間難信之法舍利弗當知我
於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三藐三
菩提為一切世間說此難信之法是為甚難佛
說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿
修羅等聞佛所說歡喜信受

佛說阿彌陀經

未來護持助宣无量无邊諸佛之法教
[illegible]无量衆生令立阿[illegible]多羅三藐三菩提[illegible]
淨佛土故常勤精進教化衆生滿[illegible]具足菩
薩之道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨
[illegible]三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知
[illegible]解无上士調御丈夫天人
[illegible]尊其佛以恒河沙等三千大千世界
為一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿
澗溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近
處虛空人天交接兩得相見无諸惡道亦无
女人一切衆生皆以化生无有婬慾得大神通
[illegible]光明飛行自在志念堅固精進智慧
[illegible]金色三十二相而自莊嚴其國衆生當以
二食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧
祇千万億那由他諸菩薩衆得大神通四无
礙智菩薩教化衆生之類其聲聞衆不數
校計所不能知皆得具足六通三明及八解
脫其佛國生有如是等无量功德莊嚴成就
劫名寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧
祇劫法住甚久佛滅度後起七寶塔處滿
其國尒時世尊欲重宣此義而說偈言

S→T262 9/27015

四第卷經華蓮法妙　號二〇八四斯

祇劫法住甚久佛滅度後起七寶塔處滿
其國尒時世尊欲重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議
知衆樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
[illegible]說无量衆　皆忘得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛
內秘菩薩行　終現是聲聞　少欲廉生死　實自淨佛土
示衆有三毒　又現耶見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
今此富樓那　於昔千億佛　勤備所行道　宣護諸佛法
為求无上慧　而於諸佛所　現在弟子上　多聞有智慧
所說无所畏　能令衆歡喜　亦曾有疲倦　而以助佛道
已度大神通　具四无礙智　如衆報利鈍　常說清淨法
演暢如是義　教諸千億衆　令住大乘法　而自淨佛土
未來亦供養　无量无數佛　護助宣正法　亦自淨佛土
常以諸方便　說法无所畏　度不可計衆　成就一切智
供養諸如來　護持法寶藏　其後當作佛　号在日法明
其國名善淨　七寶所合成　劫名為寶明　菩薩衆甚多
其數无量佛　皆度大神通　威德力具足　充滿其國土
聲聞亦无數　三明八解脫　得四无礙智　以是等為僧
其國諸衆生　婬欲皆已斷　純一變化生　具相莊嚴身

其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更无餘食想 无有諸女人 亦无諸惡道
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖衆甚多
如是无量事 我今但略說
尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不必使乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成為佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉留陀夷優陀夷阿冤樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘 當見无量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺
常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬
常說无上道 故号為普明 其國土清淨 菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣 遊諸十方國 以无上供具 奉獻於諸佛

咸昇妙樓閣 遊諸十方國 以无上供具 奉獻於諸佛
作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力
佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 其中當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當復如是 其不在此會 汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已 歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足 悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親
友家醉酒而卧是時親友官事當行以无價
寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺
知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索
甚大艱難若少有所得便以為足於後親友
會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃
至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某
年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而
汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今

汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝今
* 可以此寶值易所須常可如意无所乏短佛
亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心
而尋疲忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等睡眠如是言諸比丘汝
等所得非真滅度本汝等佛者但以人
事故於佛經中說汝等為菩薩應度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言

我等聞无上　安隱授記音　歡喜踊躍者　說无量智佛
如无智慧人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸餚饌　繫著內衣裏　而以與之去
臥而捨去　時臥不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
若切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　令種无上願　我等无智故　不覺亦不知

15

* 得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言汝等所得
得阿耨多羅　今為汝真滅　我今復佛問　汝意云何
汝等所得　是滅度不　須菩提白佛言
如是如是世尊如來說諸弟子人記品第九
今聞佛聲羅漢而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面禮足悔過自責世尊我等於此法中應有分
唯有如來我等所歸又我等為無量億劫誹謗佛故
入阿鞞跋致地以無量億劫阿耨多羅
三藐三菩提記者我聞是法復加無量
法我等聞佛授阿耨多羅三藐三菩提記者我等
聞已學者聞弟子二千人皆從座起偏袒
右肩到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿羅漢
眼羅而彌住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛號山海慧自在通王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人
師佛世尊當供養六十二億諸佛護持法藏
然後得阿耨多羅三藐三菩提教化五十千万
億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三藐三
菩提國名常立勝幡其立清淨琉璃為地劫
名妙音遍滿其佛壽命无量千万億阿僧祇

16

*

名好音遍滿其佛壽命无量千万億阿僧祇
劫若人於千万億无量阿僧祇劫中算數校
計不能得知正法住世倍於壽命像法住世
復倍正法阿難是山海慧自在通王佛為
十方无量千万億恒河沙等諸佛如來所共
讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无有量　以愍眾生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸眾生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我等
尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而諸
聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩眾其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有

*

國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸眾生
无量億千万　功德不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學

8

[illegible]一心觀佛佛告阿難汝是學无學
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五十
世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法藏
末後同時於十方國各得成佛皆同一号名曰
寶相如來應供正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命一劫
國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同等
今時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與受記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
今於十方國　悉同名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　應等无有異
咸以諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃
今時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊[illegible]燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
今時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支
佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙法華

佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙法華
經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與受記
當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王又如
來滅度之後若有人聞妙法華經乃至一偈一
句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅三藐三
菩提記若復有人受持誦讀解說書寫妙
法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛種種
供養華香纓絡末香塗香燒香繒蓋幢幡
衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸人
等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大願
愍衆生故生此人間藥王若有人問何等衆
生於未來世當得作佛應示是諸人等於未
來世必得作佛何以故若善男子善女人於法
華經乃至一句受持讀誦解說書寫種種供
養經卷華香纓絡末香塗香燒香繒蓋幢
衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所應
瞻奉應以如來供養而供養之當知此人是
大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍衆
生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能受
持讀誦種種供養者藥王當知是人自捨淨
業報於[illegible]成[illegible]久隨衆生故生於惡世廣演

業報於我滅後後惡世衆生故於惡世廣演

* 此經若是善男子善女人我滅度後能竊為
一人說法華經乃至一句當知是人則如來
使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說樂王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重
樂王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨順礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以
散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人歡喜
說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三藐三
菩提故今時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
若欲住佛道 成就自然智 常當受持是經 并供養持者
若有菩薩 於我滅後 當知佛所使 隨念諸衆生
讀持於法華 妙法華經者 捨於清淨土 隨衆故生此
雖於惡世 自在而行去 廣說無上法

應以天寶衣服 及天寶瓔珞 末香塗香燒香
華鬘伎樂 散於此人所 願我滅度後 能護持是經者
當合掌礼敬 如供養世尊 於諸惡世中 大慈於衆生
上饌飲食美 及諸種衣服 供養是佛子 願得須臾聞
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛 獲无量重罪
其罪演過彼 其有讀誦 是法華經者 須臾加惡言
其罪演過彼 若有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前
以无數偈讚 由是讚佛故 得无量功德 歎美持經者
其福演過彼 於八十億劫 以眾妙色聲 及與香味觸
供養持經者 如是供養已 若得須臾聞 則應自歡慶
樂王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
今時佛復告藥王菩薩摩訶薩 我所說經典
无量千万億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所護念
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與佛

文殊力及志彌力諸善根力當知是人親近
*
佛於宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說經若讀若誦若書寫經卷所住之處皆應
起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所
以者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是諸
人等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人
在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書
持養供是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見泥土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能備習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若聞
聞解思惟備習如是人等決定得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相

*
藥王此法華經藏隱固幽遠無人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若
聲聞人聞是經驚疑怖畏當知為增上慢
者藥王若有善男子善女人如來滅後欲為
四衆說是法華經者云何應說是善男子善
女人入如來室著如來衣坐如來座乃應
為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞
法信受隨順不逆若說法者在空閑處我時
廣遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說
法我雖在異國時令說法者得見我身若
於此經忘失句逗我還為說令得具足令得
世尊欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　乃去水尚遠

如人渴須水　穿鑿至於泥　漸見濕土沙　決定知近水
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已歸思惟　當知此人等　近於佛智慧
善人說此經　應入如來室　着於如來衣　而坐如來座
廣為諸菩薩　大慈悲為室　柔和忍辱衣　諸法空為座
無數諸菩薩　來集於寶塔　我遣千萬億　恒沙諸菩薩
皆得見寶塔　及聞是菩薩　釋迦牟尼佛　以神力故　令諸菩薩　各持諸國土
如恒沙等　而來至此　諸菩薩　各各白佛言　世尊　此諸菩薩　其數無量
若滿恒河沙　劫數不可盡　以佛神力故　見佛滅度者　如滅無量劫
為諸菩薩　及四眾說　此娑婆世界　有大菩薩　名曰虛空藏
無量無邊　諸菩薩　皆來會　我滅度後　當以付囑　令流布此經
令諸佛所　護念此經　亦復如是　於我滅後　當作是念　我今釋迦牟尼佛
種種因緣　說無量　無邊　阿僧祇　法　以此經　囑累　於汝　如我所說
寶塔品第十一　爾時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五
十由旬從地踊出住在空中種種寶物而嚴

*

之千欄楯龕室千万无數幢幡以為莊
飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆出
多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋以
金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成高
至四天王宮三十三天雨天曼陀羅　華供養
寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜禪未曾有從座而起恭敬合掌卻住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世尊
以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中發是
音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中有如
來全身乃往過去東方无量千万億阿僧祇
世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛

世界則名寶淨彼中有佛号曰多寶其佛
行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之後
於十方國土有說法華經處我之塔廟為聽
是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比丘
我滅度後欲供養我全身者應起一大塔其
佛以神通願力於十方世界在在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善善善哉大樂說今多寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉
是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊
我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽是法
華經故出於諸佛前時其有欲以我身示四
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分身
諸佛在十方世界說法者今應當集大樂說
白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸佛
礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方五
百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸國
土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數

17

[illegible]

土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无數
千万億菩薩充滿其中遍張寶幔寶網羅
上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見九量
千万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方
四維上下白毫相光所照之處亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香曼陀羅華
遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸寶
鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛
各將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各列寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓次第莊
嚴諸寶樹下皆有師子之座高五百由旬亦以
大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏趺
坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋迦
牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦牟
尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由

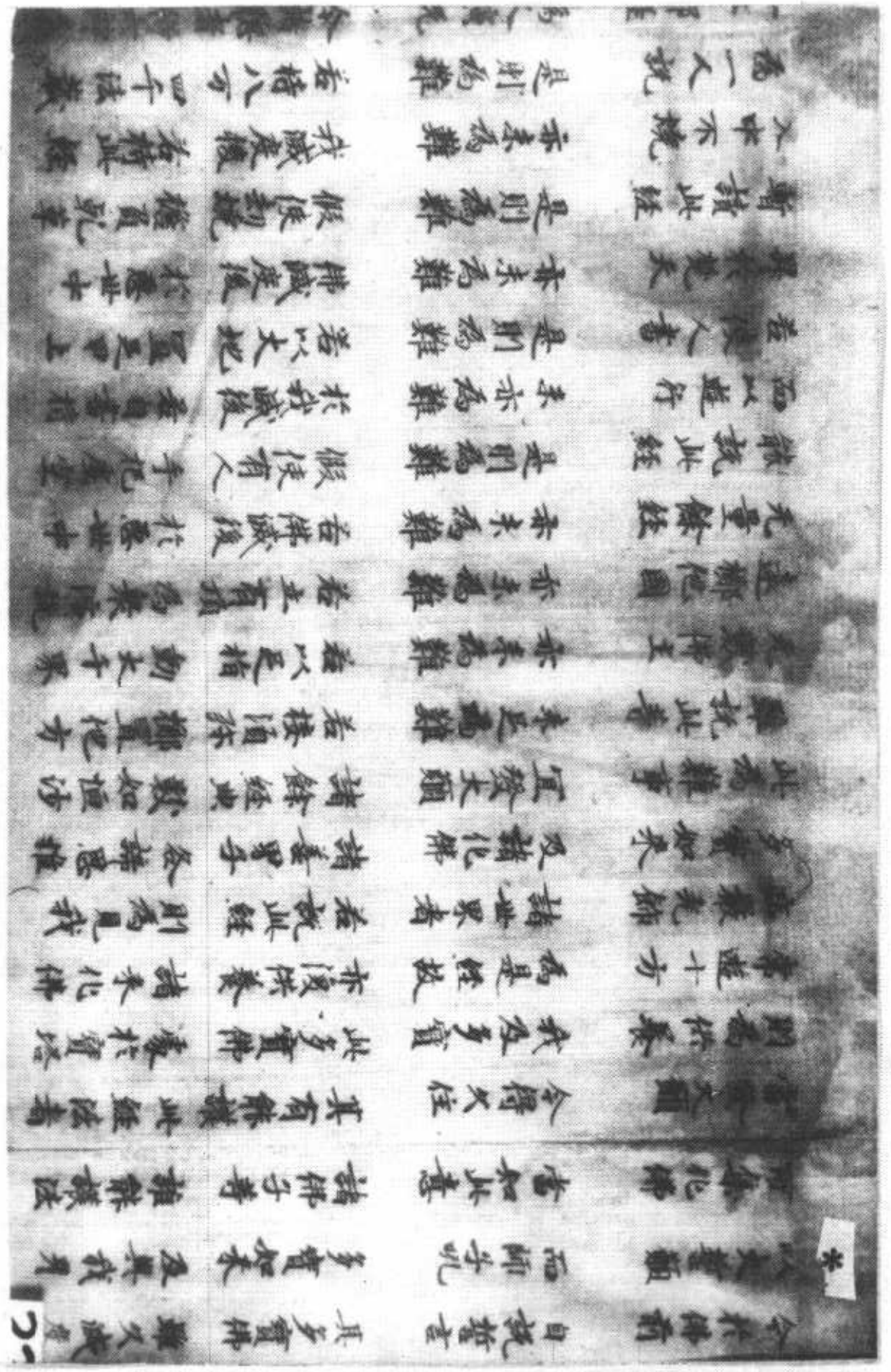
18

化之國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百
旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶師子
座高五百由旬種種諸寶以為莊校亦无大
海江河及目真鄰陀山摩訶目真鄰陀山
鐵圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一
佛國土寶地平正寶文露陽遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地尒時釋
迦牟尼佛為諸佛當來生故復於八方各更
變二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之
國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師子座高
五由旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及
目真鄰陀山摩訶目真鄰阿山鐵圍山大鐵
圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地
平正寶文露陽遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶
香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼佛
所分之身百千万億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸佛
皆悉來集坐於八方尒時一一方四百万億
那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸佛
各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋迦

10

各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋迦
牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子汝
往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭日少病
[illegible]氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱不以
此寶華散佛散養而作是言彼某甲佛與欲
俱開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋迦牟
尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於師子
之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座起住
虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛於是
釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音聲
如卻開鑰開大城門即時一切衆會皆見多
寶如來於寶塔中坐師子座全身不散如入
禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快
說是法華經我為聽是經故而來至此尒時
四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說如
是言歎未曾有以天寶華聚散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其
半座結跏趺坐尒時大衆見二如來在寶塔中
師子座上結加趺坐各作是念佛[illegible]

20



為一人說　是則為難　若持八万四千法共
十二部經　為人演說　令諸聽者得六神通
雖能如是　亦未為難　於我滅後　聽受此經
問其義趣　是則為難　若人說法　令千万億
无量无數　恒沙衆生　得阿羅漢　具六神通
雖有是益　亦未為難　於我滅後　若能奉持
如斯經典　是則為難　我為佛道　於无量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　於我滅後
誰能誦持　讀誦此經　今於佛前　自說誓言
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然
如是之人　諸佛所歎　是則勇猛　是則精進
是名持戒　行頭陀者　則為疾得　无上佛道
能持來世　讀持此經　是真佛子　住淳善地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
於怨畏世　能須臾說　一切天人　皆應供養

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿

是六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故損捨
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華若不違我當
為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須採菓汲水拾薪設食乃至以身而為床
座身心无倦于時奉事經於千歲為於法故
精勤給侍令无所乏尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

我念過去劫　為求大法故　雖作世國王　不貪五欲樂
槌鍾告四方　誰有大法者　若為我解說　身當為奴僕
時有阿私仙　來白於大王　我有微妙法　世間所希有
若能脩行者　吾當為汝說　時王聞仙言　心生大喜悅
即便隨仙人　供給於所須　採薪及菓蓏　隨時恭敬與
情存妙法故　身心无懈惓　普為諸衆生　勤求於大法
亦不為己身　及以五欲樂　故為大國王　勤求獲此法
遂致得成佛　今故為汝說

佛告諸比丘尒時王者則我身是時仙人者今
提婆達多是由提婆達多善知識故令我具

提婆達多是由提婆達多善知識故令我具
足六波羅蜜慈悲喜捨三十二相八十隨好紫
磨金色十力四无所畏四攝法十八不共神
通道力成等正覺廣度衆生皆由提婆達
多善知識故告諸四衆提婆達多却後過
无量劫當得成佛号曰天王如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊世界名天道時天王佛住世二
十中劫廣為衆生說於妙法恒河沙衆生得
阿羅漢果无量衆生發緣覺心恒河沙衆生
發无上道心得无生忍至不退轉時天王佛般
涅槃後正法住世二十中劫全身舍利起七寶
塔高六十由旬縱廣四十由旬諸天人民悉以
雜華末香燒香塗香衣服瓔珞幡蓋寶瓶
伎樂歌頌礼拜供養之寶妙塔无量衆生得
阿羅漢果无量衆生悟辟支佛不可思議衆
生發菩提心至不退轉佛告諸比丘未來世
中若有善男子善女人聞妙法華經提婆達
多品淨心信敬不生疑惑者不墮地獄餓鬼畜
生生十方佛前所生之處常聞此經若生人
天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於時

天中受勝妙樂若在佛前蓮華化生於時
下方多寶世尊所從菩薩名曰智積與多寶
佛當還本土釋迦牟尼佛告智積曰善男子
且待須臾此有菩薩名文殊師利可與相見
論妙法可還本土尒時文殊師利坐千葉華
蓮大如車輪俱來菩薩亦坐寶華從於大海
娑竭羅龍宮自然踊出住虛空中詣靈鷲
山蓮華下至於佛所頭面敬礼二世尊足俯
仰已畢往智積所相慰問却坐一面智積
菩薩問文殊師利仁往龍宮所化衆生其數
何文殊師利言其數无量不可稱計非口所宣
非心所測且待須臾自當有證所言未竟无
數菩薩坐寶蓮華從海踊出詣靈鷲山住
於虛空此諸菩薩皆是文殊師利之所化度具
菩薩行皆共論說六波羅蜜本聲聞人在虛
空中說聲聞行今皆備行大乘空義文殊師
利謂智積曰於海教化其事如是尒時智積菩
薩以偈讚曰
大智總勇健　化度无量衆　今此諸大會　及我皆已見
演暢實相義　開闡一乘法　廣度諸群生　令速成菩提
文殊師利言我於海中唯常宣說妙法華經智
積問文殊師利言此經甚深微妙諸經中寶世

體陀文殊師利言此經甚深微妙諸經中寶也

而希有隨有衆生勤加精進隨行此經速得佛

不文殊師利言有婆竭羅龍王女年始八歲智

慧利根善知衆生諸根行業得陀羅尼諸佛

所說甚深秘藏悉能受持深入禪定了達

諸法於剎那頃發菩提心得不退轉辯才

无礙慈念衆生猶如赤子功德具足心念口

演微妙廣大慈悲仁讓志意和雅能至菩

提智積菩薩言我見釋迦如來於无量劫

難行苦行積功累德求菩薩道未曾心息觀

三千大千世界乃至无有如芥子許非是菩薩

捨身命處為衆生故然後乃得成菩提道不

論此地於海中須臾頃便成正覺言論未訖時龍

王女忽現於前頭面礼敬却住一面以偈讚曰

除遠罪福相 遍照於十方 微妙淨法身 具相三十二

八十 種好 用莊嚴法身 天人所熏仰 龍神咸恭敬

一切衆生類 无不宗奉者 又聞成菩提 唯佛當證知

我聞大乘教 度脫苦衆生

時舍利弗語龍女言汝謂不久得无上道是事難

信所以者何女身垢穢非是法器云何能得

无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積行備

无上菩提佛道懸曠經无量劫勤苦積行具

備諸度然後乃成又女人身猶有五障一者

不得作梵天王二者帝釋三者魔王四者轉

輪聖王五者佛身云何女身速得成佛尒

時龍女有一寶珠價直三千大千世界持以

上佛佛即受之龍女謂智積菩薩尊者舍

利佛言我獻寶珠世尊納受是事疾不答言

甚疾女言以汝神力觀我成佛復速於此當

時衆會皆見龍女忽然之間變成男子具

菩薩行即往南方无垢世界坐寶蓮華成等

正覺三十二相八十種好普為十方一切衆生

演說妙法尒時娑婆世界菩薩聲聞天龍

八部人與非人皆遥見彼龍女成佛普為諸

會人天說法心大歡喜悉遥敬礼无量衆生

聞法解悟得不退轉无量衆生得受道記无

垢世界六反震動娑婆世界三千衆生住不退

地三千衆生發菩提心而得受記智積菩薩

及舍利弗一切衆會默然信受

妙法蓮華經勸持品第十三

尒時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩摩訶

薩與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言

[illegible]與二万菩薩眷屬俱皆於佛前作是誓言
唯願世尊不以為慮我等於佛滅後當奉持
讀誦說此經典後惡世衆生善根轉少多增
上慢貪利供養增不善根遠離解脫難難可
教化我等當起大忍力讀誦此經持說書寫
種種供養不惜身命尒時衆中五百阿羅漢得
受記者白佛言世尊我等亦自誓願於異國
土廣說此經復有學无學八千人得受記
者從座而起合掌向佛作是誓言世尊我等
亦當於他國土廣說此經所以者何是娑婆
國中人多弊惡懷增上慢功德淺薄瞋濁諂
曲心不實故尒時佛姨母摩訶波闍波提比
丘尼與學无學比丘尼六千人俱從座而起
一心合掌瞻仰尊顏目不暫捨於時世尊告
憍曇彌何故憂色而視如來汝心持无謂我
不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提記耶憍
曇彌我先總說一切聲聞皆已授記今汝欲
知記者將來之世當於六万八千億諸佛法中
為大法師及六千學无學比丘尼俱為法師
汝如是漸漸具菩薩道當得作佛号一切衆
生喜見如來應供正遍知明行足善逝世間

[illegible]見如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊憍曇彌
是一切衆生喜見佛及六千菩薩轉次授記
得阿耨多羅三藐三菩提尒時羅睺羅母
耶輸陀羅比丘尼作是念世尊於授記中獨
不說我名佛告耶輸陀羅汝於來世百千万
億諸佛法中脩菩薩行為大法師漸具佛道
於善國中當得作佛号具足千万光相如來
應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊佛壽无量阿僧祇劫尒時
摩訶波闍波提比丘尼及耶輸陀羅比丘尼
并其眷屬比大歡喜得未曾有即於佛前
而說偈言
世尊導師　安隱天人　我等聞記　必安具足
諸比丘尼說是偈已白佛言世尊我等亦能
於他方國土廣宣此經尒時世尊視八十万
億那由他諸菩薩摩訶薩是諸菩薩皆是
阿惟越致轉不退法輪得諸陀羅尼即從座
起至於佛前一心合掌而作是念若世尊告
勅我等持說此經者當如佛教廣宣斯法
復作是念佛今默然不見告勅我當云何時

復作是念佛今嘿然不見告勅我當云何時
*諸菩薩敬順佛意并欲自滿本願便於佛前
作師子吼而發誓言世尊我等於如來滅後
周旋往返十方世界能令衆生書寫此經受
持讀誦解說其義如法脩行正憶念皆是佛
之威女唯願世尊在於他方遙見守護即時
諸菩薩俱同發聲而說偈言
唯願不為慮　於佛滅度後　恐怖惡世中　我等當廣說
有諸元智人　惡口罵詈等　及加刀杖者　我等皆當忍
惡世中比丘　耶智心諂曲　未得謂為得　我慢心充滿
或有阿練若　納衣在空閑　自謂行真道　輕賤人間老
貪着利養故　與白衣說法　為世所恭敬　如六通羅漢
是人懷惡心　常念世俗事　假名阿練若　好出我等過
而作如是言　此諸比丘等　為貪利養故　說外道論議
自作此經典　誑惑世間人　為來名聞故　分別於是經
常在大衆中　欲毀我等故　向國王大臣　婆羅門居士
及餘比丘衆　誹謗說我惡　謂是耶見人　說外道論議
我等敬佛故　悉忍是諸惡　為斯所輕言　汝等皆是佛
如此輕慢言　皆當忍受之　濁劫惡世中　多有諸怖
惡鬼入其身　罵詈毀辱我　我等敬信佛　當著忍辱鎧
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道

*
為說是經故　忍此諸難事　我不愛身命　但惜无上道
我等於來世　護持佛所囑　世尊自當知　濁世惡比丘
不知佛方便　隨宜所說法　惡口而頻蹙　數數見擯出
遠離於塔寺　如是等衆惡　念佛告勅故　比當忍是事
諸聚落城邑　其有求法者　我皆到其所　說佛所囑法
我是世尊使　處衆无所畏　我當善說法　願佛安隱住
我於世尊前　諸來十方佛　發如是誓言　佛自知我心

妙法蓮華經卷第四

W→J262 9/37A2

清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現四無色定清淨故眼界清淨眼界
清淨故一切智智清淨何以故若四無色定
清淨若眼界清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故四無色定清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故一切智智
清淨何以故若四無色定清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現四無色定清
淨故耳界清淨耳界清淨故一切智智清淨
何以故若四無色定清淨若耳界清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故四無
色定清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故一切智智清淨何以故若四無色
定清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現四無色定清淨故鼻界清淨鼻界清
淨故一切智智清淨何以故若四無色定清
淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二無二

五十二百二第卷經多蜜羅波若般大　號三〇八四斯

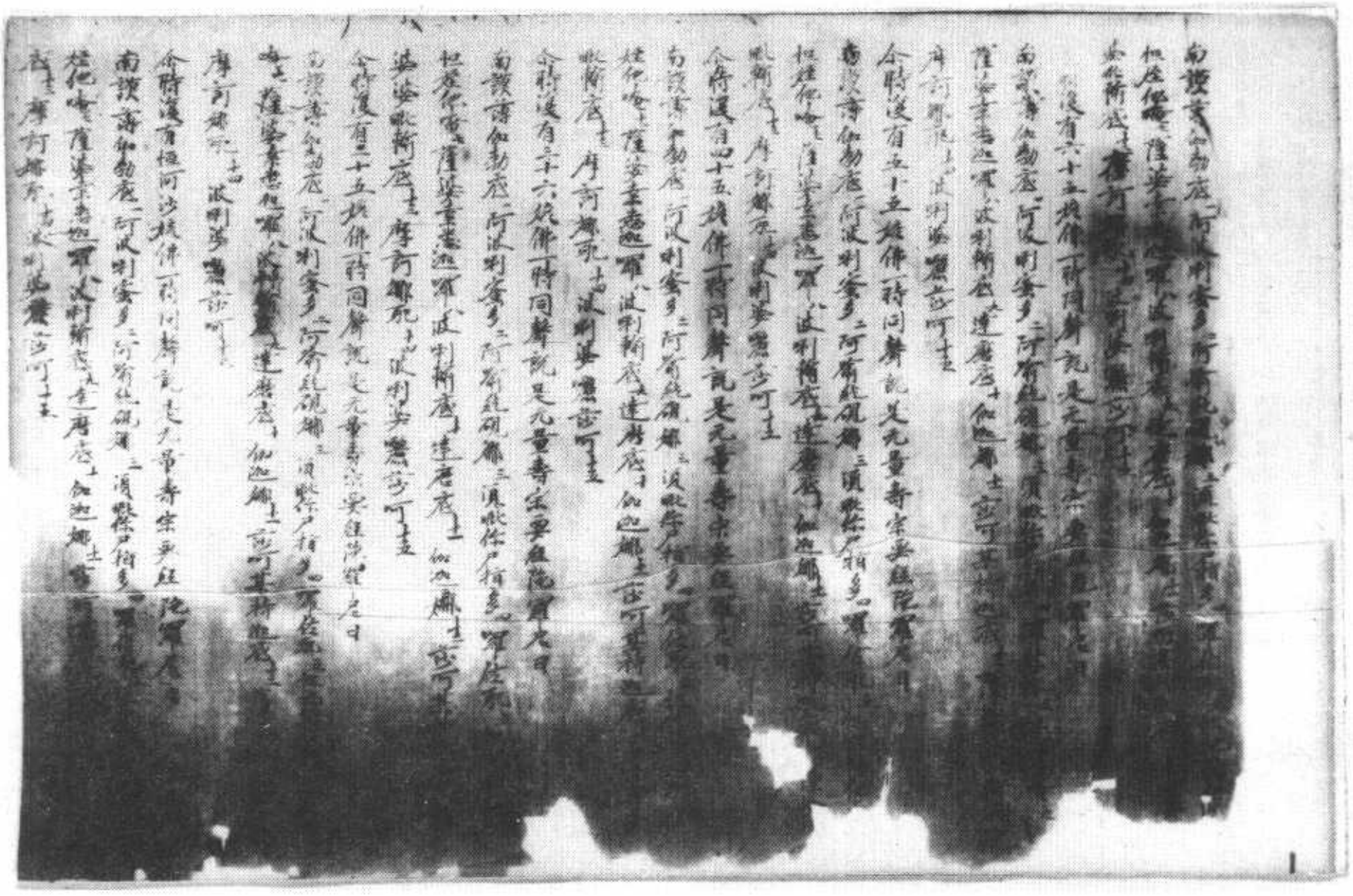
S→T220　6/132B12
W→　6/123A22

淨若鼻界清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故四無色定清淨故香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃
至鼻觸為緣所生諸受清淨故一切智智清
淨何以故若四無色定清淨若香界乃至鼻
觸為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現四無色定清淨
故舌界清淨舌界清淨故一切智智清淨何
以故若四無色定清淨若舌界清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故四無色
定清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨故一切智智清淨何以故若四無色定
清淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現四無色定清淨故身界清淨身界清淨
故一切智智清淨何以故若四無色定清淨
若身界清淨若一切智智清淨無二無二分
無別無斷故四無色定清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若四無色定清淨若觸界乃至身觸

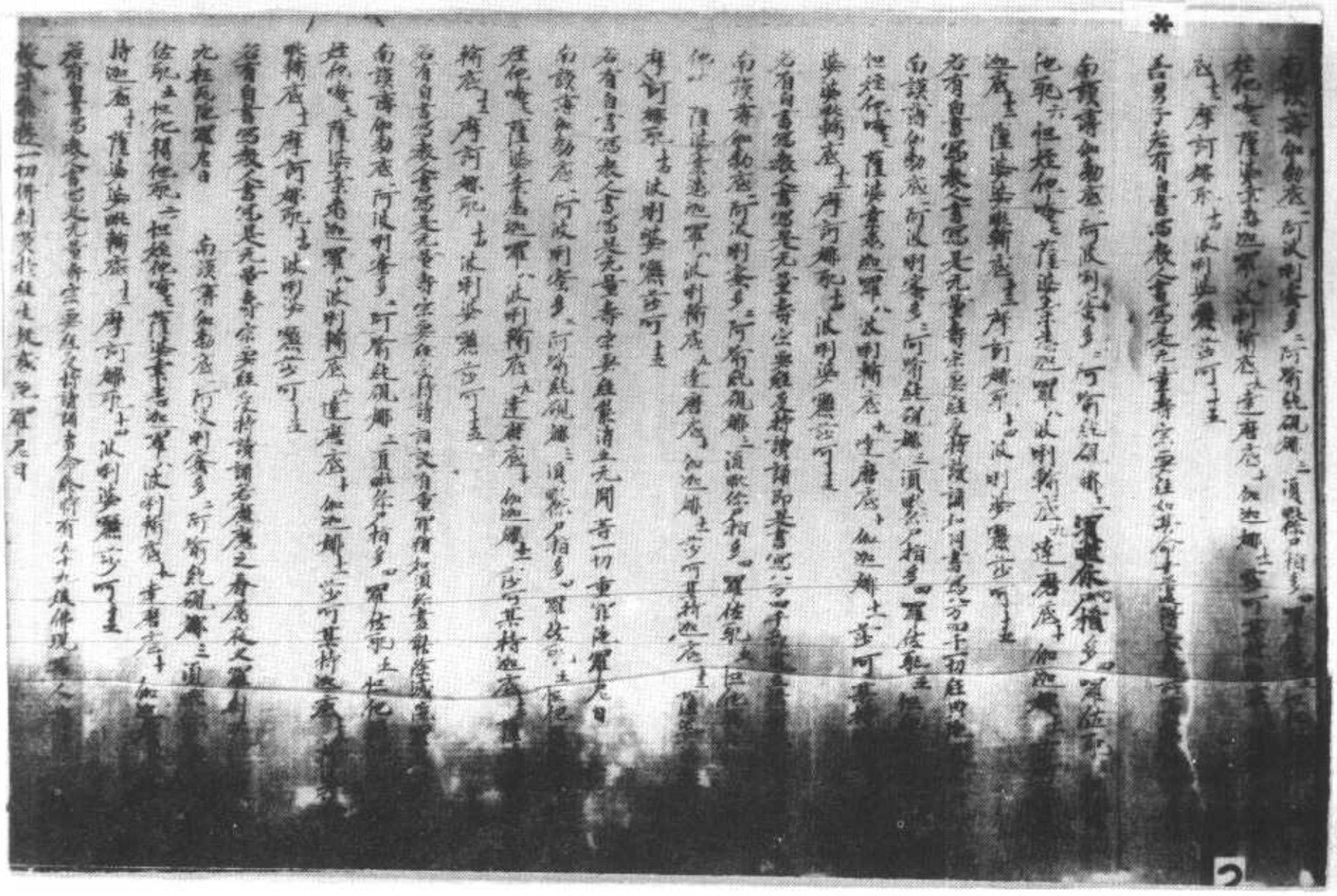
身觸為緣所生諸受清淨故一切智智清淨
何以故若四無色定清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故若現四無色定清淨故
意界清淨意界清淨故一切智智清淨何以
故若四無色定清淨若意界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故四無色定
清淨故法界意識界及意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故一切智智清淨何以故若四無色定清
淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
一切智清淨無二無二分無別無斷故若
現四無色定清淨故地界清淨地界清淨故
一切智智清淨何以故若四無色定清淨若地
界清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故四無色定清淨故水火風空識界
清淨水火風空識界清淨故一切智智清淨
何以故若四無色定清淨若水火風空識界
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故若現四無色定清淨故無明清淨無明
清淨故一切智智清淨何以故若四無色定

清淨故一切智智清淨何以故若四無色定
清淨若無明清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故四無色定清淨故行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故一切智
智清淨何以故若四無色定清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百廿五



斯四八〇四號　佛說無量壽經



▼斯四八〇五號　佛說閻羅王經

生齊七分功德妻皆得之若亡沒已後男
女六親眷屬為作齋者七分功德亡人唯
獲一分六分生人將去自種自得非關地
他人與之
尒時普廣菩薩若有善男子等能循此
至道備生七月亡人齋得善神下來敬礼
凡夫見夫云何得賢聖神礼我凡夫一切
善神并閻羅天子及諸菩薩歡敬
皆生歡喜
尒時地藏菩薩龍樹菩薩救苦觀世音菩
薩普廣菩薩常悲菩薩常惜菩薩虛空
藏菩薩金剛藏菩薩文殊師利菩薩弥
勒菩薩普賢菩薩等稱歎世尊哀愍凡
夫說此妙經扶免救生頂礼佛足
尒時二十八重一切獄主與閻羅天子六道
冥官礼拜發願若有四衆此經一偈我當免
塞優婆夷若造此經讀誦一偈我當免
其罪過送出地獄往生天宮不令鑊湯受
諸苦惱尒時閻羅天子即說偈白佛
南无阿波羅日度數千河衆生无定相
猶如水上波　頗得智慧風　漂與法輪河
光明照世界　迴應悉經過　普救衆生者

降鬼擒諸魔　四王得圓果　傳佛循齋經
凡夫備善心　顛倒信邪名　特經免地獄
書寫過更病　趨渡三界難　永不見野叉
生處登高位　至心誦此經　天王恒記錄
欲得无罪名　莫信邪師卜　餓鬼歡衆生
為此入地獄　念佛把真經　獲當自誠留
手把金剛刀　斷除魔種族　佛行平等心
衆生皆具足　循福似微塵　造罪如山岳
欲得命延長　當循造此經　能除地獄苦
往生豪族家　善神恒守護　造經讀誦人
忽尔无常至　善使自來迎　天王相接引
推乃手入金城
尒時佛告阿難一切龍神八部大神閻羅
天子太山府君司命司錄五道大神地獄
冥官等行道天王當起慈悲法有寬縱
可容一切罪人若有慈孝男女六親眷屬
循福廣追拔亡人報生養恩七七循齋造
經佛像報父母令得生天
尒時閻羅法王白佛言世尊救當發使乘
黑馬把黑幡著黑衣檢亡人家造何功德
准名放歸抽出罪人不遲稽顙伏願世尊聽
教檢齋十五名字

16卷(1) S→樣1～14

大佛名經卷第一

如是我聞一時佛在舍婆提城氏
與大比丘衆千二百五十人俱尒時
逸及天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
摩睺羅伽人非人等尒時世尊告諸
聽我為汝說過去未來現在諸佛名字
善女子受持讀誦諸佛名者是人現在妄隔
諸難及消滅諸罪未來當得阿耨多羅三
提若善男子善女人欲消滅諸罪當淨洗
淨衣長跪合掌而作是言
南无東方阿閦佛　南无火光
南无靈目佛　南无无田
南无不可思議佛　南无燈王佛
南无放光佛　南无光明莊嚴佛
南无大勝佛　南无戊就大事佛
南无寶見佛　南无堅王華佛
歸命東方如是等无量无邊諸佛
南无南方普滿佛　南无威[illegible]佛
南无住持疾行佛　南无黠慧佛
南无稱聲佛　南无不瘢見身佛
南无[illegible]

南无稱聲佛　南无不瘢見身佛
*南无師子聲佛　南无不空見佛
南无起行佛　南无一切行清淨行佛
南无弦嚴佛
歸命南方如是等无量无邊諸佛
南无西方无量壽佛　南无師子佛
南无香積王佛　南无香佛
南无奮迅佛　南无虛空藏佛
南无寶幢佛　南无清淨眼佛
南无樂弦嚴佛　南无寶山佛
南无光王佛
歸命西方如是等无量无邊諸佛
南无北方難勝佛　南无月光佛
南无旃檀佛　南无白在佛
南无金色王佛　南无月色旃檀佛
南无普眼見佛　南无普照眼見佛
南无輪手佛　南无无垢佛
歸命北方如是等无量无邊諸佛
南无法自在佛　南无法慧佛
南无法思佛　南无常法慧佛
南无常樂佛　南无善思惟佛
南无善住佛

*南无善住佛　南无善群佛
歸命東南方如是等无量无邊諸佛
南无西南方龍羅退佛　南无龍王德佛
南无寶聲佛　南无地自在佛
南无人王佛　南无妙聲佛
南无黠慧佛　南无妙香華佛
南无天王佛　南无常清淨眼佛
歸命西南方如是等无量无樂諸佛
南无西北方月光面佛　南无月光佛
南无月幢佛　南无勇猛佛
南无日光面佛　南无日藏佛
南无日光弦嚴佛　南无華身佛
南无波頭摩藏佛　南无波頭摩鬚佛
南无師子聲王佛　歸命西北方如是等无邊无邊諸佛
南无東北方無諸根佛　南无舜滅佛
南无大將佛　南无淨勝佛
南无淨妙聲佛　南无淨天供養佛
南无善化佛　南无化佛
南无善意佛　南无善住住持佛
歸命西北方如是等无量无邊諸佛　南无下方寶行佛
南无族行佛　南无[illegible]佛

驃毒惡方如是等光等光遍佛
南无疾行佛　南无下方寶行佛
南无師子奮迅力佛　南无勢慧佛
南无堅固王佛　南无金剛奮佛
南无師子　佛　南无普迦佛
從以以上一百佛　南无如寶住佛
南无戊功德佛　南无功德得佛
南无善安樂佛　歸命下方如是等光等光遍佛
南无上方无量勝佛　南无雲王佛
南无雲功德佛　南无无量稱名佛
南无聞身王佛　南无大功德佛
南无大須彌佛　南无降伏魔王佛
歸命上方如是等光等光遍佛　南无未來普賢佛
南无彌勒佛　南无觀世自在佛
南无得大勢王佛　南无虛空藏佛
南无无垢稱佛　南无戊就義佛
南无寶髻佛　南无大海佛
南无无盡意佛　歸命未來如是等光等光遍佛
善男子善女人受持讀誦是諸佛名現世安隱遠離諸難
及清淨諸罪未來菩提得阿耨多羅三藐三菩提
南无无垢光佛　南无樂莊嚴思惟佛
南无无垢月憧稱佛　南无華光佛
南无大光佛　南无智上佛

南无无畏觀佛　南无遠離諸畏聲佛
南无師子奮迅力佛　南无金光明王佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是佛名必遠
離一切業障
南无一切同名佛　南无日龍奮迅二佛
南无一切同名日龍奮迅佛　南无六十功德寶佛
南无一切同名功德寶佛　南无六十二毗留羅佛
南无一切同名毗留羅佛　南无八万四千名自在憧佛
南无一切同名自在憧佛　南无三百大憧佛
南无一切同名大憧佛　南无五百淨聲王佛
南无一切同名淨聲王佛　南无五百波頭摩王佛
南无一切同名波頭摩王佛　南无五百日聲佛
南无一切同名日聲佛　南无五百樂自在聲佛
南无一切同名樂自在聲佛　南无五百　曰　佛
南无一切同名曰佛　南无五百善光佛
南无一切同名善光佛　南无五百波頭摩上王佛
南无一切同名波頭摩上王佛　南无七百法光玄嚴佛
南无一切同名法光玄嚴佛　南无千法玄嚴王佛
南无一切同名法玄嚴王佛　南无千八百稱聲王佛
南无一切同名八百稱聲佛　南无三万散華佛
南无一切同名散華佛　南无三万三百稱聲王佛
南无八万四千阿難佛

南无一切同名稱聲王佛　南无八万四千阿難陀佛
南无一切同名阿難陀佛　南无千八百寂滅佛
南无一切同名寂滅佛　南无五百歡喜佛
南无一切同名歡喜佛　南无五百威德佛
南无一切同名威德佛　南无五百上威德佛
南无一切同名上威德佛　南无五百日王佛
南无一切同名日王佛　南无千雲聲王佛
南无一切同名雲雷聲王佛　南无千日熾自在聲佛
南无一切同名日熾自在聲佛　南无千離垢聲自在王佛
南无一切同名離垢聲自在王佛　南无千勢自在聲佛
南无一切同名勢自在聲佛　南无千功德蓋憧安隱自在王佛
南无一切同名功德蓋憧安隱自在王佛
南无千闍浮檀佛　南无一切同名闍浮檀佛
南无千无垢聲自在王佛　南无一切同名无垢聲自在王佛
南无遠離諸怖聲自在王佛　南无一切同名遠離諸怖聲自在王佛
南无二千駒隣佛　從此以上二百佛
南无一切同駒隣佛
南无二千寶憧佛　南无一切同名寶憧佛
南无八千堅精進佛　南无一切同名堅精進佛
南无八千威德佛　南无一切同名威德佛
南无八千然燈佛　南无一切同名然燈佛

16

W-樓 151~152 (1)

南无十千迦葉佛　南无一切同名迦葉佛
南无十清淨面蓮華香積佛　南无一切同名清淨面蓮華香積佛
南无十千疾嚴王佛　南无一切同名疾嚴王佛
南无十千星宿佛　南无一切同名星宿佛
南无八千娑羅王佛　南无一切同名娑羅王佛
南无一万八千娑羅自在王佛　南无一切同名娑羅自在王佛
南无一万八千普護佛　南无一切同名普護佛
南无四万願疾嚴佛　南无一切同名願疾嚴佛
南无二千毗盧舍那佛　南无一切同名毗盧舍那佛
南无二千放光佛　南无一切同名放光佛
南无二千釋迦牟尼佛　南无一切同名釋迦牟尼佛
南无二万日月太白佛　南无一切同名日月太白佛
南无六万波頭摩上王佛　南无一切同名波頭摩上佛
南无六万能令衆生離諸見佛　南无一切同名能令衆生離諸見佛
南无六十百千万戌就義見佛　南无一切同名戌就義見佛
南无无量百千万名不可勝佛　南无一切同名不可勝佛
南无二億拘隣佛　南无一切同名拘隣佛
南无三億弗沙佛　南无一切同名弗沙佛
南无六十億大疾嚴佛　南无一切同名大疾嚴佛
南无八十億寶體法決定佛　南无一切同名寶體法決定佛
南无六十七億娑羅自在王佛　南无一切同名[illegible]
南无七億寶體法決定佛

17

佛說佛名經卷第一

▼斯四八〇七號　妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/55136

王子菩薩[illegible]
[illegible]菩薩莊嚴王菩薩[illegible]
華宿王智佛告妙音菩薩[illegible]
[illegible]男子彼娑婆世界
[illegible]惡充滿佛身卑小諸菩薩[illegible]
而汝身四万二千由旬我身六百八
旬汝身第一端正百千万福光明殊[illegible]
汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣想
妙音菩薩白其佛言世尊我今詣娑婆世界
皆是如来之力如来神通遊戲如来功德智
慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不動搖
而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法座不
遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金為莖
白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其臺尒
時文殊師利法王子見是蓮華而白佛言世
尊是何因緣先現此瑞有若干千万蓮華閻
浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶
以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師利是
妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛國與
八万四千菩薩圍繞而来至此娑婆世界供
養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經文殊
師利白佛言世尊是菩薩種何善本備何[illegible]
德而能有是大神通力行何三昧願為我[illegible]

德而能有是大神通力行何三昧願為我等
說是三昧名字我等亦欲勤脩行之行此三
昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止唯願
世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒時釋
迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶如來
當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩薩善
男子來文殊師利法王子欲見汝身于時妙
音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱共發
來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶蓮華
百千天樂不鼓自鳴是菩薩目如廣大青蓮
華葉正使和合百千万月其面貌端正復過
於此身真金色无量百千功德莊嚴威德熾
盛光明照曜諸相具足如那羅延堅固之身
入七寶臺上升虛空去地七多羅樹諸菩薩
衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍堀山
到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋迦
牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言世
尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起居
輕利安樂行不四大調和不世事可忍不衆
生易度不无多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳慢不
无不孝父母不敬沙門耶見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度多
寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶

寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多寶
如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲見
多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦牟
尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時多
寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋迦
牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故來
至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音菩
薩種何善根脩何功德有是神力佛吉華德
菩薩過去有佛名雲雷音王多陀阿伽度阿
羅呵三藐三佛陀國名現一切世間劫名惠
見妙音菩薩於万二千歲以十万種伎樂供
養雲雷音王佛并奉上八万四千七寶鉢以
是因緣果報今生淨華宿王智佛國有是神
力華德於汝意云何尒時雲雷音王佛所妙
音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈異人乎今
此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙音菩薩已
曾供養親近无量諸佛久植德本又值恒河
沙等百千万億那由他佛華德汝但見妙音
菩薩其身在此而是菩薩現種種身處處為
諸衆生說是經典或現梵王身或現帝釋身
或現自在天身大自在天身或現天大將軍
身或現毗沙門天王身或現轉輪聖王身或
現諸小王身或現長者身或現居士身或現

現諸小王身或現長者身或現居士身或現
宰官身或現婆羅門身或現比丘比丘尼優
婆塞優婆夷身或現長者居士婦女身或現
宰官婦女身或現婆羅門婦女身或現童男
童女身或現天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而說是經
諸有地獄餓鬼畜生及衆難處皆能救濟乃
至於王後宮變為女身而說是經華德是妙
音菩薩能救護娑婆世界諸衆生者是妙音
菩薩如是種種變化現身在此娑婆國土為
諸衆生說是經典於神通變化智慧无所損
減是菩薩以若干智慧明照娑婆世界令一
切衆生各得所知於十方恒河沙世界中亦
復如是若應以聲聞形得度者現聲聞形而
為說法應以辟支佛形得度者現辟支佛形
而為說法應以菩薩形得度者現菩薩形而
為說法應以佛形得度者即現佛形而為說
法如是種種隨所應度而為現形乃至應以
滅度而得度者亦現滅度華德妙音菩薩摩
訶薩成就大神通智慧之力其事如是尒時
華德菩薩白佛言世尊是妙音菩薩深種善
根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧

W→T262 9/56 B29

根世尊是菩薩住何三昧而能如是在所變
現度脫衆生佛告華德菩薩善男子其三昧
名現一切色身妙音菩薩住是三昧中能如
是饒益无量衆生說是妙音菩薩品時與妙
音菩薩俱來者八万四千人皆得現一切色
身三昧此娑婆世界无量菩薩亦得是三昧
及陀羅尼尒時妙音菩薩摩訶薩供養釋迦
牟尼佛及多寶佛塔已還歸本土所經諸國
六種震動而寶蓮華作百千万億種種伎樂
說到本國與八万四千菩薩圍繞至淨華宿
王智佛所曰佛言世尊我到娑婆世界饒益
[illegible]佛及見多寶佛[illegible]供
[illegible]文殊師利法王子菩薩及見藥王菩
薩得勤精進力菩薩勇施菩薩等亦令八万
四千菩薩得現一切色身三昧說是妙音菩
[illegible]四万二千人[illegible]法忍華

誦[illegible]
薩亦[illegible]是
光光非青黃
[illegible]无非因果法諸佛
[illegible]之根本是大衆諸佛子之
[illegible]諸佛子應受持應讀誦善學
[illegible]若受佛式者國王王子百官宰相
比丘比丘尼十八梵六欲天庶民黃門婬男
婬女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至變化
人但解法師語盡受得式皆名第一清淨者
佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受菩
薩式不誦此式者非菩薩非佛種子我亦如
是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩
薩今學已略說菩薩波羅提木叉相貌應當
學敬心奉持
佛告佛子若自煞教人煞方便讚歎煞見作
隨喜乃至呪煞煞因煞緣煞法煞業乃至一
切有命者不得故煞是菩薩起常住慈悲心
孝順心方便救護而自恣心快意煞生者是
菩薩波羅夷罪
[illegible]

下卷十第品戒地心薩菩說佛那舍盧經網梵　號八〇八四斯

菩薩波羅夷罪
若佛子自盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣
盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財物
一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順
慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人
財物者是菩薩波羅夷罪
若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故
婬婬因婬緣婬法婬業乃至畜生女諸天鬼
神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度
一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不
擇畜生乃至母女姊妹六親行婬無慈悲心
者是菩薩波羅夷罪
若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因
妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見言
不見身心妄語而菩薩常生正語亦生衆生
正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪
業者是菩薩波羅夷罪
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤
酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣
而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生
衆生顛倒之心是菩薩波羅夷罪
若佛子自[illegible]出家在家菩薩上[illegible]上[illegible]罪

W→T1484 24/1004C21

衆生顛倒之心是菩薩波羅夷罪

若佛子自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過者是菩薩波羅夷罪

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆

13

▼斯四八〇九號　大般若波羅蜜多經卷第三百三十五

自性離自性空故如是離空无增无減能正通達名不離故時具壽善現復白佛言世尊若染般若波羅蜜多亦自性離自性本空云何菩薩摩訶薩脩證般若波羅蜜多平等性已證得无上正等菩提佛言善現諸菩薩摩訶薩脩證般若波羅蜜多平等性時非諸佛法有增有減亦非一切法住法定法性法界不虛妄性不變異性真如實際有增有減何以故善現甚染般若波羅蜜多非一非二非三非四亦非多故善現若菩薩摩訶薩聞說如是甚染般若波羅蜜多其心不驚不怖不畏不沉不沒亦不猶豫當知是菩薩摩訶薩行染般若波羅蜜多已得究竟安住菩薩不退轉地

具壽善現復白佛言世尊為即染般若波羅蜜多空虛非有不自在性不堅實性能行般若波羅蜜多不世尊告言不也善現世尊為離染般若波羅蜜多空虛非有不自在性不堅實性有法可得能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即染般若波羅蜜多能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離染般若波羅蜜多能行般若波羅蜜多不不也善現

S→T220 6/717C27
W→ 6/721C16

若波羅蜜多不不也善現世尊為離染般若
波羅蜜多能行般若波羅蜜多不不也善現
世尊為即空性能行空不不也善現世尊為
離空性能行空不不也善現世尊為即色能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離
色能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為
即受想行識能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為離受想行識能行般若波羅蜜多
不不也善現世尊為即眼處能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為離眼處能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為即耳鼻舌身
意處能行般若波羅蜜多不不也善現世尊
為離耳鼻舌身意處能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為即色處能行般若波羅蜜
多不不也善現世尊為離色處能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為即聲香味觸法處
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離
聲香味觸法處能行般若波羅蜜多不不也
善現世尊為即眼界能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為離眼界能行般若波羅蜜
多不不也善現世尊為即耳鼻舌身意
界能行般若波羅蜜多不不也善現世尊

界能行般若波羅蜜多不不也善現世尊
為離耳鼻舌身意界能行般若波羅蜜多
不不也善現世尊為即色界能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為離色界能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為即聲香味觸法界
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離
聲香味觸法界能行般若波羅蜜多不不也善現
世尊為即眼識界能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為離眼識界能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為即耳鼻舌身意識界能行
般若波羅蜜多不不也善現世尊為離耳
鼻舌身意識界能行般若波羅蜜多不不
也善現世尊為即眼觸能行般若波羅蜜
多不不也善現世尊為離眼觸能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為即耳鼻舌身
意觸能行般若波羅蜜多不不也善現世尊
為離耳鼻舌身意觸能行般若波羅蜜多
不不也善現世尊為即眼觸為緣所生諸受能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離眼
觸為緣所生諸受能行般若波羅蜜多不不
也善現世尊為即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受能行般若波羅蜜多不不也善現世尊
為離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受能行般

諸受能行般若波羅蜜多不不也善現世尊
為離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為即地界能行
般若波羅蜜多不不也善現世尊為離地界
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即
水火風空識界能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為離水火風空識界能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為即无明能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為離无明能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即行
識名色六處觸受愛取有生老死能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為離行識名色
六處觸受愛取有生老死能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為即布施波羅蜜多
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離
布施波羅蜜多能行般若波羅蜜多不不也
善現世尊為即淨戒安忍精進靜慮波羅蜜
多能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為
離淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為即內空能行
般若波羅蜜多不不也善現世尊為離內空
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即
外空內外空空空大空勝義空有為空无為

14

能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即
外空內外空空空大空勝義空有為空无為
空畢竟空无際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空能行般若波羅蜜多不不
也善現世尊為離外空內外空空空大空勝
義空有為空无為空畢竟空无際空散空无
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空无性空自性空无性自性空能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為即真如能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離真
如能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
即法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為離法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為即苦聖諦能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為離苦聖諦
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即集滅道聖諦能行般若波羅蜜多不不也
善現世尊為離集滅道聖諦能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為即四靜慮能

15

善現世尊為離集滅道聖諦能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為即四靜慮能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離四
靜慮能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為
即四无量四无色定能行般若波羅蜜多不不也
善現世尊為離四无量四无色定能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為即八解脫能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離八
解脫能行般若波羅蜜多不不也善現世尊
為即八勝處九次第定十遍處能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為離八勝處九次
第定十遍處能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為即四念住能行般若波羅蜜
不也善現世尊為離四念住能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為即四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為離四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為即空解脫門
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離
空解脫門能行般若波羅蜜多不不也善現
世尊為即无相无願解脫門能行般若波

世尊為即无相无願解脫門能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為離无相无願解脫
門能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為
即極喜地能行般若波羅蜜多不不也善現
世尊為離極喜地能行般若波羅蜜多不不
也善現世尊為即離垢地發光地焰慧地極
難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為
離離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地
遠行地不動地善慧地法雲地能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為即五眼能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為離五眼能行
般若波羅蜜多不不也善現世尊為即六神
通能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為
離六神通能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為即佛十力能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為離佛十力能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為即四无所畏四无
礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離四
无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法能行般若波羅蜜多不不也善現

佛不共法能行般若波羅蜜多不不也善現
世尊為即无忘失法能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為離无忘失法能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為即恒住捨性能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離恒
住捨性能行般若波羅蜜多不不也善現世
尊為即一切智能行般若波羅蜜多不不也
善現世尊為離一切智能行般若波羅蜜多
不不也善現世尊為即道相智一切相智能行
般若波羅蜜多不不也善現世尊為離道相智
一切相智能行般若波羅蜜多不不也善現
世尊為即一切陀羅尼門能行般若波羅蜜
多不不也善現世尊為離一切陀羅尼門能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即一
切三摩地門能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為離一切三摩地門能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為即預流果能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為離預流果
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即
一來不還阿羅漢果能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為離一來不還阿羅漢果能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即獨

10

行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即獨
覺菩提能行般若波羅蜜多不不也善現世
尊為離獨覺菩提能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為即一切菩薩摩訶薩行能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離一
切菩薩摩訶薩行能令般若波羅蜜多不不
也善現世尊為即諸佛无上正等菩提能行
般若波羅蜜多不不也善現世尊為離諸佛
无上正等菩提能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為即色空虛非有不自在性不堅實
性能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為
離色空虛非有不自在性不堅實性能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為即受想行
識空虛非有不自在性不堅實性能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為離受想行識
空虛非有不自在性不堅實性能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為即眼處空虛非
有不自在性不堅實性能行般若波羅蜜多
不不也善現世尊為離眼處空虛非有不自
在性不堅實性能行般若波羅蜜多不不也
善現世尊為即耳鼻舌身意處空虛非有不
自在性不堅實性能行般若波羅蜜多不不

10

觸虛性不堅實性能行般若波羅蜜多不不
※也善現世尊為離耳鼻舌身意虛空虛非有
不自在性不堅實性能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為即色處空虛非有不自在
性不堅實性能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為離色處空虛非有不自在性不
堅實性能行般若波羅蜜多不不也善現世
尊為即聲香味觸法處空虛非有不自在性不
堅實性能行般若波羅蜜多不不也善現世
尊為離聲香味觸法處空虛非有不自在性不
堅實性能行般若波羅蜜多不不也善現世
尊為即眼界空虛非有不自在性不堅實性
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離
眼界空虛非有不自在性不堅實性能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為即耳鼻舌
身意界空虛非有不自在性不堅實性能行
般若波羅蜜多不不也善現世尊為離耳鼻
舌身意界空虛非有不自在性不堅實性能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即色
界空虛非有不自在性不堅實性能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為離色界空虛
非有不自在性不堅實性能行般若波

非有不自在性不堅實性能行般若波羅蜜
※多不不也善現世尊為即眼界空虛非有
不自在性不堅實性能行般若波羅蜜多
不不也善現世尊為離眼界空虛非有不
自在性不堅實性能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為即耳鼻舌身意界空虛
非有不自在性不堅實性能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為離耳鼻舌身意
界空虛非有不自在性不堅實性能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為即眼觸
為緣所生諸受空

不也善現世尊為即眼觸為緣所生諸受空
虛非有不自在性不堅實性能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為離眼觸為緣所生
諸受空虛非有不自在性不堅實性能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為即耳鼻舌
身意觸為緣所生諸受空虛非有不自在性
不堅實性能行般若波羅蜜多不不也善現
世尊為離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空
虛非有不自在性不堅實性能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為即地界空虛非有
不自在性不堅實性能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為離地界空虛非有不自在性
不堅實性能行般若波羅蜜多不不也善現
世尊為即水火風空識界空虛非有不自在
性不堅實性能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為離水火風空識界空虛非有不自在
性不堅實性能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為即无明空虛非有不自在性不堅
實性能行般若波羅蜜多不不也善現世尊
為離无明空虛非有不自在性不堅實性能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即行
識名色六處觸受愛取有生老死空虛非有
不自在性不堅實性能行般若波羅蜜多不

識名色六處觸受愛取有生老死空虛非有
不自在性不堅實性能行般若波羅蜜多
不不也善現世尊為離行識名色六處觸受
愛取有生老死空虛非有不自在性不堅實
性能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即
布施波羅蜜多空虛非有不自在性不堅實
性能行般若波羅蜜多不不也善現世尊
為離布施波羅蜜多空虛非有不自在性
不堅實性能行般若波羅蜜多不不也善現
世尊為即淨式安忍精進靜慮波羅蜜多空
虛非有不自在性不堅實性能行般若波羅
蜜多不不也善現世尊為離淨式安忍精進
靜慮波羅蜜多空虛非有不自在性不堅實
性能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為
即內空空虛非有不自在性不堅實性能行
般若波羅蜜多不不也善現世尊為離內空
空虛非有不自在性不堅實性能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為即外空內外空
空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无
際空散空无變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空无性空自性空无性自性
空空虛非有不自在性不堅實性能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為離外空內

空空虛非有不自在性不堅實性能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為離外空內
外空空空大空勝義空有為空无為空畢竟
空无際空散空无變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空空虛非有不自在性不堅實
性能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為
即真如空虛非有不自在性不堅實性能
行般若波羅蜜多不不也善現世尊為離
真如空虛非有不自在性不堅實性能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為即法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界空虛非有不自在
性不堅實性能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為離法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界空虛非有不自在性不堅實性能行般
若波羅蜜多不不也善現世尊為即苦聖諦
空虛非有不自在性不堅實性能行般若波
羅蜜多不不也善現世尊為離苦聖諦空虛
非有不自在性不堅實性能行般若波羅蜜
多不不也善現世尊為即集滅道聖諦空虛
非有不自在性不堅實性能行般若波羅蜜

多不不也善現世尊為即集滅道聖諦空虛
非有不自在性不堅實性能行般若波羅蜜
多不不也善現世尊為離集滅道聖諦空虛非
有不自在性不堅實性能行般若波羅蜜多
不不也善現世尊為即四靜慮空虛非有不
自在性不堅實性能行般若波羅蜜多不不也
善現世尊為離四靜慮空虛非有不自在
性不堅實性能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為即四无量四无色定空虛非有不
自在性不堅實性能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為離四无量四无色定空虛
非有不自在性不堅實性能行般若波羅蜜
多不不也善現
世尊為即八解脫空虛非有不自在性不堅
實性能行般若波羅蜜多不不也善現世尊
為離八解脫空虛非有不自在性不堅實性
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即
八勝處九次第定十遍處空虛非有不自在
性不堅實性能行般若波羅蜜多不不也善
現世尊為離八勝處九次第定十遍處空虛
非有不自在性不堅實性能行般若波羅蜜
多不不也善現世尊為即四念住空虛非有
不自在生不堅實性能行般若波羅蜜多不

多不不也善現世尊為即四念住空虛非有
不自在性不堅實性能行般若波羅蜜多不
不也善現世尊為離四念住空虛非有不自
在性不堅實性能行般若波羅蜜多不不也
善現世尊為即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支空虛非有不自在性不堅實性能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為即空解脫門
空虛非有不自在性不堅實性能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為即无相无願
解脫門空虛非有不自在性不堅實性能行
般若波羅蜜多不不也善現世尊為離无相
无願解脫門空虛非有不自在性不堅實性
能行般若波羅蜜多不不也善現世尊為即
極喜地空虛非有不自在性不堅實性能行
般若波羅蜜多不不也善現世尊為離極喜
地空虛非有不自在性不堅實性能行般若
波羅蜜多不不也善現世尊為即離垢地發
光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動
地善慧地法雲地空虛非有不自在性不堅
實性能行般若波羅蜜多不不也善現世尊

地善慧地法雲地空虛非有不自在性不堅
實性能行般若波羅蜜多不不也善現世尊
為離離垢地發光地焰慧地極難勝地現前
地遠行地不動地善慧地法雲地空虛非有
不自在性不堅實性能行般若波羅蜜多不不
也善現

大般若波羅蜜多經卷第二百廿五

若菩薩摩訶薩住第十地已於前所備諸地
勝法皆得圓滿與諸如來應言無異
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩以
無所得而為方便應善脩治淨勝意樂業世尊
告善現若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意
脩集一切殊勝善根是為菩薩摩訶薩以無
所得而為方便應善脩治淨勝意樂業世尊
云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便應善
脩治一切有情平等心業善現若菩薩摩訶
薩以一切智智相應作意引發慈悲喜捨四
無量心是為菩薩摩訶薩以無所得而為方
便應善脩持一切有情平等心業世尊云何
菩薩摩訶薩以無所得而為方便應善脩治
一切捨施業善現善菩薩摩訶薩於諸有情
無所分別而行布施是為菩薩摩訶薩以無
所得而為方便應善脩治一切捨施業世尊
云何菩薩摩訶薩以無所得而為方便應
善脩治親近善友業善若菩薩摩訶薩見
諸善友勸化有情令其脩習一切智智即便親
近恭敬供養尊重讚歎諮受正法晝夜永不
無懈惓心是為菩薩摩訶薩以無所得而為
方便應善脩治親近善友業世尊云何菩

十九百四第卷經多蜜羅波若般大　號〇一八四斯

方便應善脩治親近善友業世尊云何菩
薩摩訶薩以無所得而為方便應善脩治勤求
正法業善現若菩薩摩訶薩以一切智智相
應作意勤求如來無上正法不隨聲聞獨覺
等地是為菩薩摩訶薩以無所得而為方便
應善脩治勤求正法業世尊云何菩薩摩訶
薩以無所得而為方便應善脩治常樂出家

若有人滿三千大千世界
布施是人以是因緣得福多不
人以是因緣得福甚多須菩
實如來不說得福德多以福德故
得福德多

於意云何佛可以具足色身見不不
世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即　具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見
世尊如來不應以具足諸相見何以
來說諸相具足即非具足名諸相具
須菩提汝勿謂如來作是念
是念何以故若人言如
來佛不能解我所說故須
菩提可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可
名阿耨多羅三藐三菩提復次須
菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅

經蜜羅波若般剛金　號一一八四斯

S→T235　8/751B29~C5
W→　8/752C3

平等无有高下是名阿耨多羅
以无我无人无衆生无壽者
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以此二相觀如來不須
菩提言如是如是以此二相觀如來佛言須
菩提若以此二相觀如來轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以此二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道
不能見如來

若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故佛
說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來

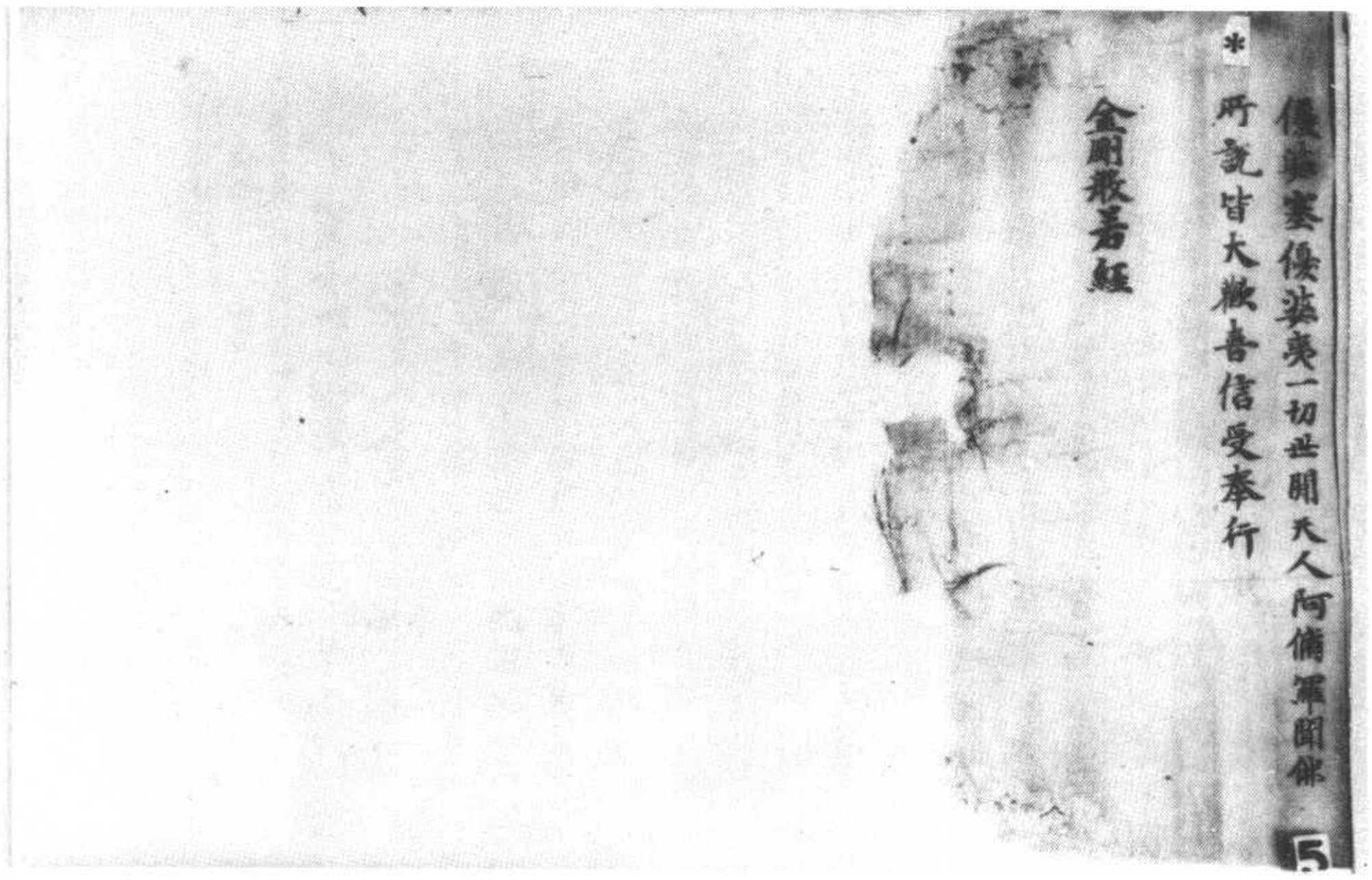
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千

塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不不也世尊是人不解
如來所說義何以故世尊說我見人見衆生
見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是
名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨
多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知
如是見如是信解不生法相須菩提所言法
相者如來說即非法相是名法相

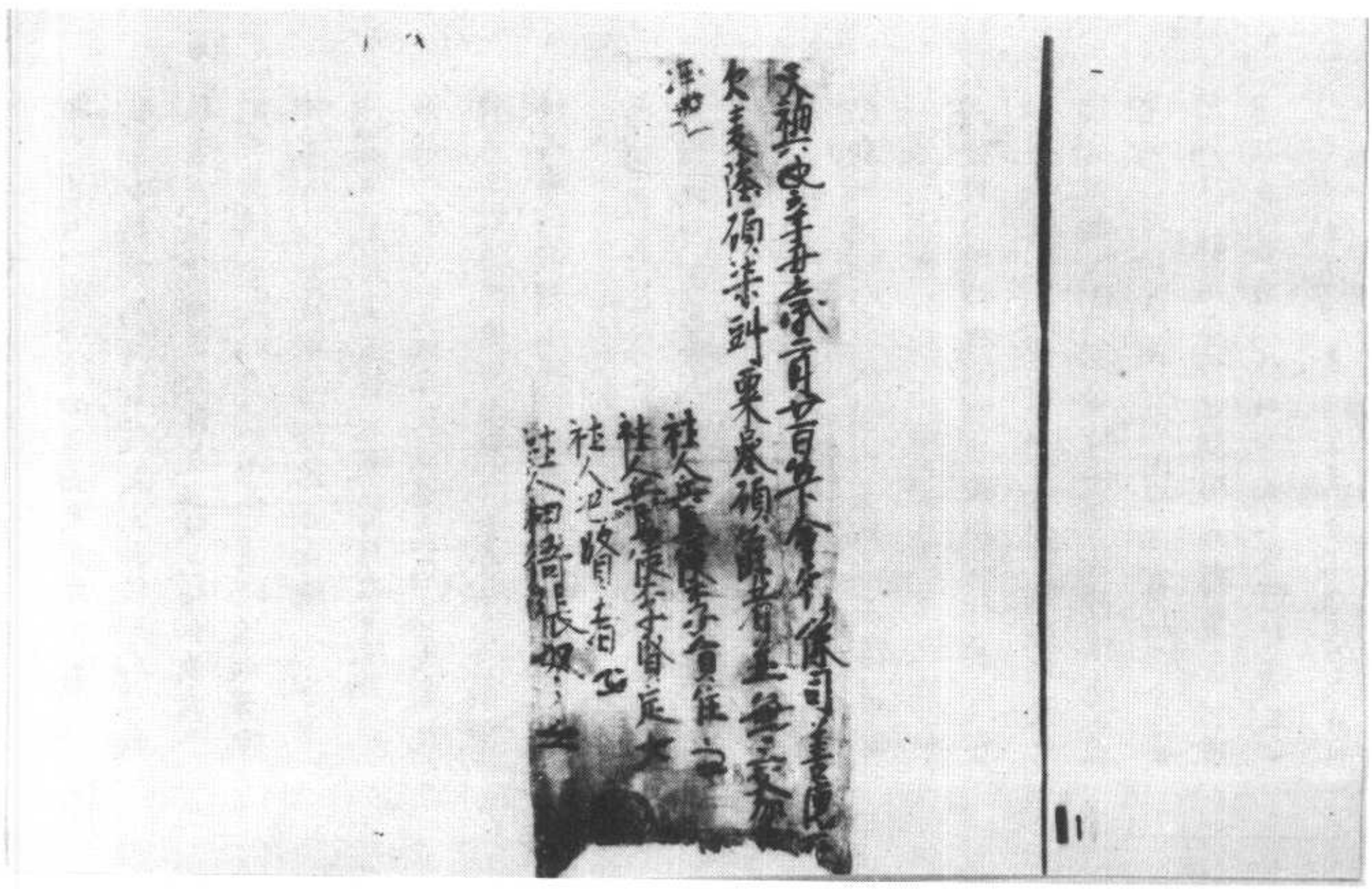
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶
持用布施若有善男子善女人發菩薩心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相如如
不動何以故

一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛



▼斯四八一二號　天福六年算會善德欠麥賬



万天子俱[illegible]
[illegible]大天王與其眷屬万天子俱[illegible]
[illegible]與其眷屬王万天子俱[illegible]
眾主[illegible]大梵光明大梵等與其眷
屬万二千天[illegible]俱有八龍王難陀龍王[illegible]
陀龍王婆[illegible]龍王和脩吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
法緊那羅王妙法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四乾
闥婆王[illegible]闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥
婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬俱
有四阿脩羅王婆稚阿脩羅王佉羅騫大阿
脩羅王毗摩質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅
王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王大
威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓羅
王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱韋
提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各礼
佛足退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養恭
敬尊重諸嘆為諸菩薩說大乘經名无量義

S→T262 9/2A15~17

一第卷經華蓮法妙　號三一一八四斯

佛足退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養恭
敬尊重諸嘆為諸菩薩說大乘經名无量義
*敬菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺坐入
於无量義處三昧身心不動是時天雨雰陀
羅華摩訶雰陀羅華雰殊沙華摩訶雰殊
沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六動震
動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍
夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽人非人及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未
曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放眉間
白豪相光照東方八千世界靡不周遍下至
阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世界盡見彼
土六趣衆生又見彼土現在諸佛及聞諸佛
所說經法并見彼諸比丘比丘尼優婆塞
優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩摩訶
薩種種因緣種種信解種種相貌行菩薩道
復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃後以
佛舍利起七寶塔尒時弥勒菩薩作是念今
者世尊現神變相以何因緣而有此瑞今佛世
尊入于三昧是不可思議現希有事當以問
誰誰能答自復作此念是文殊師利法王之
子已曾親近供養過去无量諸佛必應見此

誰能荅者復作此念是文殊師利法王之
子已曾親近供養過去无量諸佛必應見此
希有之相我今當問爾時比丘比丘尼優婆塞
優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此念是佛光
明神通之相今當問誰爾時彌勒菩薩欲自決
疑又觀四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及
諸天龍鬼神等衆會之心而問文殊師利言
以何因緣而有此瑞神通之相放大光明照于
東方万八千土悉見彼佛國界莊嚴於是彌
勒菩薩欲重宣此義以偈問曰
文殊師利 導師何故 眉間白毫 大光普照
雨曼陀羅 曼殊沙華 栴檀香風 悅可衆心
以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
眉間光明 照于東方 万八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世界中 六道衆生
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又覩諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億万
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 為說涅槃 盡諸苦際

種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 為說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 為說緣覺
若有佛子 修種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車𤦲馬瑙 金剛諸珎 奴婢車乘
寶飾輦轝 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
欄楯華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妾
剃除鬚髮 而被法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深修禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千万偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以无量喻 為衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 寂然宴默

以无量 [illegible] 為供養 [illegible] 化諸菩薩

破魔兵已 而擊法鼓 又見菩薩 窮歌宴樂

文殊恭敬 不以為喜 又見菩薩 處林放光

濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未曾睡眠

經行林中 勤求佛道 又見具戒 威儀无缺

淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 住忍辱力

增上慢人 悪罵捶打 皆悉能忍 以求佛道

又見菩薩 離諸戲笑 及與眷屬 親近智者

一心除乱 攝念山林 億千万歲 以求佛道

或見菩薩 飲食飲食 百種湯藥 施佛及僧

名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧

千万億種 栴檀寶舍 衆妙臥具 施佛及僧

清淨園林 華菓茂盛 流泉浴池 施佛及僧

如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道

或有菩薩 說符滅法 種種教詔 无數衆生

或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空

又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道

文殊師利 又有菩薩 供養舍利 佛滅度後

又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界

寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬

一一塔廟 各千幡蓋 珠交露幔 寶鈴和鳴

諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養

文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟

國界自然 殊特妙好 如天樹王 其華開敷

佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙

諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國

我等見此 得未曾有 佛子文殊 觀此衆會

四衆仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明

佛子時答 汝起令喜 何所饒益 演斯光明

佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記

亦諸佛土 衆寶嚴淨 及見諸佛 此菩薩小緣

文殊當知 四衆龍神 瞻察仁者 為說何等

是時文殊師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大

士善男子等 如我惟忖今佛世尊欲說大法

雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸

善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已

即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲令

衆生咸得聞知一切世間難信之法故現斯

瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議阿

僧祇劫 尒時有佛 号日月燈明如來應供正遍

知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天

人師佛世尊 次第出現 其世界名 [illegible]

知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊演說正法初善中善後善其義
深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵行之
相為求聲聞者說應四諦法度生老病死究
竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣法為
諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅三
藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日月
燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万佛
皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅墮
勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈明十
号具足所可說法初中後善其最後佛未出
家時有八王子一名有意二名善意三名无
量意四名寶意五名增意六名除疑意七名
響意八名法意是八王子威德自在各領四
天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
修梵行皆為法師已於千万億佛所殖衆善
本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華

天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華
摩訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世
界六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等及諸小王轉輪聖王
等是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛
尒時如來放眉間白毫相光照東方万八千
佛土靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當
知尒時會中有廿億菩薩樂欲聽法是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名日妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名日德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩薩
次當作佛号日少月多陀阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅槃

號曰淨身多陀阿伽度阿羅訶三
藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅槃

※佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙光
妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提
是諸王子供養无量百千万億佛已皆成佛
道其最後成佛者名曰燃燈八百弟子中有一
人號曰求名貪着利養雖復讀誦衆經而不通
利多所忘失故號求名是人亦以種諸善根
因緣故得值无量百千万億諸佛供養恭敬
尊重讚歎彌勒當知尒時妙光菩薩豈異人
乎我身是也求名菩薩汝身是也今見此瑞
與本无異是故惟忖今日如来當說大乘經
名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒時文
殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　號日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　加趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事

一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
※此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色　斯由佛光照
又見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥婆緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆

各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
佛於夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　皆復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　号曰燃燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘
妙法蓮華經方便品第二
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆
生令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成就
一切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧
說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要言
之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利弗
不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作
如是因如是緣如是果如是報如是本末究
竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了

於无量億劫 行此諸道已 道場得成佛 我見如是事 我久十方佛 亦能知是事
如是大果報 種種性相義 是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆聲聞 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
正使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方刹
盡思共度量 亦復不能知 假使諸聲聞 无漏最後身
亦滿十方界 其數如竹林 斯等共一心 於億无量劫
欲思佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養无數佛
了達諸義趣 又能善說法 如稻麻竹葦 充滿十方刹
一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛智
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
又告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 久求聲聞者 及求辟支佛 我今脫苦縛 還得涅槃者
佛以方便力 亦以三乘教 衆生處處著 引之令得出
尒時 大衆中有聲聞漏盡 阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人 及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷 各作是念 今有世尊

陳如等千二百人 及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷 各作是念 今有世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言 佛所得法甚
深難解 有所言說意趣難知 一切聲聞辟
支佛所不能及 佛說一解脫義 我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣 尒時舍利弗
知四衆心疑 自亦未了 而白佛言 世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法 我自昔來未曾從佛聞如是說 今者
四衆咸皆有疑 唯願世尊敷演斯事 世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法 尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我有智慧力 如佛說不虛 无漏諸羅漢 又求涅槃者
智慧甚微妙 諸佛之所得 稱歎所行道 當得成佛道
今皆墮疑網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 恒沙諸菩薩 求佛道者
是事為云何 願佛為解之 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑惑不能了 為是實道法 為是可行道
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說

佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗 止止不須復說 若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑 舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是會
无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸根
猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時舍
利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛復止舍利弗 若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑 增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已曾
從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多
所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯垂分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者

115

願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇勤三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止尒
時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有貞
實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善
聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞
佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說之
如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信佛
之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法意
趣難解所以者何我以无數方便種種因緣
譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之所
能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛世
尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗云
何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世
諸佛世尊欲令衆生聞佛知見使得清淨故
出現於世欲示衆生佛知見故出現於世欲令
衆生悟佛知見故出現於世欲令衆生入佛知

116

*

見故出現於世欲令衆生入佛知
見道故出現舍利弗是爲諸佛唯以一大
事因緣故出現於世佛告舍利弗諸佛如來
但教化菩薩諸有所作常爲一事唯以佛之
知見示悟衆生舍利弗如來但以一佛乘故
爲衆生說法無有餘乘若二若三舍利弗
一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去諸佛
以無量無數方便種種因緣譬喻言辭而
爲衆生演說諸法是法皆爲一佛乘故是
諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以無量無數
方便種種因緣譬喻言辭而爲衆生演說諸
法是法皆爲一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方無量
百千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以無量無數方便種種因緣
譬喻言辭而爲衆生演說諸法是法皆爲一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如

117

*

令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而爲說法
舍利弗如此皆爲得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚無二乘何況有三舍利弗
諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生
濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便
力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂
阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但
教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支
佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿
羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法無有是處除佛滅度後現前無佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言無虛妄無有餘乘唯一佛乘爾時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信

118

比丘比丘尼 有懷增上慢 便婆塞我慢 便婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其戒疵 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說偈多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優婆提舍經 欲樂樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 備持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 聲聞菩薩 聞我所說法
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引導於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
如是諸世尊 為莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法

終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 自證无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦无貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 為說實相印 舍利弗當知 我本立誓願
欲令一切衆 如我等无異 如我昔所願 今者已滿之
化一切衆生 皆令入佛道 若我遇衆生 盡教以佛道
无智者錯亂 迷惑不受教 我知此衆生 未曾備善本
堅著於五欲 癡愛故生惱 以諸欲因緣 墜落三惡道
輪迴六趣中 備受諸苦毒 受胎之微形 世世常增長
薄德少福人 衆苦所逼迫 入邪見稠林 若有若无等
依止此諸見 具足六十二 深著虛妄法 堅受不可捨
我慢自矜高 諂曲心不實 於千万億劫 不聞佛名字
亦不聞正法 如是人難度 是故舍利弗 我為設方便
說諸盡苦道 亦之以涅槃 我雖說涅槃 是亦非真滅
諸法從本來 常自寂滅相 佛子行道已 來世得作佛
我有方便力 開示三乘法 一切諸世尊 皆說一乘道
今此諸大衆 皆應除疑惑 諸佛語无異 唯一无二乘
過去无數劫 无量滅度佛 百千万億種 其數不可量
如是諸世尊 種種緣譬喻 无數方便力 演說諸法相
是諸世尊皆以一乘去化无量衆生令入於佛道

如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
*又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆苦厄　值諸過去佛
若聞法布施　或持式忍辱　精進禪智等　種種備福德
如是諸人等　皆已成佛道　若人善軟心　諸佛滅度已
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及硨磲　車渠與馬瑙　玫瑰珊瑚珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沉水
木賓并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻畫成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白蠟及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
采畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶銅鈸鈴　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛

或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
*或有人礼拜　或須但合掌　乃至舉一手　或須小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛所是尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　令我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼視
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲冥無所見

見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深着於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
*
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸耶見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　着樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　喜稱南无佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法術滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說

*
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　着相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華
汝等勿有疑　我為諸法王　普告諸大衆　但以一乘道
教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂着諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能知了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

124

其不習學者 不能曉了此 汝等既已知 諸佛世之師
隨宜方便事 无復諸疑惑 心生大歡喜 自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

▼斯四八一四號　金剛般若波羅蜜經

多世 [illegible] 菩提諸微塵
微塵如來說世界非世
於意云何可以世二相
何以故如來說世二相
相須菩提若有善男子
身命布施若復有人
句偈等為他人
尒時須菩提聞說是經深
而白佛言希有世尊佛說
從昔來所得慧眼未曾得聞
若復有人得聞是經信心清
知是人成就第一希有功德世
則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸
相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復有

S->T235 8/750A17~B4
W> 8/752C3

相則為諸佛佛告須菩提如是如是若復有
人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為
希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非
第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱
波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩
提如我昔為歌利王割截身體我於今時无
我相无人相无衆生相无壽者相何以故我
於往昔節節支解時若有我相人相衆生相
壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百
世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无
衆生相无壽者相
是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅
三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應生无所住心若心有住則為非
住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提
菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說
一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆
生須菩提如來是真語者實語者如語者不
誑語者不異語者須菩提如來所得法此法
无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布

施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而
行布施如人有目日光明照見種種色須菩
提當來之世若有善男子善女人能於此經
受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉
見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何將多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修

提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處復次須菩提
善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤
是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故
先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然
燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛
悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世
能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸
佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬
喻所不能及須菩提若善男子善女人於後
末世有受持讀誦此經所得功德我若具說
者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當
知是經義不可思議果報亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於
然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提
佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不應與我
受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實
无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈
佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有
人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中
无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須
菩提所言一切法者即非一切法是故名一
切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來所說人身長大者佛言須菩提如來說非大身是名大身須

切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身須
菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法
名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故

是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以者何
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多須菩提於意云何佛可以
具足色身見不不也世尊如來不應以色身
見何以故如來說具足色身即非具足色身
是名具足色身須菩提於意云何如來可以
具足諸相見不不也世尊如來不應以具足
諸相見何以故如來說諸相具足即非具足
是名諸相具足須菩提汝等勿謂如來作是
念我當有所說法莫作是念何以故若人言
如來有所說法即為謗佛不能解我所說故
須菩提說法者无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三

善提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
*耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如来說非善法是名善法須菩提若三千
大千世界中所有諸須弥山王如是等七寶
聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經
乃至四句偈等受持為他人說於前福德百
分不及一百千万億分乃至竿數譬喻所不
能及
須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如来度者若有衆生如来度者如来則
有我人衆生壽者須菩提如来說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如来說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
三十二相觀如来不須菩提言如是如是以
三十二相觀如来佛言須菩提若以三十二
*相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行耶道 不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍而此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪者是
故說不受福德須菩提若有人言如来若来
若去若坐若臥是人不解我所說義何以故
如来者无所從来亦无所去故名如来

如来者无所從来亦无所去故名如来

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如来說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如来所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如来說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云

善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　其心寂不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尋即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當離於放逸
諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆
我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相
心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆

S→T262 9 EC17~18

斯四八一五號　妙法蓮華經卷第一

心已得通達　其次當作佛　号曰為淨身　亦度无量衆
*
佛此夜滅度　如薪盡火滅　分布諸舍利　而起无量塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　倍復加精進　以求无上道
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　号曰然燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　廢忘不通利
以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　号名曰弥勒　廣度諸衆生　其數无有量
彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘
妙法蓮華經方便品第二
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百

聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
雖不可量諸天及世人一切衆生類 无能知佛者
佛力无所畏 解脫諸三昧 及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛 具足行諸道 甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫 行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事

W-T262 9/6A3

如是大果報 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是最後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智

所識憍尸迦是名菩薩摩訶薩行深般若波
羅蜜多亦名住深般若波羅蜜多亦名學深
般若波羅蜜多時舍利子便白佛言如是般
若波羅蜜多甚為甚深如是般若波羅蜜多
難可測量如是般若波羅蜜多難可執取如
是般若波羅蜜多無有限量尒時佛告舍利
子言如是如是舍利子諸菩薩摩訶薩行深
般若波羅蜜多時若於色甚深性不住亦不
住此是色甚深性是名學色甚深性若於受
想行識甚深性不住亦不住此是受想行識
甚深性是名學受想行識甚深性復次舍利
子諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時若
於色甚深性不學亦不學此是色甚深性是
名不住色甚深性若於受想行識甚深性不
學亦不學此是受想行識甚深性是名不住
受想行識甚深性時舍利子復白佛言如是
般若波羅蜜多既甚深難可測量難可
執取無上限量則難信解但應為彼不退轉
位諸菩薩說所以者何彼聞如是甚深般若波
羅蜜多心不驚惶恐怖疑惑不生猶豫心
信解時天帝釋便問具壽舍利子言若有

大般若波羅蜜多經卷第五百四十五　斯四八一六號

S > T220 7.5x.22
W →

信解時天帝釋便問具壽舍利子言若有
彼深得受記諸菩薩[illegible]甚深般若波羅蜜多
當有何失時舍利子告帝釋言彼聞驚惶怨
怖疑惑不能信解或生毀謗由斯造作增長
能感墮惡趣業沒三惡趣久受大苦難證無
上正等菩提是故不應為彼宣說甚深般若
波羅蜜多天帝釋言頗有菩薩未得受記聞
深般若波羅蜜多心不驚惶恐怖疑惑不生
毀謗深信解不舍利子言有憍尸迦是菩薩
摩訶薩久殖無上正等覺心久修菩薩摩訶
薩行不久當受大菩提記憍尸迦若菩薩摩
訶薩聞深般若波羅蜜多心不驚惶恐怖起
惑不生毀謗深信解者當知是菩薩摩訶薩
已受無上大菩提記設未受者不過一佛家
二佛所定當得受大菩提記尒時佛告舍利子
言如是如是如汝所說舍利子若菩薩摩訶
薩久學大乘久發大願久修大行供養多佛
事多善交善根成熟聞深般若波羅蜜多心
不驚惶恐怖疑惑深心信解常樂聽受持
讀誦奉教供養如理思惟為他演說或復書
寫如說修行恒無懈倦舍利子是菩薩摩

寫如說備行恒無懈倦舍利子是菩薩摩
訶薩由此因緣隨所生處常見諸佛恒聞正法供
養恭敬尊重讚歎隨所見佛皆為受記無空
過者時舍利子便白佛言我今樂說少分譬
喻唯願聽許尒時佛告舍利子言隨汝意說
時舍利子白言世尊如任大乘善男子等夢
見自坐妙菩提座當知是人近證無上正等
菩提如是若有善男子等得聞般若波羅
蜜多深心信敬受持讀誦精勤備學如理思惟
書寫解說廣令流布當知是人久學大乘
善根成熟或已得受大菩提記或近當受大
菩提記疾證無上正等菩提世尊譬如有人遊
涉曠野經過嶮道百踰繕那或二或三或四
五百見諸城邑王都前相謂施牧人園林田
等見是相已便作是念城邑王都去此非
遠作是念已身意泰然不畏惡獸惡賊飢渴

▼斯四八一七號　思益梵天所問經卷第四、說無垢稱經卷第一、第二、第三

潛婆所好反　　堊婆於仁反　婆系胡詣反

思益梵天所問經第四卷

魔鞞音迷　梯鞞他計方　緹鞞他礼反

毗楠浮舊言毗楠羅亦云隨葉佛此云種種變現也

懇切古文誤同口很反通俗文至誠曰懇懇堅忍也

盧至舊言樓至佛此云可愛樂最後佛也

說无垢稱經第一卷

菴羅衛林舊言菴羅樹園即菴婆羅女以園施

佛仍本為名也言衛者此女首守衛者

讓此林也

澍甘之喻上句二反時雨也謂潤生穀者也借以

方術脣聿反術法也反邑中道曰術術通也言无

所不通也

離呫種昌葉反舊言離車子或作梨亦離昌

又作律車皆訛也此云仙族王種也

希夷聽之不聞名曰希視之不見名曰夷言无聲

曰希无色曰夷

持髻舊經言螺髻者梵本無螺譯人義立耳

隧級辭醉反下音急掘地道路曰隧隧徑也聲類

隧延道也安階次也案西域井如此方古井也

掘地為隧施安墱級入中取水也舊經言丘

掘地為隧施女陞級入中取冰也舊經言丘
井者非當梵故名依本譯也

第二卷

八无暇遐嫁又言此八難之時无有閑暇可循道業也
迦遮未尼舊云迦柘柘音之夜又此云水精
竚立又作佇同除呂又尔疋佇久也謂久立也

第三卷

得愈古文裔同申乳又方言差愈也說文愈病瘳也

L1847

混縣悉悉談章
夫夫以世界圓明无過日月大乘藏海

▼斯四八一八號　大般若波羅蜜多經卷第一

大般若波羅蜜多經卷第一

大唐三藏聖教序　太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地苞乎陰陽而易識者以其有像也陰陽寂乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控神弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於豪釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道飛玄遵之莫知其際法流淇祈挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而駛夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸真遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三塗遺

S → 昭和法寶總目錄卷三 /1420A8

W →

/1420B4

四八之相於是微言廣被拯含類於三塗遺
訓遐宣導群生於千地然而真教難仰莫能
一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛乱所以空
有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而
隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞
敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行
松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方
其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而

光一紙

妙法蓮華經序品第一

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與
大比丘衆万二千人俱皆是阿羅漢諸漏已
盡无復煩惱逮得己利盡諸有結心得自在
其名曰阿若憍陳如摩訶迦葉優樓頻螺迦
葉伽耶迦葉那提迦葉舍利弗大目犍連摩
訶迦旃延阿㝹楼馱劫賓那憍梵波提離波
多羅陵伽婆蹉薄拘羅摩訶拘絺羅難陀孫
陀羅難陀富楼那彌多羅尼子須菩提阿難
羅睺羅如是衆所知識大阿羅漢等復有學
无學二千人摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
六千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼亦與
眷屬俱菩薩摩訶薩八万人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說辯才
轉不退轉法輪供養无量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱嘆以慈脩身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞无
量世界能度无數百千衆生
其名曰文殊師利菩薩觀世音菩薩得大勢
菩薩常精進菩薩不休息菩薩寶掌菩薩藥
王菩薩勇施菩薩寶月菩薩月光菩薩滿月
菩薩大力菩薩无量力菩薩越三界菩薩跋
陀波羅菩薩彌勒菩薩寶積菩薩導師菩薩

S→T262 9/1012

斯四八一九號　妙法蓮華經序品第一

* 陀波羅菩薩彌勒菩薩寶積菩薩導師菩薩

如是等菩薩摩訶薩八万人俱
尒時釋提桓因與其眷屬二万天子俱復有
名月天子普香天子寶光天子四大天王與
其眷屬万天子俱自在天子與
其眷屬三万天子俱娑婆世界主梵天王尸
棄大梵光明大梵等與其眷屬万二千天子
俱有八龍王難陀龍王跋難陀龍王娑伽羅
龍王和脩吉龍王德叉迦龍王阿那婆達多
龍王摩那斯龍王優鉢羅龍王等各與若干
百千眷屬俱有四緊那羅王法緊那羅王妙
法緊那羅王大法緊那羅王持法緊那羅王
各與若干百千眷屬俱有四乾闥婆王樂乾
闥婆王樂音乾闥婆王美乾闥婆王美音乾
闥婆王各與若干百千眷屬俱有四阿脩羅
王婆稚阿脩羅王佉羅騫大阿脩羅王毗摩
質多羅阿脩羅王羅睺阿脩羅王各與若干
百千眷屬俱有四迦楼羅王大威德迦楼羅
王大身迦楼羅王大滿迦楼羅王如意迦楼
羅王各與若干百千眷屬俱韋提希子阿闍
世王與若干百千眷屬俱各礼佛足退坐一
面尒時世尊四衆圍繞供養恭敬尊重讚嘆
為諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛

為諸菩薩說大乘經名无量義教菩薩法佛
所護念佛說此經已結跏趺坐入於无量義
處三昧身心不動是時天雨曼陀羅華摩訶
曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華而散
佛上及諸大衆普佛世界六種震動尒時會
中比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉
乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人及諸小王轉輪聖王是諸大衆得未曾
有歡喜合掌一心觀佛
尒時佛放眉間白毫相光照東方万八千世
界靡不周遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒
天於此世界盡見彼主六趣衆生又見彼主
現在諸佛及聞諸佛所說經法并見彼諸比
丘比丘尼優婆塞優婆夷諸脩行得道者復
見諸菩薩摩訶薩種種因緣種種信解種種
相狠行菩薩道復見諸佛般涅槃者復見諸
佛般涅槃後以佛舍利起七寶塔
尒時弥勒菩薩作是念今者世尊現神變相
以何因緣而有此瑞今佛世尊入于三昧是
不可思議現希有事當以問誰誰能答者復
作此念是文殊師利法王之子已曾親近供
養過去无量諸佛必應見此希有之相我今

養過去无量諸佛必應見此希有之相我今
當問尒時比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸
天龍鬼神等咸作此念是佛光明神通之相
今當問誰尒時弥勒菩薩欲自決疑又觀四
衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼
神等衆會之心而問文殊師利言以何因緣
而有此瑞神通之相放大光明照于東方万
八千主悉見彼佛國界莊嚴於是弥勒菩薩
欲重宣此義以偈問曰
文殊師利　道師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千主　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悞衆生
若人遭苦　厭老病死　為說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　為說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　為說淨道

W→T262 9/3A22

若有佛子 脩種種行 求无上慧 為說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說
我見彼土 恒沙菩薩 種種因緣 而求佛道
或有行施 金銀珊瑚 真珠摩尼 車渠馬瑙
金剛諸珎 奴婢車乘 寶飾輦輿 歡喜布施
迴向佛道 願得是乘 三界第一 諸佛所嘆
或有菩薩 駟馬寶車 欄楯華蓋 軒飾布施
復見菩薩 身肉手足 及妻子施 求无上道
又見菩薩 頭目身體 欣樂施與 求佛智慧
文殊師利 我見諸王 往詣佛所 問无上道
便捨樂土 宮殿臣妾 剃除鬚髮 而披法服
或見菩薩 而住比丘 獨處閑靜 樂誦經典
又見菩薩 勇猛精進 入於深山 思惟佛道
又見離欲 常處空閑 深脩禪定 得吾神通

▼斯四八二〇號　佛說八陽神咒經

信耶如何而有差別唯
言善男子汝等諦聽當為
陰曰陽水陰火陽男陰女陽天地氣
木生焉日月交運四時八節明焉水
万物熟焉男女允諧子孫興焉皆
道自然之理世諦之法善男子愚人
耶師卜問望吉而不修善造種種
後復得人身者如指甲上土值
畜生者如大地土善男子復得人身正信修善
者如指甲上土信耶造惡業者如大地土善男
子若結誓親莫問水火相刻胎胞相
命書即知福德多少以為眷屬
此經三遍即以成礼此乃善善相自
門高人貴子孫興盛聰明利智多才
敬相承甚大吉利而无中夭福德
佛道
時有八菩薩承佛威神得大總持常處人間
和光同塵破耶立正度四生處八解其名曰

時有八菩薩手佛底利[illegible]大拔提常勇人間
和光同塵破邪立正度四生憂八解其名曰
跋陀菩薩漏盡和　羅睺那竭菩薩[illegible]
憍目兜菩薩漏盡和　須彌菩薩漏
那羅達菩薩漏盡和　目犍連菩薩漏盡和
和輪調菩薩漏盡和　无緣觀菩薩漏盡和
是八菩薩俱白佛言世尊我等求諸佛[illegible]
得阿羅尼神呪而令說之擁護受持
陽經者永无怨怖使一切不善之物不得侵
頻說經法師即於佛前而說呪曰
阿佉尼　佉尼尼　阿比羅　爭除　爭除
世尊若有不善者欲來惱法師閻我
呪頭破作七小如阿提樹枝
是時无邊身菩薩白佛言世尊云何名為
八陽經唯願世尊為諸聽衆解說其義令
聽悟遠達心本人佛知見永斷疑悔
佛言善哉善哉善男子汝等諦聽吾今
為汝解說八陽之經八者小別也陽者明朗也
明解大乘无為之理了能小別識因緣實[illegible]
問人云八識為經陽明為緯經緯相投以成經[illegible]
故名八陽經八識者眼是色識耳是聲識鼻是

故名八陽經八識者眼是色識耳是聲識
鼻是香識舌是味識身是觸識意是法識
[illegible]識是名八識別名[illegible]
即知內眼明朗天中即現日月光明世間
兩耳聲聞天聲聞天中即現天龍聲如來
兩鼻佛香天佛香天中即現香積如來口
舌是法味天法味天中即現法喜如來[illegible]
是盧舍那天盧舍那天中即現成就盧舍那
佛盧舍那鏡像佛盧舍那光明佛是[illegible]
別天无小別天中即現不動如來大光明佛
心是法界天法界天中即現空王如來含藏
識天演出阿那含經大迦葉經阿賴耶識天演
出大智度論經瑜伽論經若男子佛即是法
法即是佛合為一相即現大通智勝如來
佛說此經時一切大地六種震動光澍天地
无有邊際吉吉蕩蕩而无所名一切幽冥
皆悉明朗一切地獄亦皆消滅一切罪人俱得
離苦得樂[illegible]
尒時[illegible]中[illegible]菩薩一時成佛號曰虛空
[illegible]如來[illegible]等覺劫名圓滿國號无邊一切

尒時衆中八万八千菩薩一時成佛号曰虛空
藏如來應正等覺劫名圓滿國号无邊一切
*人民无有彼此並證无諍三昧六万六千比丘比
丘尼優婆塞優婆夷得大總持无數天龍夜叉
乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
人非人等得法眼淨行菩薩道
復次善男子若復有人得官登位之日及新入
宅之日即讀此經三遍甚大吉利獲福无量善
男子若讀此經一遍者如讀一切經一遍能寫
一卷者如寫一切經一部其功德不可稱
不可量无有邊如斯人等即成聖道復次无
邊身菩薩摩訶薩若有衆生不信正法常生
耶見忽聞此經即生誹謗言非佛說是人現
世得白癩病惡瘡膿血遍體交流腥臊臭
穢人皆憎嫉命終之日即墮阿鼻无間地獄
上火徹下下火徹上鐵搶鐵又遍身穿穴融銅
灌口肋骨爛壞一日一夜万生万死受大苦痛
无有休息謗斯經故獲罪如是佛為罪人而
說偈言
身是自然身　五體自然是　長乃自然長　老乃自然老

身是自然身　五體自然是　長乃自然長　老乃自然老
*生則自然生　死則自然死　求長不得長　求短不得短
苦樂汝自當　耶正由汝已　欲作有為功　讀經莫問師
千千万万代　得道轉法輪
佛說此經已一切聽衆德未曾有心明意淨
歡喜踊躍皆見諸相非相入佛智見悟佛知
見无入无悟无知无見不得一法即涅槃樂
佛說八陽神呪經

如若波羅蜜多經卷第一百一十七

初分校量功德品第卅之十五　三藏法師玄奘奉　詔譯

世尊云何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜地界地界性空何以故以地界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故世尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與彼真如乃至不思議界無二無二分故慶喜由此故說以地界等無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住真如乃至不思議界世尊云何以地界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住若集滅道聖諦慶喜以用地界性空何以故以地界性空與彼若

斯四八二一號　大般若波羅蜜多經卷第一百一十七

地界地界性空何以故以地界性空與彼若

*

集滅道聖諦無二無二分故世尊云何以水火風空識界無二為方便無生為方便無所得為方便迴向一切智智安住若集滅道聖諦慶喜水火風空識界水火風空識界性空何以故以水火風空識界性空與彼若集滅道聖諦無二無二分故慶喜由此故說以地

妙法蓮華顧世[illegible]

[illegible]經第三　第二　三藏法師[illegible]

尒時[illegible]菩薩摩訶薩在大衆中
而起偏袒右肩右膝着地合掌恭敬[illegible]
足以上微妙金寶之花實憧幡蓋而為供養
白佛言世尊云何菩薩摩訶薩於諸如來甚
深秘密如法脩行佛言善男子諦聽諦聽善
思念之吾當為汝分別解說
善男子一切如來有三種身云何為三一者化
身二者應身三者法身如是三身具足攝受
阿耨多羅三藐三菩提若正了知速出生死
云何菩薩了知化身善男子如來昔在脩行
地中為一切衆生脩種種法如是脩習至脩
行滿脩行力故得大自在自在力故隨衆生
意隨衆生行隨衆生界悉皆了別不待時
不過時處相應時相應行相應說法相應現
種種身是名化身善男子云何菩薩了知應
身謂諸如來為諸菩薩得通達故說於真諦

S→T665 16/408B1

三第卷經王勝最明光金　號二二八四斯

W→T665 16/408C3

身謂諸如來為諸菩薩得通達故說於真諦
*為令解了生死涅槃是一味故為除身見衆
生怖畏歡喜故為无邊佛法而作本故如實相
應如如如如智本願力故是身得現具三十二
相八十種好項背圓光是名應身善男子云
何菩薩摩訶薩了知法身為除諸煩惱等
障為具諸善法故唯有如如如如智是名法
身前二種身是假名有此第三身是真實有
為前二身而作根本何以故離法如如離无分
別智一切諸佛无有別法一切諸佛智慧具

劉 飄 善 隨 言

上妙无垢智 勤无量義解 演說美妙言 真實義相應
念能清淨慧 為十力淨心 无等分別義 說此十地法
定義深正意 離我慢垂見 此衆无疑心 唯願聞善說
如渴思冷水 如飢思美食 如病思良藥 如衆瞻依家
我等亦如是 願聞甘露法
善哉清淨智 說勝地无垢 具十力无等 盡說善逝道

論曰初偈嘆證力辨本成就第二偈上句嘆
阿含力辨本成就以證力阿含力故能有所
說是故謂嘆上者是總又復上者顯證力辨
本勝故嘆辨本有三種一真實智二體性三
者果真實智者是无漏智勝聲聞緣覺智等
偈言妙无垢智故體性者成就无量義辨本
偈言勤无量義辨故果者字義成就復是滑
利勝上字義成就偈言演說美妙言真實義
相應故第二偈上句嘆阿含力偈言
念能清淨慧 為十力淨心 无等分別義 說此十地法
念能者受持顯說故是善隨於阿含中淨慧
无疑故如是嘆證力阿含力已歡令聽者人
證人阿含正故請說云何入證已入地者令
得佛力故來入地者令得入地故偈言為十

證人阿含是故請說云何入證已入地者令
得佛力故來入地者令得入地故偈言為十
力故為淨心故云何為阿含无等分別義令
受持十地法故如是嘆說者成就證力阿含
力已次須真實勤受阿含及證力故偈言
定義深正意 離我慢垂見 是衆无疑心 唯願聞善說
此偈中唯願者是總願唯有二種一求阿含
二求正證有二種要想不動間阿含一我二
慢以我慢故於法法師不生恭敬須有二種
要想不動得證一見二疑見者顯倒見故疑
者於不思議處不生信故要者謂要想見中
同使故有二種對治勤間阿含一定二惑定
者心調伏故惑者善住威儀故次有二種對
治勤能得證一正見二正意正見者善思義
故正意者得歡喜故深者細意善思惟故須
以諸喻顯示大衆求法轉深偈言
如渴思冷水 如飢思美食 如病思良藥 如衆瞻依家
我等亦如是 願聞甘露法
四此喻者喻四種義門示現正受彼所說義
阿等是四一受持二勤力三遠離四安樂行
此義云何如水不得通得而飲如是聞慧初

此義云何如水不嚼道得而飲如是聞慧初
心聞即受隨聞受持如食咀嚼身力助成如是
思慧嚼所聞法智力助成如服良藥藥行除
病如是具聞思慧隨順正義如法脩行遠離
一切煩惱習患如婆衆經所依樂行住處如
是聞思脩慧果聖所依處現法受味受樂行
故如是讚嘆說者聽者請說已次嘆所說法
利益成皆共請偈言
善哉清淨智　說勝地无垢　具十力无导　盡說善逝道
善哉者所說法中善具足故善哉有三種一
所依二體性三果所依者謂淨慧體性者謂
說諸地未曾說法勝地者地依量勝无垢者
說不違義違義說者有三種垢一倒說二謗
如來三誑聞者果者謂具十力无邪导佛菩
提故如是請已猶故不說何故不說請不滿
故

十地論初歡喜地卷第一

二十一年經生子道識寫用希以七張

▼斯四八二四號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十二

蜜多持此善根
有情同共迴向一切
聞獨覺作意舍利子
布施波羅蜜多時所
德鎧復次舍利子諸
波羅蜜多時以一切智
施波羅蜜多持此善根
與一切有情同共迴向一
信忍欲樂脩布施法舍利
薩脩行布施波羅蜜多
多大功德鎧復次舍利子
布施波羅蜜多時以一切
脩布施波羅蜜多持此善根以无所得而得
方便與一切有情同共迴向一切智智相
施時精進勇猛不捨加行舍利子是為菩薩
摩訶薩脩行布施波羅蜜多時所被精進
波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩
訶薩脩行布施波羅蜜多時以一切智智相
應作意而脩布施波羅蜜多持此善根以无所

S→T220　7/62C17~63A2
W→　7/68A25~27

[illegible]善根以无所
得而為方便與一切有情同共迴向一切智
智相應作意而脩淨式波羅蜜多時於諸
一切有情不離[illegible]備覺作意舍利子是為
菩薩摩訶薩脩行布施波羅蜜多時所被靜
慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩
摩訶薩脩行布施波羅蜜多時以一切智智
相應作意而脩淨式波羅蜜多時此善根以
无所得而為方便與一切有情同共迴向一
切智智於布施時住如幻想不得施者受者
施物施所得果舍利子是為菩薩摩訶薩脩
行布施波羅蜜多時所被般若波羅蜜多大
功德鎧舍利子如是菩薩摩訶薩脩行布施
波羅蜜多時所被六種波羅蜜多大功德鎧
舍利子諸菩薩摩訶薩以一切智智相應作
意脩行布施波羅蜜多時於六波羅蜜多相
不[illegible]不得當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行淨式波羅
蜜多時以一切智智相應作意而脩淨式波
羅蜜多時[illegible]所得而為方便與一
切智智脩淨式時於諸

羅蜜多時此善根以无所得而為方便與一
切有情同共迴向一切智智脩淨式時於諸
所有都无慨恡舍利子是為菩薩摩訶薩脩
行淨式波羅蜜多時所被布施波羅蜜多大
功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行淨式波羅
蜜多時以一切智智相應作意而脩淨式波
羅蜜多時此善根以无所得而為方便與一
切有情同共迴向一切智智脩淨式時於諸
聲聞及獨覺地尚不趣求況異生地舍利子
是為菩薩摩訶薩脩行淨式波羅蜜多時所
被淨式波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸
菩薩摩訶薩脩行淨式波羅蜜多時以一切
智智相應作意而脩淨式波羅蜜多時此善
根以无所得而為方便與一切有情同共迴
向一切智智脩淨式時於淨式法信忍欲樂
舍利子是為菩薩摩訶薩脩行淨式波羅蜜
多時所被安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利
子諸菩薩摩訶薩脩行淨式波羅蜜多時
以一切智智相應作意而脩淨式波羅蜜多
時此善根以无所得而為方便與一切有情

以一切智智相應作意而備淨式波羅蜜多
特此善根以无所得而為方便與一切有情
同共迴向一切智智備淨式特精進勇猛不
捨加行舍利子是為菩薩摩訶薩備行淨式
波羅蜜多特所被精進波羅蜜多大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行淨式波羅
蜜多特以一切智智相應作意而備淨式波
羅蜜多特此善根以无所得而為方便於一
切有情同共迴向一切智智備淨式特純以
大悲而為上首尚不聞雜二乘作意況異生
心舍利子是為菩薩摩訶薩備行淨式波羅
蜜多特所被靜慮波羅蜜多大功德鎧復次
舍利子諸菩薩摩訶薩備行淨式波羅蜜多
時以一切智智相應作意而備淨式波羅蜜
多特此善根以无所得而為方便與一切有情
同共迴向一切智智備淨式特於一切法住
如幻想於淨式行无恃无得本性空故舍
利子是為菩薩摩訶薩備行淨式波羅蜜多
時所被般若波羅蜜多大功德鎧舍利子如
是菩薩摩訶薩備行淨式波羅蜜多特具被
六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩

是菩薩摩訶薩備行淨式波羅蜜多特具被
六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩
訶薩以一切智智相應作意備行淨式波羅
蜜多特於六波羅蜜多相不取不得當知是
菩薩摩訶薩被大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行安忍波羅
蜜多時以一切智智相應作意而備安忍波
羅蜜多特此善根以无所得而為方便與一切
有情同共迴向一切智智備安忍特為成安
忍於身命等无所戀著舍利子是為菩薩摩
訶薩備行安忍波羅蜜多特所被布施波羅
蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩
備行安忍波羅蜜多時以一切智智相應作
意而備安忍波羅蜜多特此善根以无所得
而為方便與一切有情同共迴向一切智智
備安忍特不雜聲聞及獨覺等下劣作意
舍利子是為菩薩摩訶薩備行安忍波羅蜜
多特所被淨式波羅蜜多大功德鎧復次舍利
子諸菩薩摩訶薩備行安忍波羅蜜多時以
一切智智相應作意而備安忍波羅蜜多
特此善根以无所得而為方便與一切有情

一切智相應作意而備安忍波羅蜜多
持此善根以无所得而為方便與一切有情
同共迴向一切智智備安忍時於安忍法信
忍樂舍利子是為菩薩摩訶薩備行安忍
波羅蜜多時所被安忍波羅蜜多大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行安忍波羅
蜜多時以一切智智相應作意而備安忍波
羅蜜多持此善根以无所得而為方便與一
切有情同共迴向一切智智備安忍時精進
勇猛不捨加行舍利子是為菩薩摩訶薩備
行安忍波羅蜜多時所被精進波羅蜜多大
功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行安
忍波羅蜜多時以一切智智相應作意而備
安忍波羅蜜多持此善根以无所得而為方
便與一切有情同共迴向一切智智備安忍
時攝心一境雖遇衆苦而心无亂舍利子是
為菩薩摩訶薩備行安忍波羅蜜多時所被
靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩
薩摩訶薩備行安忍波羅蜜多時以一切智
智相應作意而備安忍波羅蜜多時此善根

智相應作意而備安忍波羅蜜多持此善根
以无所得而為方便與一切有情同共迴向
一切智智備安忍時住如幻想為集佛法成
熟有情觀諸法空不執怨害舍利子是為菩
薩摩訶薩備行安忍波羅蜜多大功德鎧復
次舍利子諸菩薩摩訶薩備行安忍波羅蜜
多時以一切智智相應作意而備安忍波羅
蜜多持此善根以无所得而為方便與一切
有情同共迴向一切智智備安忍時精進波羅
蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以一切
智智相應作意備行安忍波羅蜜多時於六
波羅蜜多相不取不得當知是菩薩摩訶薩
被大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行精進波羅
蜜多時以一切智智相應作意而備精進波
羅蜜多持此善根以无所得而為方便與一
切有情同共迴向一切智智備精進時能勤
備學難行施行舍利子是為菩薩摩訶薩備
行精進波羅蜜多時所被布施波羅蜜多大
功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行精
進波羅蜜多時以一切智智相應作意而備
精進波羅蜜多時此善根以无所得而為方

精進波羅蜜多特此善根以无所得而為方
便與一切有情同共迴向一切智智備精進
時勤護淨戒終无毀犯舍利子是為菩薩摩
訶薩備行精進波羅蜜多特所被淨戒波羅
蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩
備行精進波羅蜜多特以一切智智相應作
意而備精進波羅蜜多特此善根以无所得
而為方便與一切有情同共迴向一切智智
備精進特能勤備學難行忍行舍利子是為
菩薩摩訶薩備行精進波羅蜜多特所被安
忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩
摩訶薩備行精進波羅蜜多特以一切智智
相應作意而備精進波羅蜜多特此善根以
无所得而為方便與一切有情同共迴向一
切智智備精進特能勤備學有益普行舍利
子是為菩薩摩訶薩備行精進波羅蜜多特
所被精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子
諸菩薩摩訶薩備行精進波羅蜜多特以一
切智智相應作意而備精進波羅蜜多特此
善根以无所得而為方便與一切有情同共
迴向一切智智備精進特能勤備學靜慮等

善根以无所得而為方便與一切有情同共
迴向一切智智備精進特能勤備學靜慮等
至舍利子是為菩薩摩訶薩備行精進波羅
蜜多特所被靜慮波羅蜜多大功德鎧復次
舍利子諸菩薩摩訶薩備行精進波羅蜜多
特以一切智智相應作意而備精進波羅蜜
多特此善根以无所得而為方便與一切有
情同共迴向一切智智備精進特能勤備學
无取著慧舍利子是為菩薩摩訶薩備行精
進波羅蜜多特所被般若波羅蜜多大功德
鎧舍利子如是菩薩摩訶薩備行精進波羅
蜜多特具被六種波羅蜜多大功德鎧舍利
子若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意備
行精進波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取
不著當知是菩薩摩訶薩被大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行靜慮波羅
蜜多特以一切智智相應作意而備靜慮波
羅蜜多特此善根以无所得而為方便與一
切有情同共迴向一切智智備靜慮特靜心
行施亂心慳悋不復現前舍利子是為菩薩
摩訶薩備行靜慮波羅蜜多特所被布施波

摩訶薩脩行靜慮波羅蜜多時所被布施波
*羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶
薩脩行靜慮波羅蜜多時以一切智智相應
任意而脩靜慮波羅蜜多時此善根以无所
得而為方便與一切有情同共迴向一切智
智脩靜慮時之心譏惑令諸惡惑不復現前
舍利子是為菩薩摩訶薩脩行靜慮波羅蜜
多時所被淨惑波羅蜜多大功德鎧復次舍
利子諸菩薩摩訶薩脩行靜慮波羅蜜多時
以一切智智相應任意而脩靜慮波羅蜜多
持此善根以无所得而為方便與一切有情
同共迴向一切智智脩靜慮時住慈悲定而
脩安忍不惱有情舍利子是為菩薩摩訶薩
脩行靜慮波羅蜜多時所被安忍波羅蜜多
大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行
靜慮波羅蜜多時以一切智智相應任意而
脩靜慮波羅蜜多持此善根以无所得而為
方便與一切有情同共迴向一切智智脩靜
慮時安住[illegible]勤大功德離諸懈怠舍利子
是為菩薩摩訶薩脩行靜慮波羅蜜多時所

是為菩薩摩訶薩脩行靜慮波羅蜜多時
*被精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸
菩薩摩訶薩脩行靜慮波羅蜜多時以一切
智智相應任意而脩靜慮波羅蜜多持此善
根以无所得而為方便與一切有情同共迴
向一切智智脩靜慮時依靜慮等引發勝定
離擾亂心舍利子是為菩薩摩訶薩脩行靜
慮波羅蜜多時所被靜慮波羅蜜多大功德
鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩脩行靜慮波
羅蜜多時以一切智智相應任意而脩靜慮
波羅蜜多持此善根以无所得而為方便與
一切有情同共迴向一切智脩靜慮時依
靜慮等引發勝慧離惡慧心舍利子是為菩
薩摩訶薩脩行靜慮波羅蜜多時所被般若
波羅蜜多大功德鎧舍利子如是菩薩摩訶
薩脩行靜慮波羅蜜多時具被六種波羅蜜
多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以一切
智智相應任意而脩靜慮波羅蜜多時於六
波羅蜜多相[illegible]不得當知是菩薩摩訶薩
[illegible]大功[illegible]
[illegible]薩摩訶薩脩行[illegible]波羅

復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅
蜜多時以一切智智相應作意而備般若波
羅蜜多持此善根以无所得而為方便与一
切有情同共迴向一切智智備般若時雖施
一切而能不見施受者物舍利子是為菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時所被布施波
羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶
薩備行般若波羅蜜多時以一切智智相應
作意而備般若波羅蜜多持此善根以无所
得而為方便與一切有情同共迴向一切智
智備般若時雖讃淨戒而都不見持犯老别
舍利子是為菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜
多時所被淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍
利子諸菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時
以一切智智相應作意而備般若波羅蜜多
持此善根以无所得而為方便与一切有情
同共迴向一切智智備般若時依勝定慧而
備安忍不見能忍所忍等事舍利子是為菩
薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時所被安忍
波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩

波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時以一切智智相
應作意而備般若波羅蜜多持此善根以无
所得而為方便与一切有情同共迴向一切
智智備般若時雖觀諸法皆畢竟空而以大
悲勤備善法舍利子是為菩薩摩訶薩備
行般若波羅蜜多時所被精進波羅蜜多大功
德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩備行般若
波羅蜜多時以一切智智相應作意而備般
若波羅蜜多持此善根以无所得而為方便
與一切有情同共迴向一切智智備般若時
雖備勝定而觀之境皆畢竟空舍利子是為
菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時所被靜
慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時以一切智智
相應作意而備般若波羅蜜多持此善根以
无所得而為方便與一切有情同共迴向一
切智智備般若時觀一切法一切有情及一
切行皆如幻等而備種種无取着慧舍利子
是為菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時所
被般若波羅蜜多大功德鎧舍利子如是菩

被故名波羅蜜多大功德藏復次舍利子如是名
*菩薩摩訶薩[illegible]故名波羅蜜多特具波羅
波羅蜜多大功德故舍利子若菩薩摩訶薩
以一切智智相應住意備行般若波羅蜜多
特於六波羅蜜多相不見不得當知是菩薩
摩訶薩被大功德鎧
舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩普為利樂
一切有情被大功德鎧舍利子諸菩薩摩
訶薩安住一一波羅蜜多味備六種波羅蜜
多令得圓滿是故名被大功德鎧
復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖得靜慮无色
无色而不味著亦不隨彼勢力受生亦不為
彼勢力所引舍利子是為菩薩摩訶薩備行
靜慮波羅蜜多時所被方便善巧般若波羅
蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩
雖得靜慮无色生處離見所靜見空无
相无願見而不證實際不入聲聞及獨覺地
超過一切聲聞獨覺舍利子是為菩薩摩訶
薩備行靜慮波羅蜜多時所被方便善巧般
若波羅蜜多大功德鎧舍利子由諸菩薩普
為利樂一切有情被如是等大功德鎧故復

為利樂一切有情被如是等大功德鎧故復
*名摩訶薩
舍利子如是普為利樂有情被大功德鎧菩
薩摩訶薩普為十方殑伽沙等諸佛世界一
切如來應正等覺大衆中歡喜讚歎住如
是言某方某世界中有某名菩薩摩訶薩普
為利樂一切有情被大功德鎧嚴淨佛土成
就有情遊戲神通住所應住如是展轉聲遍
十方人天等聞皆大歡喜咸住是言是菩薩
摩訶薩不久當證所求无上正等菩提令諸
有情皆獲利樂
舍利子問備慧子言云何菩薩摩訶薩
普為利樂諸有情故發趣大乘滿慧子言舍
利子諸菩薩摩訶薩普為利樂一切有情被
六波羅蜜多大功德鎧已復為利樂諸有情
故離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初
靜慮具足住當知亦復漸漸皆先喜憂沒
不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住復
依靜慮[illegible]相應大无二无盡无殺
无苦无[illegible]善薩摩訶薩普无盡十
[illegible]

无害无恨无惱遍滿善備勝解周普充溢十
方盡虛空窮法界慈心勝解具足而住起悲
喜捨俱心行相勝解亦復如是依此加行復
超一切色想滅有對想不思惟種種想入无
邊空空无邊處具足住廣說乃至超一切无
所有處入非想非非想處具足住舍利子是
菩薩摩訶薩持此靜慮无量无色以无所得
而為方便與一切有情同共迴向一切智智
舍利子是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情
故發趣大乘
復次舍利子諸菩薩摩訶薩普為利樂諸有
情故先自安住如是靜慮无量无色於入住
出諸行相狀善分別知得自在已復住是念
我今當以一切智智相應住意大悲為首為
斷一切有情諸煩惱故說諸靜慮无量无色
分別開示令善了知諸定愛味過患出離及
入住出諸行相狀舍利子是為菩薩摩訶薩
依止靜慮波羅蜜多備行布施波羅蜜多普
為利樂諸有情故發起大乘若菩薩摩訶薩
以一切智智相應住意大悲為首說諸靜慮
无量无色時不為聲聞獨覺等心之所聞雜

无量无色時不為聲聞獨覺等心之所聞雜
舍利子是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜
多備行淨式波羅蜜多普為利樂諸有情故
發趣大乘若菩薩摩訶薩以一切智智相應
住意大悲為首說諸靜慮无量无色時於如
是法信忍欲樂舍利子是為菩薩摩訶薩依
止靜慮波羅蜜多備行安忍波羅蜜多普為
利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以
一切智智相應住意大悲為首備諸靜慮无
量无色時以自善根為有情故迴求无上正
等菩提於諸善根勤備不息舍利子是為菩
薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多備行精進波
羅蜜多普為利樂諸有情故發趣大乘若菩
薩摩訶薩以一切智智相應住意大悲為首
依諸靜慮无量无色引發殊勝等至等持解
脫勝處遍處等定於入住出皆得自在不墮
聲聞獨覺等地舍利子是為菩薩摩訶薩依
止靜慮波羅蜜多備行靜慮波羅蜜多普為
利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以
一切智智相應住意大悲為首備諸靜慮无
量无色時於諸靜慮无量无色及靜慮文以

量无色時於諸靜慮无量无色及靜慮文以
*无常苦无我行相及空无相无願行相如實
觀察不捨大悲不隨聲聞及獨覺地舍利子
是為菩薩摩訶薩依止靜慮波羅蜜多備行
般若波羅蜜多普為利樂諸有情故發趣大
乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智相
應作意大悲為首備慈定時作如是念我當
脫濟一切有情皆令得樂備悲定時作如是
念我當救拔一切有情皆令離苦備喜定時
作如是念我當讚勵一切有情皆令解脫備
捨定時作如是念我當等益一切有情皆令
盡滿舍利子是為菩薩摩訶薩依止无量備
行布施波羅蜜多普為利樂諸有情故發趣
大乘若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意
大悲為首於四无量入住出時終不趣求聲
聞獨覺唯求无上正等菩提舍利子是為菩
薩摩訶薩依止无量備行淨戒波羅蜜多普
為利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩
以一切智智相應作意大悲為首於四无量
入住出時不雜聲聞獨覺作意唯於无上正

入住出時不雜聲聞獨覺作意唯於无上正
*等菩提信忍欲樂舍利子是為菩薩摩訶薩
依止无量備行安忍波羅蜜多普為利樂諸
有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以一切智
智相應作意大悲為首於四无量入住出時
勤斷諸惡勤備諸善求趣菩提曾无輟捨舍
利子是為菩薩摩訶薩依止无量備行精進
波羅蜜多普為利樂諸有情故發趣大乘若
菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為
首於四无量入住出時引發種種等持等至
能於其中得大自在不為彼定之所引奪亦
不隨彼熱力受生舍利子是為菩薩摩訶薩
依止无量備行靜慮波羅蜜多普為利樂諸
有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以一切智
智相應作意大悲為首於四无量入住出時
以无常苦无我行相及空无相无願行相如
實觀察不捨大悲不隨聲聞及獨覺地舍利
子是為菩薩摩訶薩依止无量備行般若波
羅蜜多普為利樂諸有情故發趣大乘舍利
子諸菩薩摩訶薩依如是等方便善巧備習
六種波羅蜜多普為利樂諸有情故發趣大

六種波羅蜜多普為利樂諸有情故發趣大
乘
復次舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智相
應作意大悲為首備一切種四念住乃至八
聖道支備一切種三解脫門乃至備一切種
如來十力乃至十八佛不共法以无所得而
為方便與一切有情同共迴向一切智智舍
利子是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故
發趣大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以一
切智智相應作意大悲為首无所得為方便
起內空智乃至起无性自性空智以无所得
而為方便與一切有情同共迴向一切智智
舍利子是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情
故發趣大乘若菩薩摩訶薩以一切智智相
應作意大悲為首无所得為方便於一切法
發起非亂非定妙智非常非无常妙智非樂
非苦妙智非我非无我妙智非淨非不淨妙
智非空非不空妙智非有相非无相妙智非
有願非无願妙智非寂靜非不靜靜妙智非
遠離非不遠離妙智以无所得而為方便与
一切有情同共迴向一切智智舍利子是為

一切有情同共迴向一切智智舍利子是為
菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故發趣大乘
若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲
為首无所得為方便智不行過去未來現在
非不知三世法智不行欲色无色界非不知三
界法智不行善不善无記非不知三性法智
不行世間出世間非不知世間出世間法智
不行有為无為非不知有為无為法智不
行有漏无漏非不知有漏无漏法智以无所
得而為方便與一切有情同共迴向一切智
智舍利子是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有
情故發趣大乘舍利子以諸菩薩由如是等
方便善巧普為利樂諸有情故發趣大乘故
復名摩訶薩
舍利子如是普為利樂有情發趣大乘菩薩
摩訶薩普為十方殑伽沙等諸佛世界一切
如來應正等覺處大衆中歡喜讚歎作如是
言某方某世界中有某名菩薩摩訶薩普
為利樂一切有情發趣大乘嚴淨佛土成熟
有情遊戲神通作所應作如是展轉聲遍十方
人天等聞皆大歡喜或作是言是菩薩摩訶

人天等聞皆大歡喜咸作是言是菩薩摩訶薩不久當證所求无上正等菩提令諸有情皆獲利樂

第二分乘大乘品第十四

尒時舍利子問滿慈子言云何菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘滿慈子言舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首用无所得而為方便備行般若波羅蜜多時以一切智智相應作意大悲為首用无所得而為方便如實觀察菩薩摩訶薩但有假名施設言說菩提波羅蜜多不得施者受者施物及所遮法雖乘淨式波羅蜜多而不得淨式波羅蜜多不得持式及犯式者并所遮法雖乘安忍波羅蜜多而不得安忍波羅蜜多不得能忍及所忍境并所遮法雖乘精進波羅蜜多而不得精進及懈怠者并所遮法雖乘靜慮波羅蜜多而不得靜慮波羅蜜多不得備之及散亂者不得定境及所遮法雖乘般若波羅蜜多而不得般若波羅蜜多不得備慧及慧癡者不得善不善无記法不得世間出世間法不得有為无為法不得有漏无漏法及所遮法舍利子是為菩薩摩訶

薩普為利樂諸有情故乘於大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首用无所得而為方便為遣備故備四念住乃至八聖道支備佛十力乃至十八佛不共法舍利子是為菩薩摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以一切智智相應作意大悲為首用无所得而為方便如實觀察菩薩摩訶薩但有假名施設言說菩提及菩薩埵俱不可得故色乃至識但有假名施設言說不可得故眼乃至意但有假名施設言說不可得故色乃至法但有假名施設言說不可得故眼識界乃至意識界但有假名施設言說不可得故四念住乃至八聖道支但有假名施設言說不可得故內空乃至无性自性空但有假名施設言說不可得故廣說乃至如來十力乃至十八佛不共法但有假名施設言說不可得故真如法界法性法定法住實際但有假名施設言說不可得故能覺所覺但有假名施設言說不可得故諸

能覺所覺但有假名施設言說不可得故諸
佛无上正等菩提但有假名施設言說不可
得故舍利子是為菩薩摩訶薩普為利樂諸
有情故乘於大乘復次舍利子若菩薩摩訶
薩以一切智智相應作意大悲為首用无所
得為方便從初發心乃至證得一切智智
常備圓滿不退神通成熟有情嚴淨佛土從
一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛
世尊於諸佛所聽受大乘相應妙法既聽受
已如理思惟精勤備學舍利子是為菩薩
摩訶薩普為利樂諸有情故乘於大乘舍利子
是菩薩摩訶薩雖乘大乘從一佛國至一佛
國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所
聽受妙法成熟有情嚴淨佛土而心都无佛
土等想舍利子是菩薩摩訶薩住不二地觀
諸有情應以何身而得度者即便現受如是
之身舍利子是菩薩摩訶薩乃至證得一切
智智隨所生處常不遠離大乘正法舍利子
是菩薩摩訶薩不久當得一切智智為天人
等轉正法輪如是法輪聲聞獨覺天魔梵等
所不能轉舍利子以諸菩薩普為利樂諸
有情故乘於大乘故復名摩訶薩
舍利子如是普為利樂有情乘於大乘
摩訶薩普為十方殑伽沙等諸佛世
如來應正等覺處大衆中歡喜

大般若波羅蜜多經卷第百二十
初分校量功德品第卅之六
三藏法師玄奘奉　詔譯
世尊云何以布施波羅蜜多無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智脩
習佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法慶喜布施波羅蜜多
布施波羅蜜多性空何以故以布施波羅蜜
多性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分
故世尊云何以淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智脩習佛十力四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法慶喜淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何
以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
性空與佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法無二無二分故
慶喜由此故說以布施波羅蜜多等無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈

斯四八二五號　大般若波羅蜜多經卷第一百二十

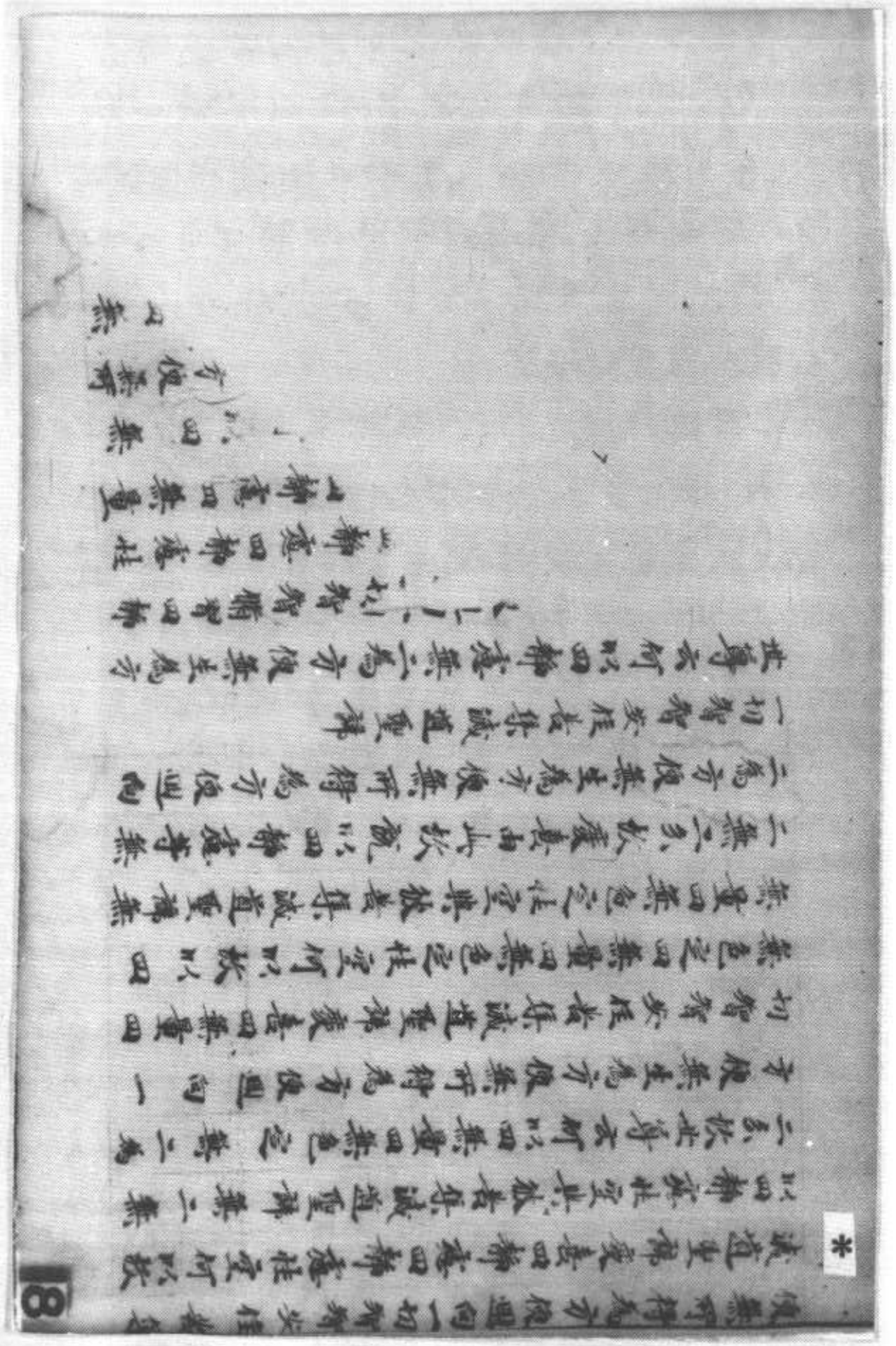
S → T220 5/656A5
W → 5/657C25-27

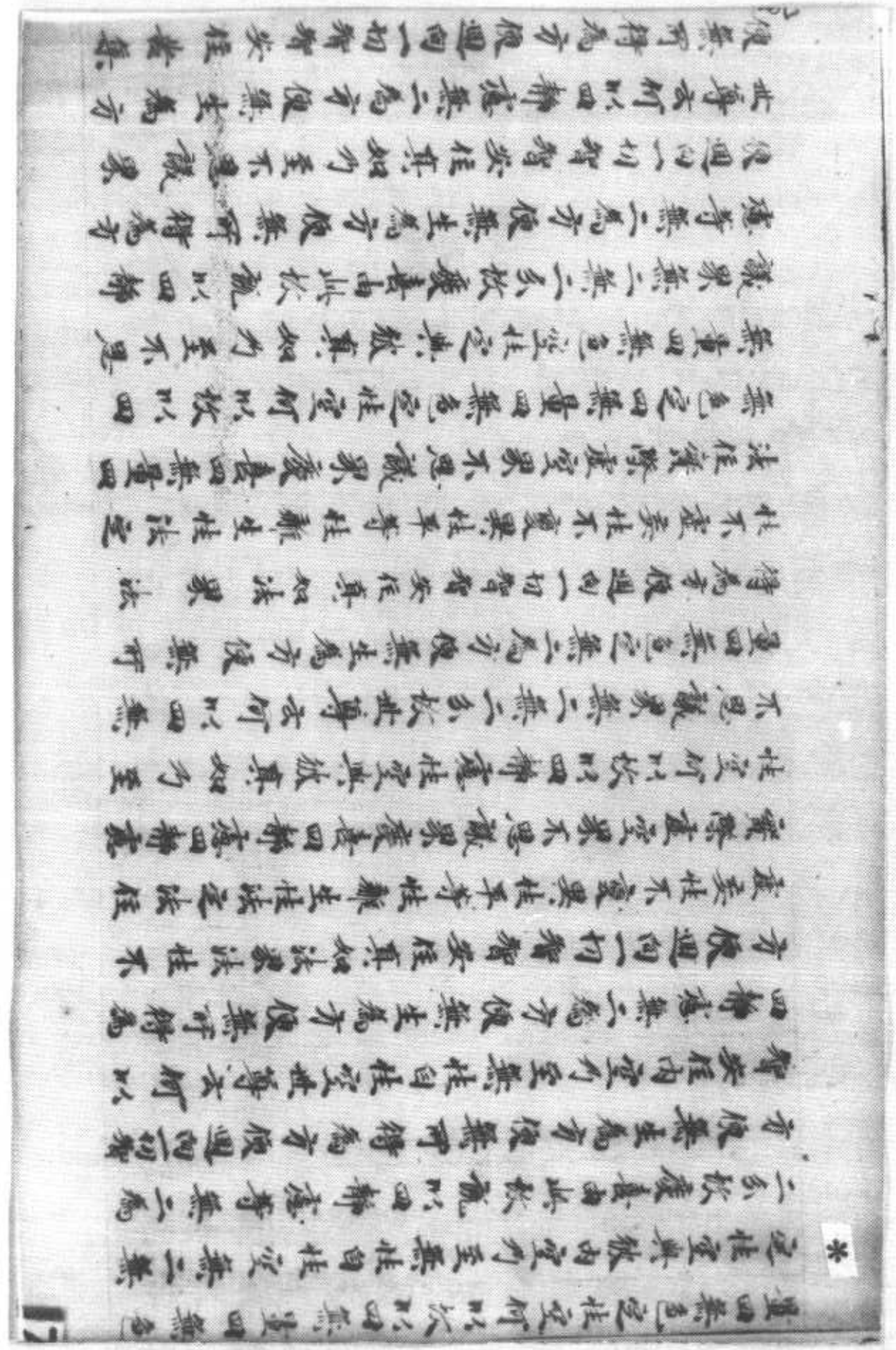
智智脩習佛十力四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法世尊云何以
布施波羅蜜多無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智脩習無忘失法
恒住捨性慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜
多性空何以故以布施波羅蜜多性空與無
忘失法恒住捨性無二無二分故世尊云何
以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二
為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智脩習無忘失法恒住捨性慶喜淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多性空何以故以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空與無忘
失法恒住捨性無二無二分故慶喜由此故
說以布施波羅蜜多等無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智脩習無
忘失法恒住捨性世尊云何以布施波羅蜜多
無二為方便無生為方便無所得為方便迴
向一切智智脩習一切智道相智一切相智
慶喜布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何
以故以布施波羅蜜多性空與一切智道相
智一切相智無二無二分故世尊云何以淨

智一切相智無二無二分故世尊云何以淨
戒安忍精進靜慮般若故羅蜜多無二為方
便無生為方便無所得為方便迴向一切智
智備智一切智道相智一切相智慶喜淨戒
安忍精進靜慮般若故羅蜜多淨戒安忍精
進靜慮般若故羅蜜多性空何以故以淨戒
安忍精進靜慮般若故羅蜜多性空與一切
智道相智一切相智無二無二分故慶喜由
此故說以布施故羅蜜多等無二為方便無
生為方便無所得為方便迴向一切智智備
智一切智道相智一切相智世尊云何以布施
故羅蜜多無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備智一切施羅尼門
一切三摩地門慶喜布施故羅蜜多布施故
羅蜜多性空何以故以布施故羅蜜多性空
與一切施羅尼門一切三摩地門無二無二
分故世尊云何以淨戒安忍精進靜慮般若
故羅蜜多無二為方便無生為方便無所得
為方便迴向一切智智備智一切施羅尼門
一切三摩地門慶喜淨戒安忍精進靜慮般
若故羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若故羅
蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般

蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般
若故羅蜜多性空與一切施羅尼門一切三
摩地門無二無二分故慶喜由此故說以布
施故羅蜜多等無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備智一切施羅尼
門一切三摩地門世尊云何以布施故羅蜜
多無二為方便無生為方便無所得為方便
迴向一切智智備智菩薩摩訶薩行慶喜
布施故羅蜜多布施故羅蜜多性空何以故
以布施故羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行
無二無二分故世尊云何以淨戒安忍精進
靜慮般若故羅蜜多無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備智菩薩
摩訶薩行慶喜淨戒安忍精進靜慮般若故
羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若故羅蜜多
性空何以故以淨戒安忍精進靜慮般若故
羅蜜多性空與彼菩薩摩訶薩行世尊云何以
分故慶喜由此故說以布施故羅蜜多無二
二為方便無生為方便無所得為方便迴向
一切智智備智菩薩摩訶薩行世尊云何以
布施故羅蜜多無二為方便無生為方便無
所得為方便迴向一切智智備智無上正等

所得為方便迴向一切智智備智無上正等菩提慶喜布施波羅蜜多性
空何以故以布施波羅蜜多性空與彼無上
正等菩提無二無二分故世尊云何以淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多無二為方便
無生為方便無所得為方便迴向一切智智
備智無上正等菩提慶喜淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多性空何以故以淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多性空與彼無上正等菩提
無二無二分故慶喜由此故說以布施波羅
蜜多等無二為方便無生為方便無所得為
方便迴向一切智智備智無上正等菩提
世尊云何以四靜慮無二為方便無生為方
便無所得為方便迴向一切智智備智布施
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多慶喜四
靜慮性空何以故以四靜慮性空與
布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無
二無二分故世尊云何以四無量四無色定無
二為方便無生為方便無所得為方便迴向一
切智智備智布施淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多慶喜四無量四無色定四無量四無色





頂藏

京具以上事

本入內請日照三藏

客令杜行顗等譯

經訖賜物三十匹經令禁在內不出其僧

悲泣奏曰貧道捐軀委命遠取經來情望濟

普濟眾生救拔苦難不以財寶為念不以名利

關懷請還經本流行庶望含靈同益帝遂

留翻得之經還僧梵本其僧得梵本將向西

明寺訪得善梵語漢僧順貞奏共翻譯帝隨其

請僧遂對諸大德共順貞翻譯訖僧將梵本

持向五臺山入山於今不出今前後所翻兩本

並流行於代小小語有不同者幸勿怪焉至垂

拱三年定覺寺主僧志靜因停在神都魏

國東寺親見日照三藏法師問其逗留一如上

說志靜遂就三藏法師諮受神呪法師於是

口宣梵音經二七日句句委授具足梵音一

無差失仍更取舊翻梵本勘校所有脫錯悉皆

改定其呪初注云最後別翻者是也其呪句

稍異於杜令所翻者其新呪改之下錯并注

其音訖後有學者幸詳此焉至永昌元年

斯四八二六號　佛頂尊勝陀羅尼經

*

稍異於杜令所翻者其新呪改之下錯并注

其音訖後有學者幸詳此焉至永昌元年

八月於大敬愛寺見西明寺上座澄法師問其

逗留亦如前說其翻經僧順貞見在西明寺

此經救拔幽顯最不可思議恐學者不知故

具錄委曲以傳示悟

佛頂尊勝陀羅尼經　罽賓沙門佛陀波利奉　詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林

給孤獨園與大苾芻眾千二百五十人俱又

與諸大菩薩僧萬二千人俱爾時三十三天於

善法堂會有一天子名善住與諸大天遊於

觀又與大天受勝尊貴與諸天女前後圍

遶歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸快樂

爾時善住天子即於夜分聞有聲言善住天

子却後七日命將欲盡命終之後生贍部洲

受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得

人身生於貧賤處於母胎即無兩目

爾時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆竪

愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲啼惶

怖頂禮帝釋二足尊已白帝釋言聽我所

說我與諸天女共相圍遶受諸快樂聞有聲

說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有聲
言善住天子却後七日命將欲盡命終之後
生贍部洲七返受畜生身受七身已即生諸
地獄從地獄出希得人身生窮賤家死其而
命時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自思
惟此善住天子憂何七返惡道之身命時帝
釋須臾靜住入定諦觀即見善住當受七返惡
道之身所謂猫猪野干獼猴蟒蛇烏鷲等身
及諸獄惡不淨之物命時帝釋觀見善住天
子當墮七返惡道之身然即苦惱痛割於心
歸愚无計何所歸依唯有如來應正等覺念
其善住得免斯苦
命時帝釋即於此日初夜以時以種種花鬘
塗香末香以妙天衣莊嚴執持往詣舍多
林園於世尊所到已頂礼佛足右遶七帀即於
佛前廣大供養佛前跏跪而白佛言世尊善
住天子云何當受七返畜生惡道之身如
上說
命時如來頂上放種種光遍滿十方一切世
界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微

界已其光還來遶佛三帀從佛口入佛便微
笑告帝釋言天帝有陀羅尼名為如來佛頂
尊勝能淨一切惡道能淨除一切生死苦惱
又能淨除諸地獄閻羅王界畜生之苦又破
一切地獄能迴向善道天帝此佛頂尊勝陀
羅尼若有人聞一經於耳先世所造一切地
獄惡業皆悉消滅當得清淨之身隨所生處
憶持不忘從一佛刹至一佛刹從一天界至一
天界遍歷三十三天所生之處憶持不忘天
帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得
清壽得身口意淨身无苦痛隨其福利隨
意受隱一切如來之所觀視一切天神恒常侍
衛為人所敬惡鄙消滅一切善友同心護讚
天帝若人能須臾誦此陀羅尼者此人所有
一切地獄畜生閻羅王界餓鬼之苦破壞消滅
无有遺餘諸佛刹土及諸天宮一切菩薩所
住之門无有鄙礙隨意遊入
命時帝釋白佛言世尊唯願如來為衆生說
增益壽命之法命時世尊知帝釋意心之所
念樂聞佛說是陀羅尼法即說呪曰
那謨薄伽跋帝（一）帝（二）入（三）嚩（四）路（五）迦（六）者（七）哥（八）羅（九）底（十）毗（十一）失（十二）瑟（十三）
吒（十四）那（十五）薄（十六）伽（十七）跋（十八）底（十九）三（二十）怛（二十一）他（二十二）蘖（二十三）

*

那羅延伽波帝帝、[illegible]於[illegible]

[illegible]耶伽[illegible]勒他[illegible]耶薄伽[illegible]波底[illegible]他[illegible]

毗輸底耶婆摩三摩多[illegible]婆[illegible]波[illegible]

[illegible]底伽河耶婆[illegible]嗨林[illegible]地[illegible]河[illegible]

[illegible]多[illegible]折耶[illegible]可[illegible]多毗[illegible]利[illegible]河[illegible]詞羅

[illegible]河詞羅[illegible]河[illegible]波[illegible]羅[illegible]輸底耶[illegible]輸底耶

伽伽耶毗林提、[illegible]尼沙毗[illegible]耶林提、[illegible]波詞[illegible]

[illegible]羅[illegible]珊珠地帝、薩婆[illegible]地多地[illegible]

地[illegible]帝[illegible]、波[illegible]羅[illegible]耶[illegible]多那林提、

薩婆[illegible]羅[illegible]毗林提、[illegible]羅[illegible]恒耶[illegible]輸林提

[illegible]耶[illegible]毗[illegible]耶[illegible]薩[illegible]耶[illegible]地[illegible]耶[illegible]

[illegible]地[illegible]帝[illegible]、[illegible]林[illegible]恒[illegible]多[illegible]

毗[illegible]耶[illegible]林提、[illegible]薩[illegible]耶[illegible]毗[illegible]耶[illegible]

[illegible]林提、[illegible]折[illegible]羅[illegible]耶[illegible]薩[illegible]伐[illegible]摩

[illegible]薩婆[illegible]林提、[illegible]薩婆[illegible]

[illegible]舍[illegible]林提、薩婆[illegible]地[illegible]多三摩[illegible]婆[illegible]地

[illegible]耶[illegible]帝[illegible]勒地[illegible]耶[illegible]輸[illegible]耶三[illegible]多[illegible]

[illegible]林提、薩婆[illegible]地多地[illegible]耶[illegible]毗[illegible]

[illegible]河

佛告帝釋言此[illegible]自[illegible]

[illegible]部[illegible]一切[illegible]

*

勝伽羅尼[illegible]一切[illegible]

惡道皆天帝此陀羅尼八十八[illegible]

百千諸佛同共宣說隨喜受持[illegible]

印之為破一切衆生種惡道[illegible]一切地獄

畜生閻羅王衆衆生得解脫故臨急苦難順

生死海中衆生得解脫故短分薄福无救護

衆生樂造雜添惡業衆生故說又此陀羅尼

於膽部洲住持力故能令地獄惡道衆生種

種流轉生死薄福衆生不信善惡業失正道

衆生皆得解脫義故

佛告天帝我說此陀羅尼付囑於汝汝當護

興善住天子復當受持讀誦思惟憶念

供養於膽部洲一切衆生廣為宣說此陀羅

尼亦為一切諸天子故說此陀羅尼即付囑

於汝天帝汝當善持守勿令忘失

天帝若人須臾得聞此陀羅尼千劫已來積

造惡業重罪應受種種流轉生死地獄餓

鬼畜生閻羅王衆可隨羅身夜叉羅剎鬼神布

單那鳩槃茶毘陀那阿修羅迦樓羅緊那羅

摩睺羅伽一切諸鬼及諸猫狸一切蠢動含靈乃至

蚊子之與更小蟲皆得解脫未一生

蠕子之身更不重受即得轉生諸佛如來一生
補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家生
或得大刹利種家生或得豪貴家獅家生天
帝此人得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼
故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩提
道場乘勝之處皆由讀誦此陀羅尼功德如是
天帝此陀羅尼名為吉祥能淨一切惡道此
佛頂尊勝陀羅尼猶如日藏摩尼之寶淨九
瑕穢淨等虛空光猶照徹毛不周遍若諸衆
生持此陀羅尼亦復如是亦如闍浮檀金羽
淨乘風令人喜見不為穢惡之所染著天
帝若有衆生持此陀羅尼亦復如是乘斯善
淨得生善道天帝此陀羅尼所在之處若
能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切
惡道皆悉清淨一切地獄皆悉消滅
佛告天帝若人能書寫此陀羅尼安高幢上
或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天
帝若有苦惱憂愁饑渴疾疫、孩女、男
孩女、婦人等上或見或與相近其影照身
或風吹陀羅尼上幢等處令在身上天帝
皆諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生

17

或風吹陀羅尼上幢等處令在身上天帝
彼諸衆生所有罪業應墮惡道地獄畜生
閻羅王界鬼阿脩羅身惡道等皆悉不
受亦不為罪垢染汙天帝此等衆生為一切諸
佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提
天帝何況更以多諸供具奉獻塗香末香
寶幢幡蓋等衣服瓔珞作諸種種廣花四衢道
造窣堵波安置陀羅尼令掌恭敬禮遶行
道繞令礼拜天帝彼人能如是供養者名摩
訶薩捨壽是佛子持法棟梁又是如來全身舍
利窣堵波塔
尒時閻摩羅法王於是夜尒時來詣佛所到已
以種種天衣妙華塗香種種供養佛已遶佛
七帀頂礼佛足而作是言我聞如來滿說讚持
大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮
於地獄以彼隨順如來言教而守護念之
尒時護世四天大王遶佛三帀白佛言世尊作
願如來為我廣說持此陀羅尼法尒時佛告
四天王汝今諦聽我當為汝宣說受持此陀
羅尼法亦名短命諸衆生說當先洗浴著新

羅尼法亦名隨心諸衆生處當見此法善新
淨衣白月朔旬五日時持齋誦此陀羅尼
滿百千遍令彼中衆生還得清淨永離病苦
一切業報悉皆消滅一切地獄苦亦得解脫諸
飛鳥畜生命盡之頃聞此陀羅尼一徧於耳
盡此一身更不復受
佛言若人遇大惡病聞此陀羅尼即得永離一
切諸病亦得消滅應墮惡亦得除斯即得往生
善樂世界捨此身已後更不復受脆弱之身
所生之處達化生一切生處憶持不忘常識宿
命
佛言若人先造一切極重罪業遂即命終未斯
惡業應墮地獄或墮畜生閻羅王界或墮餓
鬼乃至墮大叫喚地獄或生水中或生禽獸等
類之身所生者隨身分骨以生一杞誦此陀羅
尼二十一遍歇亡者骨上即得生天佛言若
人能日日誦此陀羅尼二十一遍應滿一切世間
廣大供養佛言往生極樂世界若常誦密得大
悲觀音菩薩授菩提樂世界已即得往生
種種微妙諸佛刹土皆悉諸佛共會一處
如來所為說微妙之義一切世尊加護其
如來所為說微妙之義一切世尊加護其
*
爾時觀世音菩薩白佛言若誦此陀羅尼法於
其佛前先取淨土作壇場用其心八方四面有作以種
種華華散於壇上使衆名香石蜜等地塗
心常念佛作禮陀羅尼印展轉指印大母指伸
合掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其
壇中如法至兩手脈遍徹滿八十八俱胝九十億
那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共稱言善哉善
有真是佛子即得見無數智印三昧得大喜
捷心住嚴三昧持此陀羅尼法應如是佛言天
帝我以此方便一切衆生應隨地獄道令得解
脫一切惡道亦得清淨復令持者增益壽命
天帝汝去持我陀羅尼授與善住天子滿其
七日汝與善住俱來見我
尒時天帝於世尊所受此陀羅尼法奉持歸於
本天授與善住天子尒時善住天子受此陀
羅尼已滿六日六夜受持一切願滿應受
一切惡道等者即得清淨住善提道增壽九
萬歲後得舍利弗菩薩法稱如來所有妙
法所有聞驗歷為聽受令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子持諸天衆

W→T967 19/352A26

法帝有明驗甚為難得令我解脫
尒時帝釋至第七日與善住天子將諸天衆
嚴持華鬘塗香末香寶幢幡蓋天衣瓔珞微
妙莊嚴往詣佛所設大供養以妙天衣及諸
瓔珞供養世尊遶百千帀於佛前五頭躍歡喜
而坐聽法
尒時世尊舒金色辟摩善住天子頂而為說
法授菩提記佛言此經名淨一切惡道佛頂尊
勝陀羅尼汝當受持尒時大衆聞佛所說皆
大歡喜信受奉行
佛頂尊勝陀羅尼經

▼斯四八二七號　大般若波羅蜜多經卷第三百二十

藏

大般若波羅蜜多經卷第三百廿
初分真如第卅七之三　三藏法師玄奘
諸天子然世間有情多行攝取行
執謂色是我是我所受想行識是我是
眼處是我是我所耳鼻舌身意處是我是我
所色處是我是我所聲香味觸法處是我是
我所眼界是我是我所耳鼻舌身意界是我
是我所色界是我是我所聲香味觸法界是
我是我所眼識界是我是我所耳鼻舌身意
識界是我是我所眼觸是我是我所耳鼻舌
身意觸是我是我所眼觸為緣所生諸受是
我是我所耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是
我是我所地界是我是我所水火風空識界
是我是我所无眼是我是我所行識名色六
處觸受愛取有生者死是我是我所布施波
羅蜜多是我是我所淨戒波羅蜜多是我是
我所安忍波羅蜜多是我是我所精進波羅
蜜多是我是我所靜慮波羅蜜多是我是我
所般若波羅蜜多是我是我所內空是我是
我所外空內外空空空大空勝義空有為空

S→T220 6/631C2
W→ 6/633B27

所般若波羅蜜多是我是我所內空是我是
我所外空內外空空空大空勝義空有為空
无為空畢竟空无際空散空无變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空无性
空自性空无性自性空是我所真如是
我是我所法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界是我是我所四念住是我是我所四正斷四

神足五根五力七等覺支八聖道支是我是
我所苦聖諦是我是我所集滅道聖諦是我
是我所四靜慮是我是我所四无量是我是
我所四无色定是我是我所八解脫是我是
我所八勝處是我是我所九次第定是我是
我所十遍處是我是我所空解脫門是我是
我所无相无願解脫門是我是我所五眼是
我是我所六神通是我是我所三摩地門是
我是我所陀羅尼門是我是我所佛十力是
我是我所四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法是我是我所預流果
是我是我所一來不[illegible]羅漢果是我是我
所獨覺菩提是我是我所一切智是我是我
所[illegible]相[illegible]一切相[illegible]是我[illegible]所

12

所獨覺菩提是我是我所一切智是我是我
所[illegible]相智一切相智是我是我所
諸天子若菩薩為攝取多故行无棄捨色故
行為攝取受想行識故行為棄捨受想行識
故行是菩薩不能備般若波羅蜜多亦不能
備靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多是菩
薩不能證內空亦不能證外空內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
是菩薩不能證真如亦不能證法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界是菩薩不能備四念
住亦不能備四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支是菩薩不能證苦聖諦亦不
能證集滅道聖諦是菩薩不能備四靜慮亦
不能備四无量四无色定是菩薩不能備八
解脫亦不能備八勝處九次第定十遍處是
菩薩不能備空解脫門亦不能備无相无願
解脫門是菩薩不能備五眼亦不能備六神
通是菩薩不能備三摩地門亦不能備陀羅
尼門是菩薩不能備佛十力亦不能備四无

尼門是菩薩不能備佛十力亦不能備四无
所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法是菩薩不能備一切智亦不能備道
相智一切相智
諸天子若菩薩為攝取眼處故行為棄捨眼
處故行為攝取耳鼻舌身意處故行為棄捨
耳鼻舌身意處故行是菩薩不能備服若波
羅蜜多亦不能備靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自性
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空是菩薩不能證真如亦不能
證法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界是菩
薩不能備四念住亦不能備四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支是菩薩不能
證苦聖諦亦不能證集滅道聖諦是菩薩不
能備四靜慮亦不能備四无量四无色定是菩
薩不能備八解脫亦不能備八勝處九次
第定十遍處是菩薩不能備空解脫門亦不

能備无相无願解脫門是菩薩不能備五眼
亦不能備六神通是菩薩不能備三摩地門
亦不能備陀羅尼門是菩薩不能備佛十力亦
不能備四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法是菩薩不能備一切智
亦不能備道相智一切相智
諸天子若菩薩為攝取色處故行為棄捨色
處故行為攝取聲香味觸法處故行為棄捨
聲香味觸法處故行是菩薩不能備服若波
羅蜜多亦不能備靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自性
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空是菩薩不能證真如亦不能
證法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界是菩
薩不能備四念住亦不能備四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支是菩薩不能證
苦聖諦亦不能證集滅道聖諦是菩薩不
能備四靜慮亦不能備四无量四无色定是
菩薩不能備八解脫亦不能備八勝處九次

菩薩不能備八解脫亦不能備八勝處九次
第定十遍處是菩薩不能備空解脫門亦不
能備无相无願解脫門是菩薩不能備五眼
亦不能備六神通是菩薩不能備三摩地門
亦不能備陀羅尼門是菩薩不能備十力
亦不能備四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法是菩薩不能備一切
智亦不能備道相智一切相智
諸天子若菩薩為攝取眼界故行為棄捨眼
界故行為攝取耳鼻舌身意界故行為棄捨
耳鼻舌身意界故行是菩薩不能備服若波
羅蜜多亦不能備靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空是菩薩不能證真如亦不能
證法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界是菩
薩不能備四念住亦不能備四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支是菩薩不能
證苦聖諦亦不能證集滅道聖諦是菩薩不

證苦聖諦亦不能證集滅道聖諦是菩薩下
能備四靜慮亦不能備四无量四无色定是
菩薩不能備八解脫亦不能備八勝處九次
第定十遍處是菩薩不能備空解脫門亦不能
備无相无願解脫門是菩薩不能備五眼亦
不能備六神通是菩薩不能備三摩地門亦
不能備陀羅尼門是菩薩不能備佛十力亦
不能備四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法是菩薩不能備一切智
亦不能備道相智一切相智
諸天子若菩薩為攝取色界故行為棄捨色
界故行為攝取聲香味觸法界故行為棄捨
聲香味觸法界故行是菩薩不能備般若波
羅蜜多亦不能備靜慮精進安忍淨戒布施
波羅蜜多是菩薩不能證內空亦不能證外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空是菩薩不能證真如亦不能
證法界法性不虛妄性不變異性平等性離
生性法定法住實際虛空界不思議界是菩

薩不能脩四念住亦不能脩四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支是菩薩不能
證苦聖諦亦不能證集滅道聖諦是菩薩不
能脩四靜慮亦不能脩四无量四无色定是菩
薩不能脩八解脫亦不能脩八勝處九次
第定十遍處是菩薩不能脩空解脫門亦不
能脩无相无願解脫門是菩薩不能脩五眼
亦不能脩六神通是菩薩不能脩三摩地門
亦不能脩陀羅尼門是菩薩不能脩佛十力
亦不能脩四无所畏四无礙解大慈大悲大
喜大捨十八佛不共法是菩薩不能脩一切
智亦不能脩道相智一切相智
諸天子若菩薩為攝取眼識界故行為棄捨
眼識界故行為攝取耳鼻舌身意識界故行
為棄捨耳鼻舌身意識界故行是菩薩不能
脩般若波羅蜜多亦不能脩靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多是菩薩不能證內空亦
不能證外空內外空空空大空勝義空有為
空无為空畢竟空无際空散空无變異空本
性空自相空共相空一切法空不可得空无
性空自性空无性自性空是菩薩不能證真
如亦不能證法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思

18

▼斯四八二八號　大般若波羅蜜多經卷第四百九十五

大般若波羅蜜多經卷第四百九十五
第三分善現品第三十四
復次善現汝作是說又如虛空前後中際
可得大乘亦尒前後中際皆不可得
至三世平等超過三世故名大乘者
如是如汝所說所以者何過去世過去世
是世未來世空現在世現在世空
等三世平等空超過三世超過三世空
大乘空菩薩菩薩空何以故善現
三四五六七八九十廣說乃至百千
故大乘三世平等超過三世善現當如
中等不等相俱不可得貪不貪相應
相癡不癡相傷不傷相亦不可得如是
善非善相有記無記相有漏無漏相有
罪相雖染清淨相世間出世間相有染
相生死涅槃相亦不可得常無常相苦非
相我無我相淨非淨相所對不所對相
不是離相亦不可得欲界起欲界相色界起
色界相無色界起無色界相如是等相

S→T220　7/515C12~516A5
W→　7/516A13~14

下來離相亦不可得欲界起欲界相色界起
色界相無色界起無色界相如是等相
可得所以者何此大乘中諸法自性不可得
故善現當知過去未來現在色蘊乃至識蘊
過去未來現在色蘊乃至識蘊自性皆空
中過去未來現在色蘊乃至識蘊皆不可得
所以者何過去未來現在色蘊乃至識蘊皆
即是空空性亦空空中空性尚不可得何況
空中有過去未來現在色蘊乃至識蘊自性

2

▼斯四八二九號　大般若波羅蜜多經卷第一百四十一

若堅心者說眼處若常若無常說耳鼻舌身
意處若常若無常說眼處若樂若若說耳
鼻舌身意處若樂若苦說眼處若我若無我
說耳鼻舌身意處若我若無我說眼處若淨若
不淨說耳鼻舌身意處若淨若不淨若有餘
依如是等法備行安忍是行安忍波羅蜜多
復作是說行安忍者應求眼處若常若無常
應求耳鼻舌身意處若常若無常應求眼處
若樂若苦應求耳鼻舌身意處若樂若苦應
求眼處若我若無我應求耳鼻舌身意處若
我若無我應求眼處若淨若不淨應求耳鼻
舌身意處若淨若不淨若有餘求如是等法
備行安忍是行安忍波羅蜜多憍尸迦若善男
子善女人等如是求眼處若常若無常求
耳鼻舌身意處若常若無常求眼處若樂若
苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若樂若
苦求耳鼻舌身意處若樂若苦求眼處若我
若無我求耳鼻舌身意處若我若無我求眼處
若淨若不淨求耳鼻舌身意處若淨若不淨
依此等法行安忍者我說名為行有所得相似
安忍波羅蜜多憍尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似安忍波羅蜜多

S → T220　5/763B13
W →　5/763C10

安思波羅蜜多橋尸迦如前所說當知皆是
說有所得相似安思波羅蜜多
＊復次橋尸迦若善男子善女人等為發無上菩
提心者說色處若常若無常說聲香味觸
法處若常若無常說色處若樂若苦說聲香
味觸法處若樂若苦說色處若我若無我說
聲香味觸法處若我若無我說色處若淨若

12

南无普光佛
南无普明佛
南无普淨佛

大般若波羅蜜多經卷第二百六十七

物分難信解品第卅四之八十六　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故八勝處清淨何以故若一切智智清淨若
色清淨若八勝處清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故受想行識清淨受想
行識清淨故八勝處清淨何以故若一切智
智清淨若受想行識清淨[illegible]八勝處清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨
故眼處清淨眼處清淨故八勝處清淨何以
故若一切智智清淨若眼處清淨若八勝處
清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故耳鼻舌身意處清淨耳鼻舌身意處清
淨故八勝處清淨何以故若一切智智清淨
若耳鼻舌身意處清淨若八勝處清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
色處清淨色處清淨故八勝處清淨何以故
若一切智智清淨若色處清淨若八勝處清
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨

1

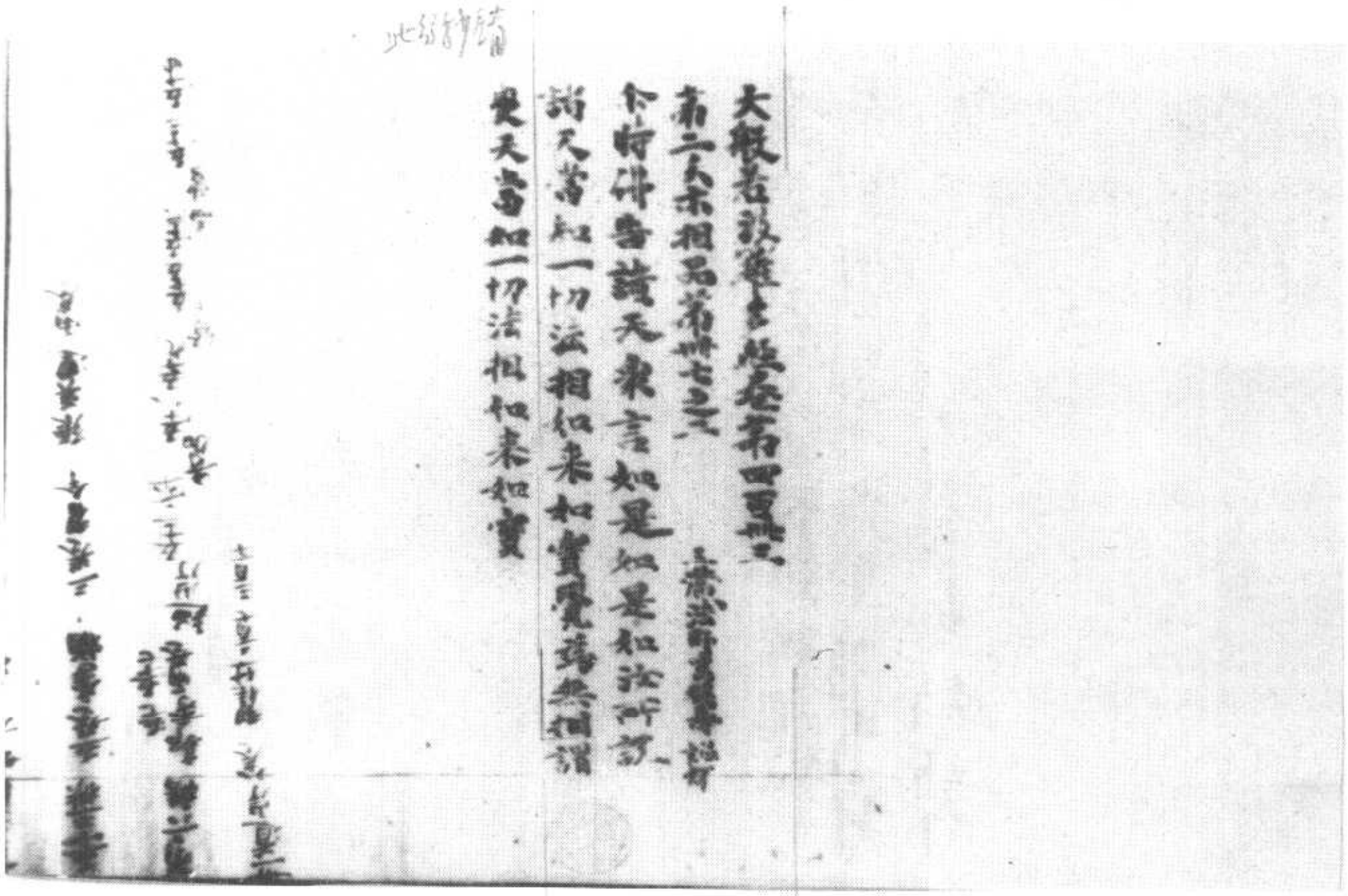
七十六百二第卷經多蜜羅波若般大　號〇三八四斯

S→T220　6/350C10

W→　6/[illegible]A10

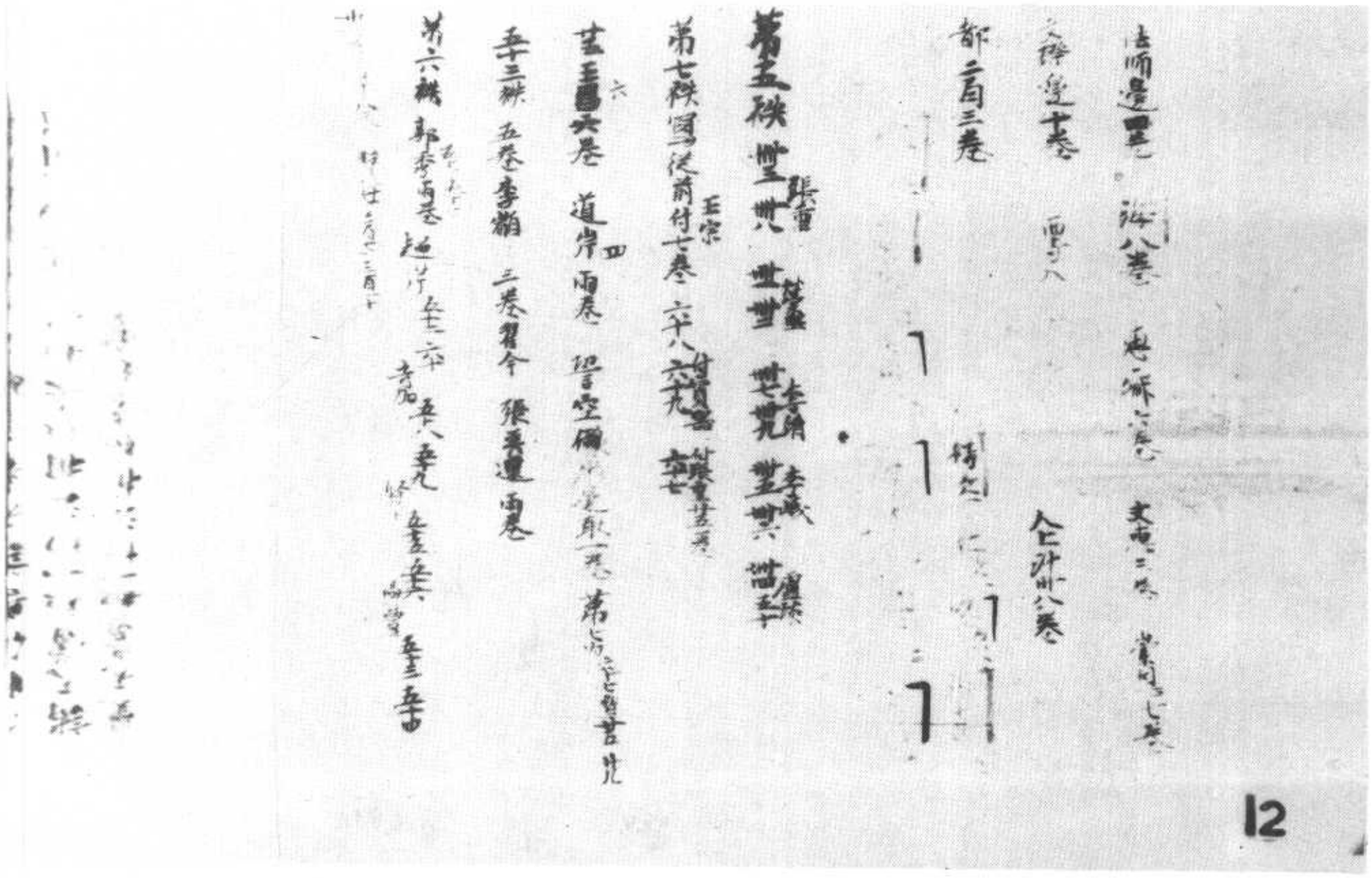
淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨
*故聲香味觸法處清淨聲香味觸法處清淨
故八勝處清淨何以故若一切智智清淨若
聲香味觸法處清淨若八勝處清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故眼
界清淨眼界清淨故八勝處清淨何以故若
一切智智清淨若眼界清淨若八勝處清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故

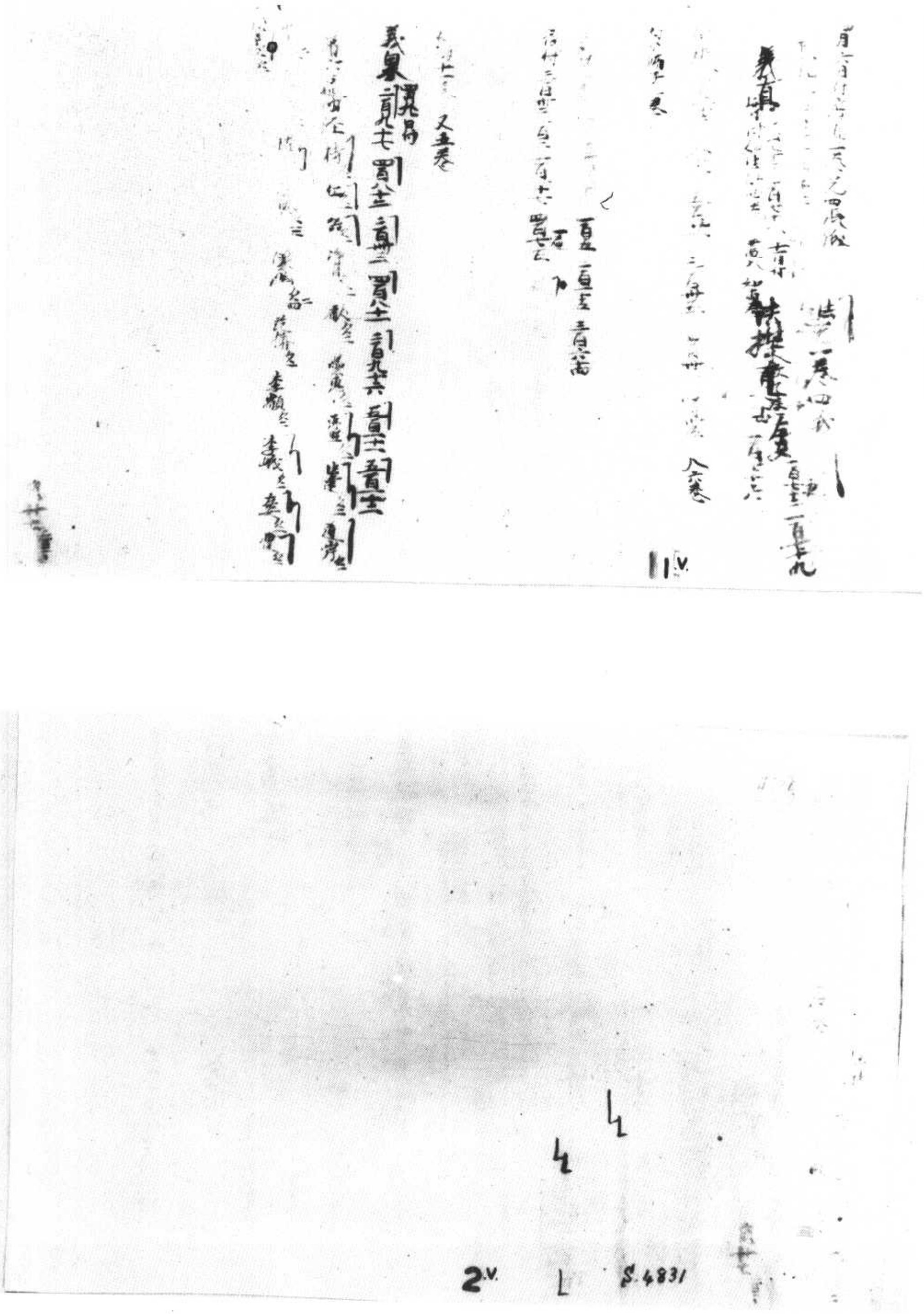
12

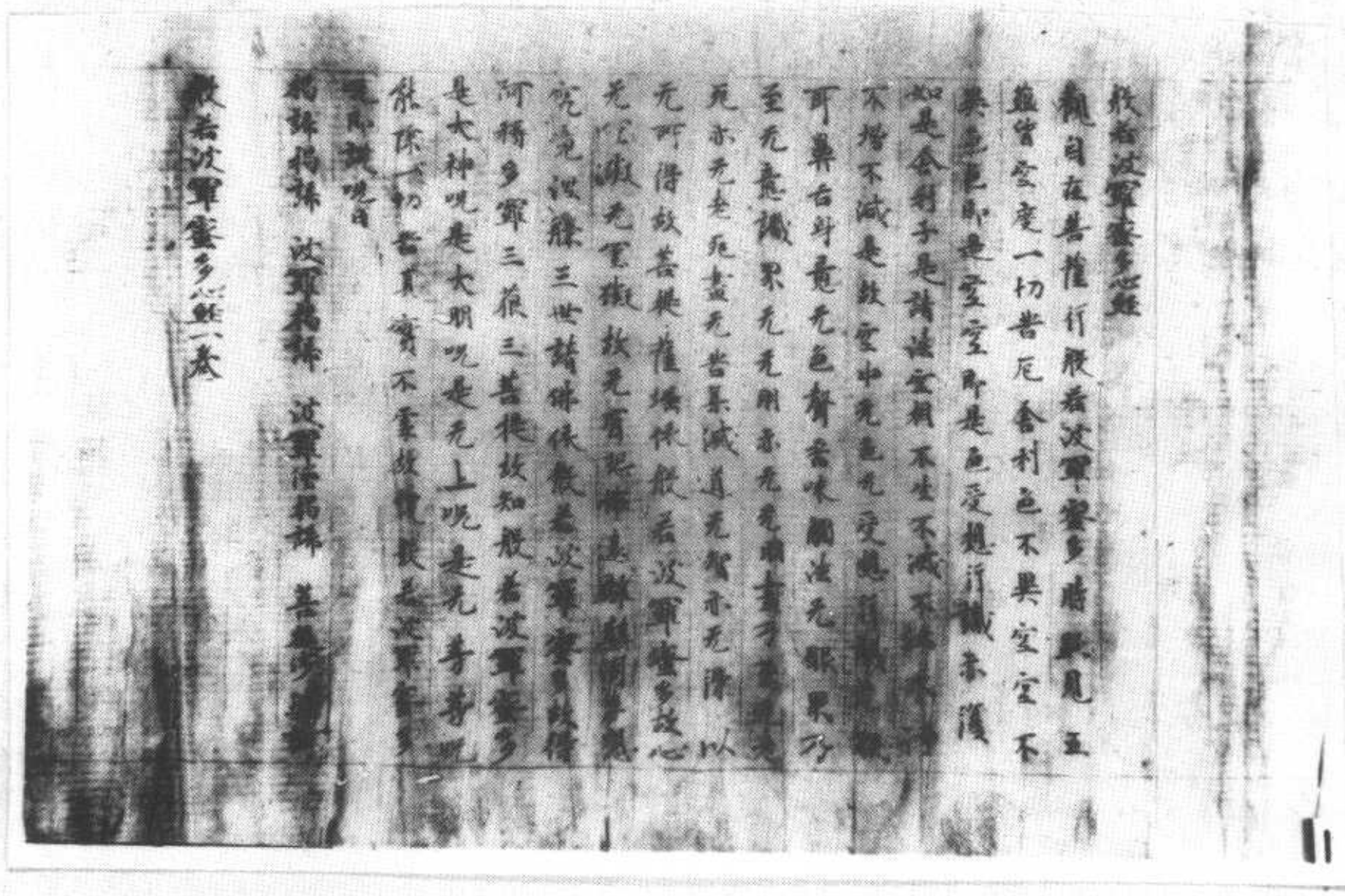


斯四八三一號　大般若波羅蜜多經卷第四百四十三

S→T220 7/231C1
W→ 7/231







經心多蜜羅波若般　號二三八四斯

S→T251　8/848C1
W→　8/848C20

九十三百五第卷經多蜜羅波若般大　號三三八四斯▼

大般若波羅蜜多經卷第五百世九
第四分妙行品第一之三　三藏法師玄奘奉　詔譯
時舍利子問善現言是諸菩薩實無生不善
現荅言是諸菩薩皆實無生舍利子言為但
菩薩是實無生為菩薩法亦實無生善現荅
言諸菩薩法亦實無生舍利子言為但菩薩
法是實無生為一切智智亦實無生善現荅
言一切智智亦實無生舍利子言為但一切
智智是實無生為一切智智法亦實無生善
現荅言一切智智法亦實無生舍利子言為
但一切智法是實無生為異生類亦實無
生善現荅言諸異生類亦實無生舍利子言
為但異生類是實無生為異生法亦實無生
善現荅言諸異生法亦實無生時舍利子語
善現言若諸菩薩皆實無生諸菩薩法實
無生一切智智是實無生一切智智法亦實
無生諸異生類是實無生異生類法亦實無
生者豈不菩薩摩訶薩應隨證得一切智智
是則無生法應得無生法善現荅言我意不
許無生法中有證得有現觀所以者何諸異

S→T220　7/768A1
W→　7/769C1

許無生法中有證得有現觀所以者何諸無
生法不可得故舍利子言為許生法證生法
為許無生法證無生法耶善現答言我意
許生法證生法亦不許無生法證無生法舍
利子言為許生法證無生法為許無生法證
生法耶善現答言我意不許生法證無生法
亦不許無生法證生法舍利子言若如是者

此二廣上大悲權假也諸仏以悲化度道教六道二乘
也叙曰上以天女由雖妙惠而託質隨形未達之流所以生慕敬
明菩薩明大士英凝之道品文三初問通達仏道次明如來種復明菩
薩家業初文有五一問二答三徵四釋五結　今時文殊師利問維摩詰言
居士諸觀於衆生通達仏道　此初問也疏曰諸仏之道以无得為得真通
通達之文答如有以故問所以通　維摩詰言善哉善哉仏真通達
為通通達仏道　二答也汙曰非凡其實而雲之名非道　疏曰以道
為非道非道為非道見者愛恚能起垢累滋彰何能通達平等之
道乎長髮不以道為道不以非道為非道者則是明絕於心遇物斯可垂生
所以處是无是之情乘非无非之意故能爰悲爰智制履逆常順和光應物
無時無處是名通達仏道乎　又問云何菩薩以非非道
一重微問也　答曰若能以五无間而无惱志　此下四番釋文有九疏
此初惡無道也五无間者熟又熟母熟阿羅漢出佛身血破法輪僧
初之逆惡後三皆得故名逆也　叙曰夫法身大士內秉冲虛冲外藏
道俗是非俱乘是順斯入吾無反論靡不通達和光塵垢而真心常寂故能以五无間真心常寂故能而无惱志乃至不斷生
死是名和光現於涅槃所謂常寂顯皆是也　疏曰罪垢地獄同也亦受其報實无其罪至于畜生无有無明憍傷等
　疏曰寢惰偏多造畜生也　至于餓鬼而具足切德　疏曰慳
貪無福多造地獄餓鬼　以色无色異不以為勝　二善趣也无
相无為外道計著以為涅槃而一異能能於和光知其畢涅　疏曰上二界道
是有之回嚴同其以知其畢涅　亦以貪欲離諸淫著亦以瞋恚於諸
有上殿而以智慧調伏其心　三毒也　疏曰以三毒而不乘善也　亦以
外不惜身命亦以戒禁而安住淨戒乃至小罪猶懷大懼
能忍而常慈亦以懶怠而勤於切德亦以乱意而常念定亦以
[illegible]

大般若波羅蜜多經卷第二百四十五

初分難信解品第四之六十四　三藏法師玄奘奉　詔譯

善現一切智智清淨故意界清淨意界清淨故般若波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若意界清淨若般若波羅蜜多清淨無二無二分無別無斷故一切智智清淨故法界意識界及意觸為緣所生諸受清淨故般若波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若般若波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清淨故地界清淨故般若波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若地界清淨若般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故一切智智清淨故水火風空識界清淨故般若波羅蜜多清淨何以故若一切智智清淨若水火風空識界清淨若般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无斷故善現一切智智清

S → T220 6/235C10
W → 6/236A9

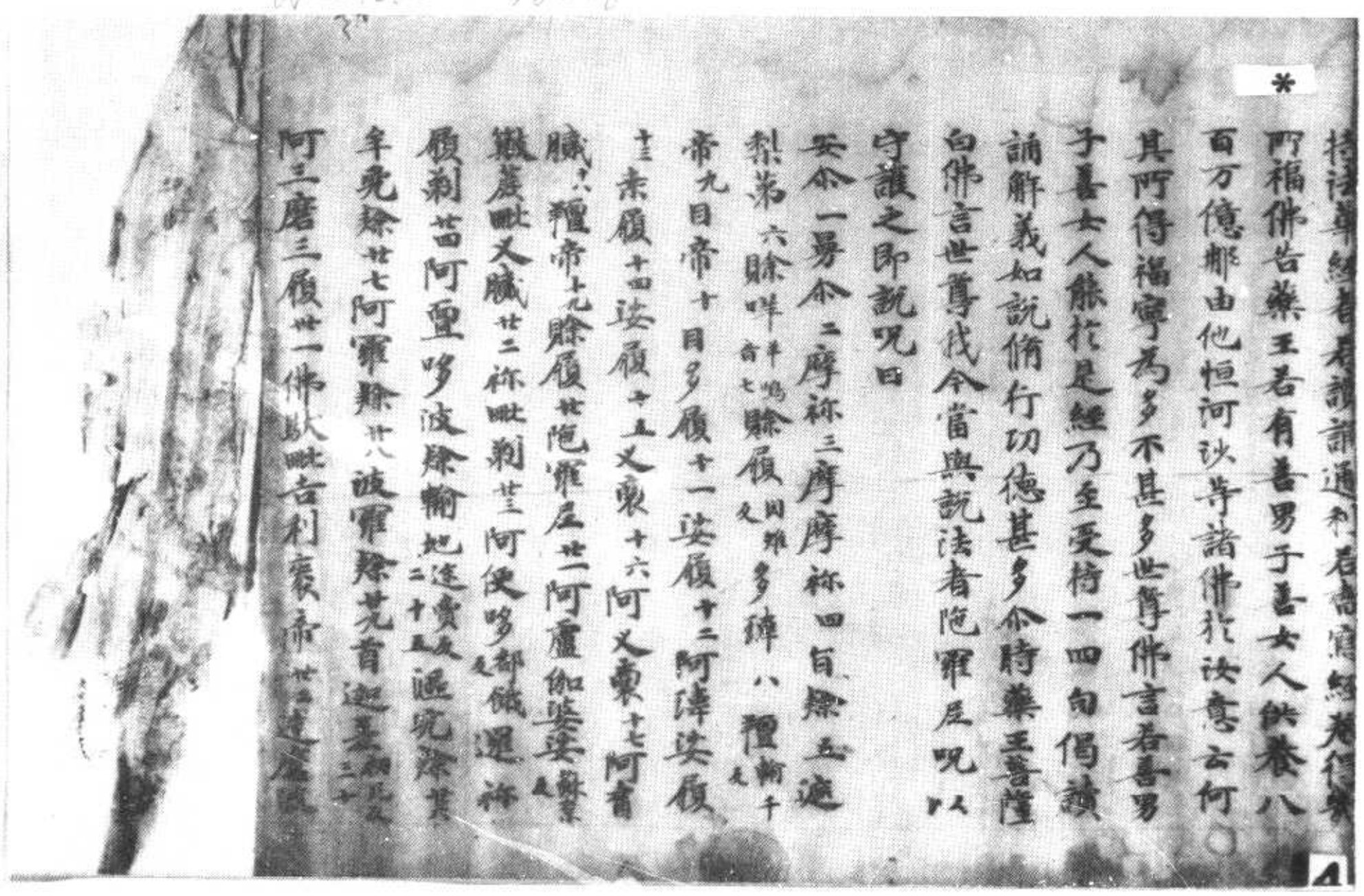
水火風空識界清淨若般若波羅蜜多清淨
无二无二分无別无斷故善現一切智智清
淨故无明清淨无明清淨故般若波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若无明清淨
若般若波羅蜜多清淨无二无二分无別无
斷故一切智智清淨故行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨行乃至老

▼斯四八三六號　妙法蓮華經卷第七

[illegible]說法應
[illegible]男童女身而
[illegible]闍婆阿脩羅迦樓
羅緊那
[illegible]非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫
衆生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
是觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能
施無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珎寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世音
菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其瓔

善薩隱藏四衆及於天龍人非人等受其瑞
珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界今時無盡意菩薩以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨形欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
呪咀諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自遠去
雲雷鼓掣電降雹雨大而念彼觀音力應時得消散
衆生被困厄無量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土無剎不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
無垢清淨光慧日破諸暗能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱炎
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門示
現神通力者當知是人功德不少佛說是普
門品時衆中八萬四千衆生皆發无等等阿
耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經陀羅尼品第二十六
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得福

W-17262 # 18828



持法華經者若讀誦通利者書寫經卷供養
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說修行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒一曼尒二摩祢三摩摩祢四旨隸五遮
梨第六賜咩七賜頞因陀羅多鞞八鞞輸千
帝九目帝十目多履十一娑履十二阿鞞娑履
十三素履十四娑履十五又兜十六阿又兜十七阿耆
膩十八鞞帝十九賜履二十陀羅尼二十阿盧伽婆娑
蹀二十三毗叉膩二十四祢毗剃二十五阿便哆都鬼
履剃二十六阿亶哆波隸輸地逆貴反二十七遮琰隸
牟免隸二十八阿羅隸二十九波羅隸尼首迦隸
阿三磨三履三十一佛馱毗吉利袠帝三十二達磨毗

S-478 W 50046-9

無空故法无盛諸畢竟空故法无有說無量於利无所緣
後際
无我所離我所故法无知無識離諸識故法无
有比无相行故法不為因緣在緣故法同法
性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際
諸邊不動故法无動搖不依六塵故法无去
來常不住故法順空隨无相應无作法離好
惡法无諸損法无生滅法无所歸法如響耳
身若身心法无高下法常住不動法離一切
觀行唯是自因逆法相如是豈可說乎大說法
者无說无示其聽法者无聞无得如幻如夢
為幻人說法當遠是意而為說法當了衆生
根有利鈍善於知見无所畏尋以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百菩薩皆發阿耨多羅三藐三
菩提心我无此辯是故不能詣彼問疾
佛告大迦葉汝往詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪往彼所以者何憶念
我昔於毘耶里而行乞時維摩詰來門謂言唯
大迦葉有慈悲心而不能普施貧乞

我昔於貧里而行乞時維摩詰來謂我言唯
大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富趣貧乞
迦葉住平等法應次行乞食為不食故應行
乞食為離和合想故應取麤食為不受故應
受彼食以空聚想入於聚落所見色與自身所
聞聲與響等所覺香與風等所食味不知味
受諸聲如響如響和諸法如幻相無自性
性本自不然今則無滅迦葉若能不捨八邪
八解脫以邪想入正法以一食施一切供
養諸佛及衆賢聖彼可食如是食者非有
煩惱非離煩惱非入定者非起定者非住世
間非住涅槃其有施者无大福无小福不為
益不為損是為正入佛道不依聲聞辟支佛
如是食為不空食人之施也時我世尊聞說
是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心復
作是念斯有家名稱才智慧乃能如是其誰
不敬阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不
復輕人以聲聞辟支佛行是故不任詣彼問
疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毘舍離乞食時維摩詰取我鉢盛

念我昔入毘舍離乞食時維摩詰取我鉢盛
滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法
亦等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取
食若須菩提不斷淫怒癡亦不與俱不壞於
身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相
而得解脫亦不解不縛不見此彼不見諦
非得非捨非凡夫非離凡夫法非聖人非不聖
人非成就一切法而離諸法相乃可取食若
須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那
迦葉末伽梨拘除梨子刪闍夜毗羅胝子阿
耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩駄迦旃延尼乾陀
若提子等是汝之師因長出家彼師所墮汝
亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到
彼岸住於八難不得无難同於煩惱清淨
法汝得无諍三昧一切衆生亦得是定具施
汝者不名福田供養汝者墮三惡道為與衆
魔共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸魔屬等
无有異於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於
法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取
食時我世尊聞斯慨然不識是何言不知以
何名便置鉢欲出毘舍離維摩詰言唯須菩提
取鉢勿懼於意云何如來所作化人若以是
事詰等有懼不我言不也維摩詰言一切諸

多詰寧有懼不我言不亡維摩詰言一切諸
法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何
一切言說不離是相至於智者不著文字技
无所懼何以故文字性離无有文字是則解脫
解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二百
天子得法眼淨故我不任詣彼問疾
佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問
疾富樓那曰佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為
諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富
樓那先當入定觀此人心無疑說法无以識
食置於寶器當知是比丘心之所念无以瑜
瑜同彼水精汝不能知眾生根原无得發起
以小乘法彼自无創勿傷之也欲行大道莫
示小徑无以大海內於牛跡无以日光等彼
螢火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意
如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微
淺猶如盲人不能分別一切眾生根之利鈍
特維摩詰已入三昧令此比丘自覺宿命曾
於五百佛所種眾德本[illegible]多羅一

一切世
佛言世尊唯願說之
會无數百千万億阿僧祇
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復上舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
上上不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已曾
從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說
偈言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯無分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯無分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已觀[illegible]　諸[illegible]得不
說汝今諦聽吾共[illegible]之吾當為汝分別解說

尒時世尊告舍利弗汝已慇懃三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因緣
譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗

生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣譬
喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲心之所著隨其本性

是如諸衆生有種種欲之所樂隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆以一佛乘一切種智故令
利弗十方世界中尚無二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法無有是處除佛滅度後現前無佛所以
者何佛滅度後如是等輩受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言無虛妄無有餘乘唯一佛乘今時世尊
欲重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四眾等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其缺失　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人鄙福德　不堪受大法　此衆無枝葉　唯有諸真實
舍利弗善聽　諸佛所得法　無量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說諸本事　或說諸本生　本生亦復有　說種種小法
佛知彼心行　久習於大乘　隨順衆生說　令得入佛慧
為此諸佛子　而作佛道因　乘於本利根　令住是真時
以聲聞為本　說無數方便　化無數衆生　令入佛智慧
若有聲聞衆　及諸辟支佛　聞我所說法　皆悉成佛道
我記如是人　於無量億劫　以佛道教化　無量諸眾生
此等漸得佛　皆悉成佛道　本要為大乘　而行深菩薩道
大聲聞舍利弗　及諸菩薩等　當成無上道　以此諸因緣
聞我所說法　唯有一乘法　無二亦無三　佛自住大乘
唯有諸菩薩　如是所行法　以方便力故　而為衆生說
為導於衆生　讚二乘非真　佛自住大乘　平等無二相
以此一事實　無有餘乘若　乃至夢想間　如是所得法

終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾備善本
堅著於五欲　癡愛故生惱　以諸欲因緣　墮墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄福少德人　衆苦所逼迫　入耶見稠林　若有若无等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　亦之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸衆生　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相

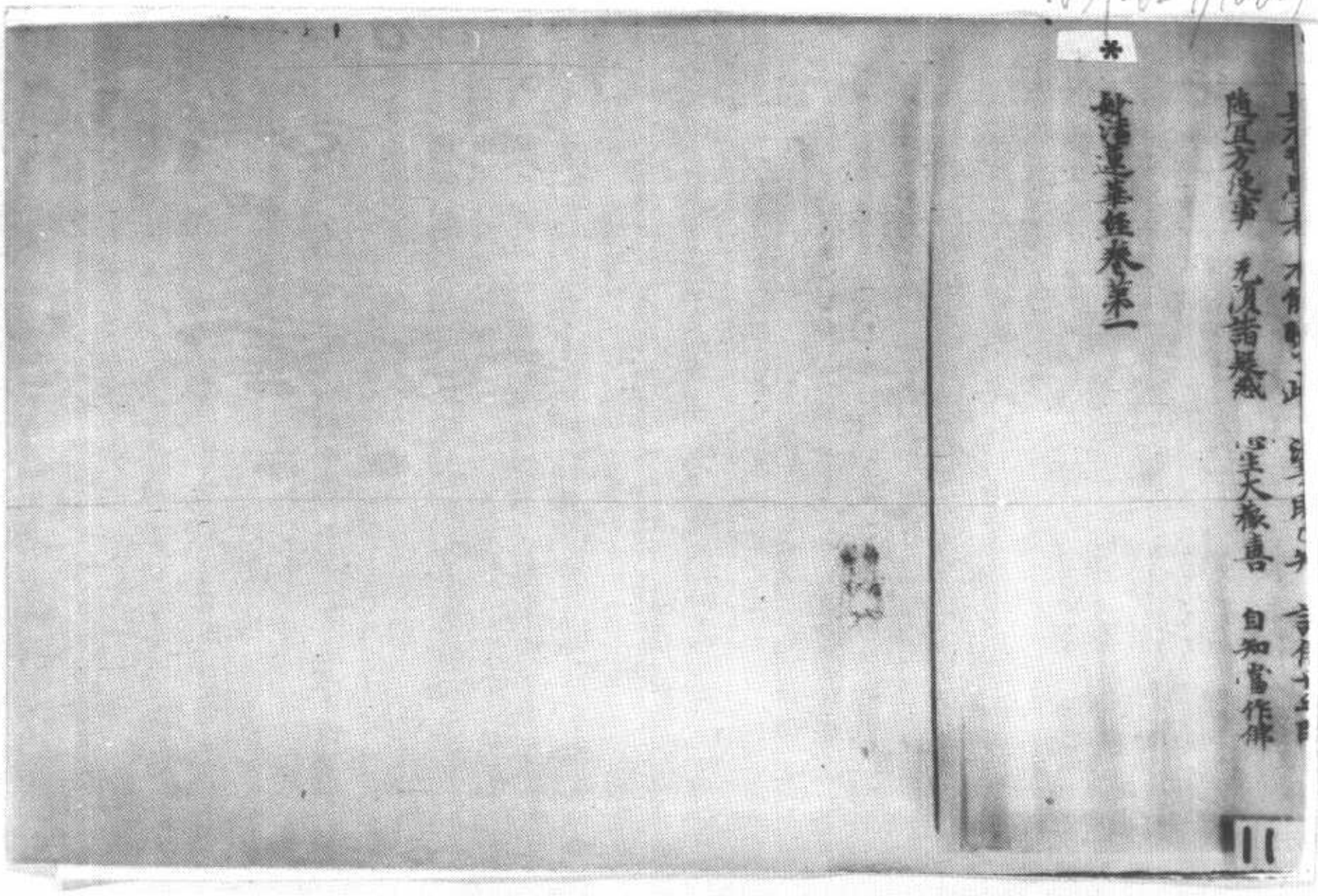
如是諸衆生　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人羣生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種脩福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車乘與馬惱　玫瑰瑠璃珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沈水
木審并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白蠟及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
綠畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　歌心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴箜篌　琵琶銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道

或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
善入亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛所尊重　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　隨心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　令我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮彰无福慧　入生死險道　相續苦不斷

見六道衆生　貧窮彰无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如猫愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　及無斷善法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
念昔諸佛世　及諸天帝釋　梵王諸天衆　恭敬合掌礼
亦復諸天衆　眷屬百千万　請我轉法輪　衆生沒在苦
我即自思惟　若但讚佛乘　不能信是法　我等不說法
破法不信故　墮於三惡道　疾入於涅槃　我今所得道
寧令過去佛　所行方便力　亦應說三乘　其實為一乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　稱讚无諸佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃者　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說

W→T262 9/10B21

佛久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡
我常如是說　舍利弗當知　我見佛子等　未來佛道者
無量千萬億　成就恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞
方便所說法　我即作是念　如來所以出　為說佛慧故
今正是其時　舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者
不能信是法　我等昔從佛　但說無上道　於諸菩薩中
正直捨方便　隨宜方便事　無量諸緣　種種因緣
譬喻言辭　令諸菩薩等　皆得成佛道　如三世諸佛
所說法之儀式　我今亦如是　千二百羅漢　無量諸緣
種種因緣　譬喻言辭　令諸菩薩等　皆得成佛道
諸佛興出世　隨宜說法　正使出千世　說是法難
聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難　譬如優曇鉢
羅華時乃一出　天人所希有　一切三世佛　說法亦復難
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　無量無數千
法華經卷第一　舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法
諸佛之秘要　如是等衆生　佛世甚難遇　其人昔曾作
佛道慧故　若有聞佛說　一乘者諸欲　終不求佛道
世尊未世惡　諸惡比丘等　惡慢不信受　破法墮惡道
有聞佛說一乘　悉皆隨喜者　當為如是等　廣說一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以方便力故　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　諸佛世之師　隨宜方便事
無量諸緣慈　心生大歡喜　自知當作佛



隨宜方便事　無量諸緣　種種因緣　譬喻言辭
令諸菩薩等　心生大歡喜　自知當作佛
妙法蓮華經卷第一

不破壞心无礙心无怖畏離心无染著心各於其主自生
樂主平和熙怡如水乳心相愛念增諸善報
以是因緣社稷興隆浮提安隱豐樂人民熾盛
大地沃壤陰陽和調時不越序日月星宿不失
常度風雨隨時无諸災橫人民豐溢自足於
財心无貪怪亦无饑饉等行十善其人壽終
多生天上天宮无為妙樂若未來世有
諸人王聽是經典及供養恭敬受持是經四
部之衆是王則為安樂利益安等四王及餘眷
屬无量百千諸神等何以故安等四王為諸時
時聞是經典則為已得正法之水服甘露味
增益身力心進勇銳具諸威德是諸人王為
能至心聽受是典則為已能供養於我若供
養我則是供養過去未來現在諸佛則得无
量不可思議功德之聚以是因緣是諸人王應
得擁護及妃后妃妾宮屬諸王子等亦
應得護憂惱消滅快樂熾盛宮殿堂宇安
隱清淨无諸災患護宅之神增長威德亦應
无量歡喜快樂是諸國王所有人民悉皆
種五穀之樂一切惡事悉皆消滅
尒時四天王白佛言世尊未來之世若有人王

S→T663 16/341 C16

尒時四天王白佛言世尊未來之世若有人王
欲得護身及后妃妾女諸王子等宮殿屋宅
得第一護身而王願宅慈殊勝其不思議王
者功德欲得擁取无量福聚國土无有他方
怨賊无諸憂惱及諸苦事世尊如是人王不
應效逆最乱其心應生恭敬謙下之心應當
疾嚴第一微妙床勝宮宅種種香汁持用灑
地散種種華敷大法座師子之座燒以无量
好諸樂而為莊飾張施種種无數微妙懷惜寶
蓋香水洗浴以香塗身著新淨衣嚴飾自
嚴坐小床座不自高大除去自在離諸放逸
謙下自卑除去憍慢正念聽受如是妙典於說
法者生世尊想須於宮內后妃婦女眷屬生
慈哀心和顏與語勸以種種供養之具供養
法師是王尒時既勸化已即生无量歡喜樂
心懷悅豫倍須自勵不生疲倦多作利益於
說法者倍生恭敬
尒時佛告四大天王尒時人王應著甘饌鮮
潔之衣種種瓔珞齊整莊嚴執持香爐
妙上服飾容儀不失常則躬出奉迎說法
之人何以故是王如是隨其舉足步步之中即

之人何以故是王如是隨其舉足步步之中常
是供養值遇百千億那由他諸佛世尊復得
如是如是等劫生死之難須臾於來世今時劫
中常得對受轉輪王位隨其步步意得如是
現世功德不可思議自在之力常得豪勝豪
勝七寶人天宮殿在在生處靈瑞益壽命言
語舉動人所信用无所畏忌有大名稱常為人
天之所恭敬天上人中受上妙樂得大勢力其
色威德身色微妙端正第一常值諸佛遇善
知識成就具足无量福聚汝等四王如是人王
見如是等種種无量功德利益是故眞王應
當影出奉正法師若一由旬於說法師應生
佛想應作是念今日釋迦如來正知入於我宮
受我供養為我說法我聞是法即不退
轉於阿耨多羅三藐三菩提已為得值百千
万億那由他佛為已供養遇善知識於諸
佛已得聚竟三惡道若我今已種百千无量
轉輪聖王釋梵之因已種无量善根種子已
令无量百千万億諸衆生等度於生死已集
无量无邊福聚後宮眷屬已得振發菩提
諸衆惡已消滅閻王无有惡賊縛其他方惡

諸衆惡已消滅閻王无有惡賊縛其他方惡
敵不能侵汝等四王如是人王應作如是供
養正法清淨聽受是妙經典及恭敬供養尊
重讚嘆持是經典四部之衆亦當迴此所得
宿勝功德之分施與汝等及餘眷屬諸天
鬼神聚集如是諸善功德現世常得无量
无邊不可思議自在之利威德勢力戎魏
其色能以正法摧伏諸惡
尒時四王白佛言世尊若未來世有諸人王
作如是等恭敬正法至心聽受是妙經典及恭
敬供養尊重讚嘆持是經典四部之衆嚴治
舍宅香汁灑地專心正念聽說法時我等四王
亦當在中共聽此法顧諸人王慈愍自利故以已
所得功德少分施與我等世尊是諸人王於
說法者所生之處為我等故燒種種香供
養是經是妙香氣於一念傾即至我等諸天宮
殿其香即時變成香蓋其香微妙金色晃曜
照我等宮殿宮殿宮大辯神天功德神天牢
地神藏脂鬼神家大將軍二十八部鬼神大將龍
摩睺羅伽金翅鳥迦樓羅尼歌羅鬼神大將龍

摩醯首羅金剛密迹摩尼跋陀鬼神大將鬼
*子母與五百鬼子周迴圍繞而稱達龍王娑竭
羅龍王如是等衆自於宮殿各各得聞是妙
妙香氣及見香蓋光明普照是香蓋光明
亦照一切諸天宮殿佛告四王是香蓋光明非
但至汝四王宮殿何以故是諸人王手擎香爐
供養經時其香遍布於一念頃遍至三千大
千世界百億日月百億大海百億須彌山百億
大鐵圍山小鐵圍山及諸山王百億四天下百
億四天王百億三十三天乃至百億非想非非
想天於此三千大千世界百億三十三天一切龍
鬼乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
宮殿虛空悉滿種種香烟雲蓋其蓋金光
亦照殿如是三千大千世界所有種種香烟
香蓋皆是此經威神力故是諸人王手擎香
爐供養經時種種香氣不但遍此三千大千
世界於一念頃亦遍十方无量无邊恒河沙等
百千万億諸佛世尊於諸佛所虛空之中亦
成香蓋金色普照亦復如是諸佛世尊聞是
妙香見是香蓋及金色光於十方界恒河沙

15

妙香見是香蓋及金色光於十方界恒河沙
*等諸佛世尊作如是等神力變化已異口同音
於說法者稱讚善哉善哉大士汝能廣宣流
布如是甚深微妙經典則為成就无量无邊
不可思議功德之聚若有聞是甚深經典所得
功德則為不少況持讀誦為他衆生開示分
別演說其義何以故善男子此金光明微妙
經典无量无邊億那由他諸菩薩等若得聞
者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提尒時
十方无量无邊恒河沙等諸佛世界現在諸
佛異口同音作如是言善男子汝於來世畢
定當得坐於道場菩提樹下於三界中最尊
最勝出過一切衆生之上勤脩力故受諸苦行
善能莊嚴菩提道場能壞三千大千世界外道
耶論摧伏諸魔惡賊異形覺了諸法第一無滅清
淨无垢甚深无上菩提之道善男子汝已能坐
金剛坐處轉於无上諸佛所讚十二種行甚深
法輪能擊无上最大法鼓能吹无上無妙法螺
能竪无上最勝法幢能然无上無明法炬能
雨无上甘露法雨能斷无量煩惱悉結能拔无

16

雨无上甘露法雨能斷无量煩惱悉結[illegible]无
量百千万億那由他衆度於无岸可畏大海能
脫生死无際輪轉復過无量百千万億那由他
佛
尒時四天王復白佛言世尊是金光明微妙經
典能得未来現在種種无量功德是故人王若
得聞是微妙經典則為已於百千万億无量佛所
種諸善根我以教念是人王故復見无量福
德利故我等四王及餘眷屬无量百千万億
鬼神於自宮殿見是種種香烟雲蓋瑞應
之時或當隱蔽不現其身為聽法故當至
是王所至宮殿講法之處大梵天王釋提桓因
大辯大神功德天神堅牢地神散脂鬼神大將
軍等二十八部鬼神大將摩醯首羅金剛密
迹摩尼跋陁鬼神大將鬼子母及五百鬼子
周迴圍繞阿耨達龍王婆竭羅龍王无量
百千万億那由他鬼神諸天如是等衆為聽法
故悉自隱蔽不現其身至是人王所止宮殿講
法之處世尊我等四王及餘眷屬无量鬼神悉
當同心以是人王為善知識同共一行善根應
行能為无上大法施主以甘露味充足我等

17

行能為无上大法施主以甘露味充足我等
應當擁護是王除其衰患令得安隱及其
宮宅國土城邑諸惡災患悉令消滅世尊若
有人王於經典心生捨離不樂聽聞其心不欲
恭敬供養尊重讚嘆若四部衆有受持讀
誦讚說之者亦復不能恭敬供養尊重讚
嘆我等四王及餘眷屬无量鬼神即便不得
聞此正法皆甘露味失大法利无有勢力及以
威德減損天衆增長惡趣世尊我等四王及
无量鬼神捨其國土不但我等亦有无量守護
國土諸舊善神皆悉捨去我等諸天及諸鬼
神既捨離已其國當有種種災異一切人民失
其善心唯有繫縛瞋恚鬪諍牙相破壞多
諸疾疫彗星現怪流星崩落五星諸宿違
失常度兩日並現日月博蝕白黑惡虹數數出現
大地震動發大音聲暴風惡雨无日不有穀
米勇貴飢饉凍餓多有他方惡賊侵掠其國
人民多受苦惱其地无有可愛樂處世尊我
等四王及諸无量百千鬼神并守國土諸舊
善神遠離去時生如是等无量惡事世尊若
有人王欲得自護父王國土多受安樂欲令國

18

一切衆生悉皆成就具足快樂欲得推伏一切不
敵欲得摧滅一切國主欲以正法正治國土欲得
除滅衆生怖畏世尊是人王等應當必至聽
是經典及恭敬供養讀誦受持是經典者我
等四王及无量鬼神以是法食善根因緣得
服甘露无上法味增長身力心進勇銳增益
諸天何以故由是人王至心聽受是經典故如諸
梵王說出欲論釋提桓因種種善論五通之
人神仙之論世尊梵天釋提因五通仙人雖有
百千億那由他无量勝論是金光明經於中最勝
所以者何如來說是金光明經慈衆生故慈
令一切國土釋提桓因諸人王等以正法治慈興一切
衆生安樂慈愛護一切衆生欲令衆生无
諸苦惱无有他方怨賊侵害所有諸惡皆悉
不回欲令國土无有憂惱以正法教无有諍訟
是故人王各於國土應然法炬燃然正法增益
天衆我等四王及无量鬼神國土釋提桓因諸天善
神以是因緣得服甘露法味无量增長
力具足國土釋提桓因安隱豐樂人民熾盛
其靈復於未世无量百千不可思議

刻當受樂如衆一快樂復值遇无量諸佛種
諸善根然後證成阿耨多羅三藐三菩提得
如等无量功德是如來心遍知說如來過
於百千億那由他諸梵天等以大悲力故示過
无量百千億那由他釋提桓因以苦行力故是
故如來為諸衆生廣說如是金光明經若國土
提一切衆生及諸人王世間出世所作國土所造
世論皆因此經欲令衆生得安樂故釋迦如來
示現是經廣宣流布世尊以是因緣故是諸
人王應當畢定聽受供養恭敬尊重讚嘆是
經尒時佛告四天王及等四王及餘眷屬无量
百千那由他鬼神是諸人王若能至心聽是經
典供養恭敬尊重讚嘆汝等四王心應擁
護滅其憂患而興安樂若有人能廣宣流
布如是妙典於人天中作大佛事能大利益无
量衆生如是之人汝等四王必當擁護令
他鑄而得擾亂令心澹靜受於快樂續復
當得廣宣是經尒時四天王即從坐起偏
袒右肩右膝著地長跪合掌於世尊前以
偈讚曰
佛月清淨 滿足莊嚴 佛日照曜 放千光明

如来面目　眉上明淨　爾時世尊　告曰无垢　如蓮華根
功德无量　猶如大海　智慧无邊　法水具足
百千三昧　无有減　足下平滿　千輻相現
足指網鎖　猶如龍王　光明晃曜　如霜山王
微妙清淨　如練真金　所有福德　不可思議
佛功德山　我今敬礼　佛真法身　猶如虛空
應物現形　如水中月　无有障碍　如夢如化
是故我今　稽首佛身　尒時世尊　以偈答曰
此金光明　諸經之王　甚深寂滅　為无有上
十力世尊　之所宣說　汝等四王　應當勤聽
以是因緣　是深妙典　能與衆生　无量快樂
為諸衆生　安樂利益　故久流布　於閻浮提
能滅三千　大千世界　所有惡趣　无量苦惱
閻浮提內　諸人王等　心生慈愍　正法治世
若能流布　此妙經典　則令其主　安隱豐熟
所有衆生　悉受快樂　若有人王　欲愛己身
及其國土　欲令豐盛　應當專心　淨潔洗浴
往法會所　聽受是典　是經能作　所有善事
摧伏一切　內外怨敵　須臾滅　无量怖畏
是諸經王　能與一切　无量衆生　安隱快樂
譬如寶樹　在人家中　悉能出生　一切珍寶

譬如寶樹　在人家中　悉能出生　一切珍寶
是妙經典　亦復如是　悉能出生　諸王功德
如清淨水　能除渴乏　是妙經典　亦復如是
能除諸王　功德渴乏　譬如珍寶　異物莫異
隨意能與　諸王法寶　是金光明　微妙經典
常為諸天　恭敬供養　亦為護世　四天大王
威神勢力　之所護持　十方諸佛　常念是經
若有演說　稱讚善哉　亦有百千　无量鬼神
從十方來　擁護是人　若有得聞　是妙經典
心生歡喜　踊躍无量　閻浮提內　无量大衆
皆悉歡喜　集聽是法　聽是經故　具諸威德
增益天衆　損減身力
尒時四天王聞是偈已白佛言世尊我從昔
來未曾得聞如是微妙無減之法我聞是已
心生悲喜涕淚橫流舉身戰動支體怡悅遍
得无量不可思議其心妙樂以天鬘陀羅華
摩訶曼陀羅華供養奉散於如來上作如
是等供養佛已復白佛言世尊我等四王各
各自有五百鬼神常當隨逐是說法者而

為宇護

金光明經大辯神品第七

尒時大辯神白佛言世尊是說法者我當益
其樂說辯才令其所說莊嚴次第善得大智
若是經中有失文字句義違錯我能令是說
法比丘次第還得能與憨持令不忘失若有
衆生於百千佛所種善根是說法者為是等
故於閻浮提宣流布是妙經典令不斷絕復令
无量无邊衆生得聞是經當令是等思得
猛利不可思議大智慧聚不可稱量福得之
報善解无量種種方便善能辯暢一切諸論
善知世間種種伎術能出生死得不退轉處
定疾得阿耨多羅三藐三菩提

金光明經功德天品第八

尒時功德天白佛言世尊是說法者我當隨
之所須之物衣服飲食臥具醫藥及餘資生
供給是人无所之少令心安住晝夜歡樂心念
思惟是經章句分別深義若有衆生於百
千佛所種諸善根是說法者為是等故於閻
浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆

浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆
生聽是經已於未來世无量百千聯由他劫常
在天上人中受樂值遇諸佛速成阿耨多羅
三藐三菩提三惡道苦悉畢无餘世尊我已
於過去寶華功德海疏禱金山照明如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊所種善根是故我今隨
所念方隨所視方隨所至方令无量百千衆
生受諸快樂若衣服飲食資生之具金銀七
寶真珠琉璃珊瑚虎魄鐸王阿貝悉无所乏
若有人能稱金光明微妙經典悉我供養諸
佛世尊三稱我名燒香供養供養佛已別以
香華種種美味供養於我灑散諸方當知
是人即能聚集資財寶物以是因緣增長地
味神諸天患得歡喜所種穀米牙莖枝葉菓
實滋茂樹神歡喜出生无量種種諸物我時
慈念諸衆生故多與資生所須之物世尊於此
北方毗沙門王有城名曰阿尼曼陀其城有國名
德華光於是國中有最勝國名曰金幢七寶
熱妙此即是我常正住處若有欲得財寶增

熱妙此即是我常心住處若有欲得財寶增
長是人當於自所住處應淨掃灑洗浴其身
著新白衣妙香塗身慈我至心三稱彼佛寶
華孫稱世尊名号礼拜供養燒香散華亦
當三稱金光明經至誠發願別以香華種種美
味供施於我散灑諸方尒時當說如是章句
波利富樓那庭利　三曼陀達舍尼　摩訶毗
訶羅伽帝　三曼陀毗陀那伽帝　摩訶迦梨波
帝　波婆你　薩婆三曼陀　脩鉢梨富餘阿夜
那　達摩帝　摩訶毗鼓畢帝　摩訶弥勒鼓僧
祇帝　醯帝從三博祇悕帝　三曼陀阿哋　阿
樓婆羅尼
是灌頂章句畢定吉祥真實不虛等行衆
生及中善根應當受持讀誦通利七日七夜
受持八戒朝暮淨心香華供養十方諸佛常
慈已身及諸衆生迴向具足阿耨多羅三藐三
菩提作是誓願令我所求皆得吉祥自於所
居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿蘭
若處以香塗塗地燒微妙香數淨好坐以種種
華香布散其地以待於我我於尒時如一念
頃入其室宅即坐從此日夜令此居處若持

15

邑若僧房若露處无所乏少若錢若金若珍
寶若牛羊若穀米一切所須即得具足悉受
快樂若能以己所作善根最勝之分迴與我者
我當終身不遠其人於所住處至心護念隨
其所須令得成就應當至心礼如是等諸佛世
尊其名曰寶勝如來　无垢熾寶光明王相如來
金炎光明如來　金百光明照藏如來
金山寶蓋如來　金華炎光相如來　火炬如來
寶相如來　亦應敬礼信相菩薩　金光明
菩薩　金藏菩薩　常悲菩薩　法上菩薩
亦應敬礼　東方阿閦如來　南方寶相如來
西方无量壽佛　北方微妙聲佛
金光明經堅牢地神品第九
尒時地神堅牢白佛言世尊金光明若現在
世若未來世在在處處若城邑聚落若山澤
空處若王宮宅世尊隨是經典所流布處
是地分中數師子座令說法者坐其座上廣
演宣說是妙經典我當在中常作宣衛隱蔽
其身於法座下頂戴其足我聞法已得眼甘
露无上法味增益身力而此大地深八十六万

16

八千由旬從金剛際至海地上悉得衆味增長
具足豐壤肥濃過於今日以是之故閻浮提
內藥草樹木根莖枝葉華菓滋茂美色香
味皆悉具足衆生食已增長壽命色力辯安六
情諸根具足通利威德顏皃端嚴殊特成
就如是種種等已所作事業多得成辦有大
勢力精進勇猛是故世尊閻浮提內安隱豐
樂人民熾盛一切衆生多受樂應心適意隨
其所樂是諸衆生得是威德大勢力已能供
養是金光明經及恭敬供養受持經者四
部之衆我於尒時當往其所慈諸衆生受快
樂故請說法者廣令宣布如是妙典何以故世
尊是金光明若廣說時我及眷屬所得功
德倍過於常增長身力心進勇銳世尊我服
甘露无上味已閻浮提地縱廣七千由旬豐
壤倍常世尊如此大地衆生所依悉能增長
一切所須物已令諸衆生隨意所用受於快
樂種種飲食衣服卧具宮殿屋宅樹木林
莞河池泉井如是等物因依於地悉皆具足是
故世尊是諸衆生慈知我恩應作是念我當
[illegible]

117

畢定聽受是經供養恭敬尊重讚嘆作是
念已即從住處若城邑聚落舍宅空地往法
會所聽受是經即聽受已還其所心各應相
慶作如是言我等今者聞此甚深无上妙法
已慈攝取不可思議功德之聚值遇无量无
邊諸佛三惡道報已得解脫於未來世常生
天上人中受樂是諸衆生各於住處若慈他
人演說是經若說一喻一品一緣若佛稱嘆一佛
菩薩一四句偈乃至一句及稱是經手題名字
世尊隨是所住之處其地具足豐壤肥濃過
於餘地凡是因地所生之物悉得增長滋茂廣
大悉令衆生受於快樂多饒財寶好行惠施
心常堅固深信三寶尒時佛告地神堅牢若
有衆生乃至聞是金光明經一句之義人中命
終隨意往生三十三天地神若有衆生慈欲供
養是經典故莊嚴屋宅乃至張懸一幡一蓋
式以一衣欲界六天已有自然七寶宮殿是
人命終即往生彼地神於諸七寶宮殿之中
各各自然有七天女共相娛樂日夜常受不
可思議微妙快樂尒時地神白佛言世尊以是
因緣說法比丘坐法座時我常晝夜衛護

118

W→T663 16/346 B9

因緣說法比丘坐法座時我常晝夜衛護
*不離隱蔽其形在其座下頂戴其足世尊
若有衆生於百千佛所種諸善根是說法
者為是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典
不令斷絕是諸衆生聽是經已未來世中无
量百千那由他劫於天上人中常受快樂值遇
諸佛疾成阿耨多羅三藐三菩提三惡道苦
患斷无餘

金光明經卷第二

令衆生成得[illegible]十世間難信之法說[illegible]
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二萬
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓[illegible]
隨弥勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其聲後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
修梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏

S-T262 1/3C16

斯四八四〇號　妙法蓮華經卷第一

*

薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛[illegible]
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土所稱當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名日妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而去懈怠日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名日德[illegible]
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩

日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛亦授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其末後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛
養恭敬尊重讚歎於彼諸佛於諸經中
受其人乎我身是也求名菩薩汝今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念本
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念去過世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　隨諸諸梵志

時佛放大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心悉不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法性滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯汝能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尊即於是日　告於天人衆　諸法實相義　已為汝等說
我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當滅諸放逸

我今於中夜　當入於涅槃　汝一心精進　當滅於教迹

※諸佛甚難值　億劫時一遇　世尊諸子等　聞佛入涅槃

各各懷悲惱　佛滅一何速　聖主法之王　安慰无量衆

我若滅度時　汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相

心已得通達　其次當作佛　号曰焰淨身　亦度无量衆

佛此夜滅度　如薪盡火滅　以布諸舍利　而起无量塔

比丘比丘尼　其數如恒沙　皆復加精進　以求无上道

是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經

是諸八王子　妙光所開化　堅固无上道　當見无數佛

供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記

最後天中天　号曰然燈佛　諸仙之導師　度脫无量衆

是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利

求名利无厭　多進親族家　素格衍經論　廢忘不誦利

以是因緣故　号之為求名　亦行衆善業　得見无數佛

供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子

其後當作佛　号名曰彌勒　廣度諸衆生　其數无有量

彼佛滅度後　懈怠者汝是　妙光法師者　今則我身是

我見燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經

今相如本瑞　是諸佛方便　今佛放光明　助發實相義

諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者

諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘

※尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛

智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲

聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百

千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛

精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所

說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因

緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生

令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜

皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量

无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成

就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別

巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要

言之无量无邊未曾有法佛悉成就上舍利

弗不須復說所以者何佛所成就第一希有

難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所

謂諸法如是相如是性如是體如是力如是

作如是因如是緣如是果如是報如是本末

究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者

佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者

本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了

本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切爲已盡　但是罪後身　如是諸人等　其力所不堪
假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
正使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知　辟支佛利智　无漏罪後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　莫能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦　无滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺乘　我令脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生處處著　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊

陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而自佛言世尊何因
何緣慇勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　甚求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事爲云何　願佛爲解說　相諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　爲是究竟法　爲是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時爲如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万

諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八万
又諸万億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞其足道
尒時佛告舍利弗 上上不須復說 若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑 舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根極利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊 唯說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯垂分別說
是會无量衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜

19

願為此衆故 唯垂分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已應勸三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦住矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言詳演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見故出現於世舍利弗是為諸

10

生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法

197

謹博其致於　是小智已出　衆中之精粹　佛威德故出
※ 衆人歎稱德　不思之是法　此衆之枝葉　唯有諸真實
舍利弗當聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說諸本事　御施及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優波提舍經　託根果小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行菩薩道　衆苦所逼惱　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行菩薩道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　修持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　普聞者菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信聽佛　如來不妄誑　亦无貪嫉意　於諸法中悉
文殊師利　汝以因緣身　光明照世間

若人信聽佛　如來不妄誑　亦无貪嫉意　於諸法中悉
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾修善本
堅著於五欲　愚癡故生愛　以諸欲因緣　墮墮三惡道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見網林　益有諸无等
依止此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦非真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　來世得作佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛說无異　譬一二无乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人群生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種修福德

若聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種備福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及烟梨　車渠與馬瑙　玫瑰珊瑚珠
清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沉水
木蜜并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟
乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道
或以七寶成　鍮石赤白銅　白蠟及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道
采畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大慈心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香幡蓋　歡心而供養　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴瑟簧　琵琶鏡銅鈸　如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡大滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後

入无餘涅槃　如薪盡大滅　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　於諸過去佛　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　亦方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
辟喻亦言辭　隨應方便說　今我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宣示於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犢牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞎无所見
不求大勢佛　及與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大慈心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天

衆生諸根鈍　善樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之尊師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　寂妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞瑠璃子
深淨微妙音　喜稱南无佛　復作如是念　我出濁惡世
知諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅奈
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧苦別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦衣盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道

今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　志亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　正使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
善告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以万億方便　隨宜而說法
其不習學者　不能曉了此　汝等既已知　諸佛世之師
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

燈須彌油燈波羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說備行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝
之功德千佛共說不能盡今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿

S-T262 9/54B26

支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀香所得功德如上所說是故宿王
華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅度
後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令斷
絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其便
也宿王華汝當以神通之力守護是經所以
者何此經則為閻浮提人病之良藥若人有
病得聞是經病即消滅不老不死宿王華汝
若見有受持是經者應以青蓮華盛滿末香
供散其上散已作是念言此人不久必當取
草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法鼓
度脫一切衆生老病死海是故求佛道者見
有受持是經典人應當如是生恭敬心說是
藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得解一
切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中讚
宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就不
可思議功德[illegible]釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

可思議功德乃能聞釋迦牟尼佛如此之事
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

▼斯四八四二號　佛說無量壽觀經一卷

S-T365 12/342c4~8

法念僧是為八功德水想為
土二二累上有五百億寶樓閣其樓
量諸天作天伎樂又有樂器懸處虛空如
寶幢不鼓自鳴此衆音中皆說念佛念法念
比丘僧此想成已名為粗見極樂世界寶樹
寶地寶池是為總觀想名第六觀竟
除无量億劫極重惡業命終之後
作是觀者名為正觀若他觀者名為邪
佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之佛
當為汝分別解說除苦惱法汝等憶持廣為
大衆分別解說說是語時无量壽佛與二菩薩
中觀世音大勢至是二大士侍立左右光明
盛不可具見百千閻浮檀金色不可久已
韋提希見无量壽佛已接足作禮白佛
尊我今因佛力故得見无量壽佛及二菩薩
未來衆生當云何觀无量壽佛及二菩薩佛
告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶
地上作蓮華想令其蓮華一一葉作百寶色
有八万四千脉猶如天畫脉有八万四千光了
了分明皆令得見華葉小者縱廣二百五十
由旬如是華有八万四千葉一一葉間有百

由旬如是華有八万四千葉一一葉間有百億
摩尼珠王以為映飾一一摩尼放千光明其光
如蓋七寶合成遍實地上釋迦毗楞伽寶以
為其臺此蓮華臺八万金剛甄叔迦寶梵摩
尼寶妙真珠網以為交飾於其臺上自然而
有四柱寶幢一一寶幢如百千万億須彌山
幢上寶網如夜摩天宮有五億微妙寶珠以
為映飾一一寶珠有八万四千光一一光作八万
四千異種金色一一金光遍其寶土處處變化
各作異想或為金剛臺或作真珠網或作雜
華雲於十方而隨意變現施作佛事是為華
想名第七觀佛告阿難如此妙華是本法藏
比丘願力所成若欲念彼佛者當先作此華
坐想作此想時不得雜觀背應一一觀之一一
葉一一珠一一光一一臺一一幢皆令分明如於
鏡中自見面像此想成者滅除五万劫生死
之罪是之當生極樂世界作此觀者名為正
觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛
所以者何諸佛如來是法界身入一切衆生心
想之中是故汝等心想佛時是心即是三十二
相八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正

相八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正
遍知海從心想生是故應當一心繫念諦觀
彼佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀想彼
佛者先當想像閻浮檀金色坐於華上像既坐已心眼得開了了
分明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹
行列諸天寶網彌覆其上衆寶羅網滿虛空
中見如此事極令明了如觀掌中見此事已
復當更作一大蓮華在佛左邊如前蓮華等
无有異復作一大蓮華在佛右邊想一觀世
音菩薩像坐左華座亦放金色光如前无異
想一大勢至菩薩像坐右華座此想成時佛
菩薩像皆放金色光其光金色照諸寶樹一
一樹下亦有三蓮華諸蓮華上各有一佛二
菩薩像遍滿彼國此想成時行者當聞水流
光明及諸寶樹鳥鴈鴛鴦皆說妙法出定之
入定恒聞妙法行者所聞出定之時憶持不
捨令與脩多羅合若不合者名為妄想若與
合者名為麁想見極樂世界是為想像名
第八觀作是觀者除无量億劫生死之罪於
現身中得念佛三昧
佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身

佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身

*夜摩天閻浮檀金色佛身高六十万億那由
他恒河沙由旬眉間白毫右旋婉轉如五須弥
山佛眼如四大海水青白分明身諸毛孔演出
光明如須弥山彼佛圓光如百千億佛三千
大千世界於圓光中有百千万億那由他恒
河沙化佛一一化佛亦有衆多无數化菩薩以
為侍者无量壽佛有八万四千相一一相各有
八万四千隨形好一一好復有八万四千光明一
一光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨其
光明相好及與化佛不可具說但當憶想令心
眼見見此事者即見十方一切諸佛以見諸佛
故名念佛三昧作是觀者名觀一切佛身以
觀佛身故亦見佛心佛心者大慈悲是以无
緣慈攝諸衆生作此觀者捨身他世生諸佛
前得无生忍是故智者應當繫心諦觀无量
壽佛觀无量壽佛者從一相好入但觀眉間白
毫極令明了見眉間白毫者八万四千相好自
然當見見无量壽佛者即見十方无量諸佛
得見无量諸佛故諸佛現前授記是為遍觀
一切色想名第九觀作此觀者名為正觀若他
觀者名為耶觀

14

觀者名為耶觀

*佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明
已次觀觀世音菩薩此菩薩身長八十億那
由他恒河沙由旬身紫金色頂有肉髻頂有圓
光面各有百千由旬其圓光中有五百化佛如
釋迦牟尼一一化佛有五百菩薩无量諸天以
為侍者舉身光中五道衆生一切色相皆於
中現頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠其天冠中
有一立化佛高廿五由旬觀世音菩薩面如閻
浮檀金色眉間毫相備七寶色流出八万四
千種光明一一光明有无量无數百千化佛二
化佛无數菩薩以為侍者變現自在滿十方
界譬如紅蓮華色有八十億光明以為瓔珞
其瓔珞中普現一切諸莊嚴事手掌作五百
億雜蓮華色手十指端一一指端有八万四千書
猶如印文一一畫有八万四千色一一色有八万
四千光其光柔濡普照一切以此寶手接衆
生舉足時足下有千輻輪相自然化成五百
億光明臺下足時有金剛摩尼華布散一
切莫不弥滿其餘身相衆好具足如佛无異
唯頂上肉髻及无見頂相不及世尊是為觀
觀世音菩薩真實色身想名第十觀

5

阿難若欲觀觀世音菩薩當作是觀作是
觀者不遇諸禍滅除業障除无數劫生死
之罪如此菩薩但聞其名獲无量福何況諦
觀若有欲觀觀世音菩薩者先觀頂上肉髻
次觀天冠其餘身相亦次第觀之悉令明了如
觀掌中作是觀者名為正觀若他觀者名為邪
觀

次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀世
音圓光面各百廿五由旬照二百五十由旬舉
身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆悉
得見但見此菩薩一毛孔光即見十方无量
諸佛淨妙光明是故号此菩薩名无邊光以
智慧光普照一切令離三塗得无上力是故号
此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五百寶華
一一蓮華有五百寶臺一一臺中十方諸佛淨
國土廣長之相皆於中現頂上肉髻如鉢頭
摩華於肉髻上有一寶瓶盛諸光明普現佛
事餘諸身相如觀世音等无有異此菩薩行
時十方世界一切振動當地動處有五百億寶
華一一寶華莊嚴高顯如極樂世界此菩薩
坐時七寶國土一時動搖從下方金光佛刹

乃至上方光明遍於其中閻浮檀色等於其中閻无量塵數
分身菩薩共佛分身觀世音大勢至皆悉雲
集極樂世界虛空中坐蓮華坐演說妙法
度苦衆生作此觀者名為正觀若
異觀大勢至色身想觀此菩薩者名第
十一觀除无數劫阿僧祇生死之罪作是觀
者不墮胞胎常遊諸佛淨妙國土此觀成已
名為具足觀觀世音大勢至見此事時當
起自心生於西方極樂世界於蓮華中結跏趺
坐作蓮華合想作蓮華開想蓮華開時有
五百色光來照身想眼目開想見佛菩薩滿
虛空中水鳥林樹及與諸佛所出音聲皆演
妙法與十二部經合出定之時憶持不失見
此事已名見无量壽佛極樂世界是為第觀
想名第十二觀无量壽佛化身无數與觀世
音大勢至常來至此行人之所
佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先
當觀於一丈六像在池水上如先所說无量
壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如
來宿願力故有憶想者必得成就但想像
得无量福況復觀佛具足身相阿彌陀佛神
通如意於十方國變現自在或現大身滿虛

空中[illegible]頭小身丈六八尺所現之形皆真金
色圓光化佛及寶蓮華如上所說觀世音菩
薩及大勢至於一切處身同衆生但觀首相
[illegible]是觀世音知是大勢至此二菩薩助阿弥
陀佛普化一切是為雜觀觀名第十三觀
佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆生
願生彼國者發三種心即便往生何等為三
一者至誠心二者深心三者迴向發善願心
具三心者必生彼國復有三種衆生當得往
生何等為三一者慈心不殺具諸戒行二者

讀誦大乘方等經典三者循行六念迴向發願
願生彼國具此功德一日乃至七日即得往
生生彼國時此人精進勇猛故阿弥陀如來
與觀世音大勢至无數化佛百千比丘聲聞
大衆无量諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金
剛臺與大勢至菩薩至行者前阿弥陀佛放
大光明照行者身與諸菩薩授手迎接觀世
音大勢至與无數菩薩讚歎行者勸進其心
行者見已歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨
從佛後如彈指頃往生彼國生彼國已見佛
色身衆相具足見諸菩薩色相具足光明寶

18

色身衆相具足見諸菩薩色相具足光明寶
林演說妙法聞已即悟无生法忍經須臾間
歷事諸佛遍十方界於諸佛前次第授記還
至本國得无量百千陀羅尼門是名上品上
生者

[illegible]受持讀誦方等經典善解
[illegible]心不驚動深信因果不謗
[illegible]德迴向願求生極樂國行此行
[illegible]阿弥陀佛與觀世音大勢至无
量大衆[illegible]圍遶持紫金臺至行者前讚
言法子汝[illegible]大乘解第一義是故我今來
迎接[illegible]化佛一時授手行者自見坐紫
金臺合掌[illegible]手讚嘆諸佛如一念須即生彼
國七寶[illegible]此紫金臺如大寶華經宿則
開行者[illegible]作紫磨金色足下亦有七寶蓮
華佛及菩薩俱時放光照行者身目即開明
因前宿習普聞衆聲純說甚深第一義諦
即下金臺礼佛合掌讚嘆世尊逕於七日應
時即於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉應
時即能飛至十方歷事諸佛於諸佛所備
諸三昧逕一小劫得无生忍現前受記是名
上品中生者

19

上品中生者

上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上
道心以此功德迴向願求生極樂國行者命
欲終時阿弥陀佛及觀世音大[illegible]諸眷
屬持金蓮華化作五百化佛來迎此人五百化
佛一時授手讚言法子汝今清淨發无上道
心我來迎汝見此事時即自見身坐金蓮華
坐已華合隨世尊後即得往生十寶池中一
日一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見
佛身於衆相好心不明了於三七日後乃了
了見聞衆音聲皆演妙法於[illegible]供養諸
佛於諸佛前聞甚深法逕三小[illegible]得百法明
門住歡喜地是名上品下生者是名上輩生
想名第十四觀
復次阿難及韋提希中品上生者若有衆生
受持五戒持八戒齋脩行諸戒不造五逆无
諸過惡以此善根迴向願求生於西方極樂
世界臨命終時阿弥陀佛與諸[illegible]眷屬圍
遶放金色光至其人所演說苦[illegible]无常无我
讚嘆出家得離衆苦行者見已心大歡喜自
見已身坐蓮華臺長跪合掌[illegible]佛作礼來
舉頭須即得往生極樂世界蓮[illegible]尋開當

110

[illegible]身坐蓮華臺長跪合掌[illegible]佛作礼來
舉頭須即得往生極樂世界蓮[illegible]尋開當
華敷時聞衆音聲讚嘆四諦應時即得阿
羅漢道三明六通具八解脫是名中品上生者
中品中生者若有衆生若一日一夜受持八
戒齋若一日一夜持沙弥戒一日一夜持具
足戒威儀无缺以此功德迴向願求生極樂
國戒香薰脩如此行者命欲終時見阿弥陀
佛與諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者
前行者自見空中有聲讚言善男子如汝
善人隨順三世諸佛教故我來迎汝行者自
見坐蓮華上蓮華即合生於西方極樂世界
在寶池中逕於七日蓮華乃敷華既敷已開
目合掌讚嘆世尊聞法歡喜[illegible]須陀洹經半
劫已成阿羅漢是名中品中生[illegible]
中品下生者若有善男子善女人孝養父
母行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其
廣說阿弥陀佛國土樂事亦說法藏比丘卅八
大願聞此事已尋即命終譬如壯士屈曳臂
須即生西方極樂世界生逕於七日遇觀世
音及大勢至聞法歡喜過一小劫成阿羅漢
是名中品下生者是名為中輩下生想名第
十五觀

十五觀

* 復次阿難及韋提希下品上生者或有衆生
作衆惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多
造衆惡无有慚愧命欲終時遇善知識為讚
大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名
故除却千劫極重惡業智者復教合掌叉手
稱南无阿弥陀佛稱佛名故除五十億劫生
死之罪尒時彼佛即遣化佛化觀世音化大
勢至至行者前讚言善男子汝稱佛名故諸
罪消滅我來迎汝作如是語已行者即見化
佛光明遍滿其室見已歡喜即便命終乘寶
蓮華隨化佛後生寶池中經七七日蓮華乃
敷當華敷時大悲觀世音菩薩大光明住
其人前為說甚深十二部經聞已信解發无
上道心經十小劫具百法明門得入初地是
名下品上生者得聞佛名法名及聞僧名聞
三寶名即得往生
復次阿難及韋提希下品中生者或有衆生
毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法无有慚愧以諸惡
業而自莊嚴如此罪人以惡業故應墮地獄
命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以

命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以
* 大慈悲為說阿弥陀佛十力威德廣說彼佛
光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人
聞已除八十億劫生死之罪地獄猛火化為清
涼風吹諸天華華上皆有化佛菩薩迎接
此人如一念頃即得往生七寶池中蓮華之
內經於六劫蓮華乃敷觀世音大勢至以
梵音聲安慰彼人為說大乘甚深經典聞此
法已應時即發无上道心是名下品中生者
佛告阿難及韋提希下品下生者或有衆生作
不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以惡
業故應墮惡道經歷多劫受苦无窮如此愚
人臨命終時遇善知識種種安慰為說妙法
教令念佛彼人苦逼不遑念佛善友告言汝
若不能念佛者應稱无量壽佛如是至心令
聲不絕具足十念稱南无阿弥陀佛稱佛名
故於念念中除八十億劫生死之罪命終之
後見金蓮華猶如日輪住其人前如一念頃
即得往生極樂世界於蓮華中滿十二大劫
蓮華方開觀世音大勢至以大悲音聲為其
廣說諸法實相除滅罪法聞已歡喜應時
即發菩提之心是名下品下生者是名下輩

即發菩提之心是名下品下生者是名下輩

下生想名第十六觀

說是語時韋提希與五百侍女聞佛所說應時即見極樂世界廣長之相得見佛身及二菩薩心生歡喜嘆未曾有豁然大悟遠无生法忍五百侍女發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼國世尊悉記皆當往生生彼國已得諸佛現前三昧无量諸天發无上菩心

尒時阿難即從坐起前白佛言世尊當何名此經此法之要當云何受持佛告阿難此經名觀極樂國土无量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩亦名淨除業障生諸佛前汝當受持无令忘失行此三昧者現身得見无量壽佛及二大士若善男子善女人但聞佛名二菩薩名除无量劫生死之罪何況憶念若念佛者當知是人是人中分陀利華觀世音菩薩大勢至菩薩為其勝友當坐道場生諸佛家佛告阿難汝好持是語持是語者即是持无量壽佛名佛說此語時尊者目犍連阿難及韋提希等聞佛所說皆大歡喜

尒時世尊足步虛空還耆闍崛山尒時阿難廣為大衆說如上事无量諸天龍夜叉聞

W-T365 12/346 B21

佛所說皆大歡喜礼佛而退

佛說无量壽觀經一卷

第二大願願我來世得菩提時
外明徹淨无瑕穢光明[illegible]大功德[illegible]
安住缺綱莊嚴過於白月幽冥衆生悉蒙開
曉隨意所趣作諸業事
第三大願願我來世得菩提時以无量无邊
智慧方便令諸有情皆得无盡所受用物莫
令衆生有所之少
第四大願願我來世得菩提時若諸有情行
邪道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺
乘者皆以大乘而安立之
第五大願願我來世得菩提時若有无量无
邊有情於我法中備行梵行一切皆令得不
缺式具三聚式設有毀犯聞我名已還得清
淨不墮惡趣
第六大願願我來世得菩提時若諸有情其
身下劣諸根不具醜陋頑愚音韻瘖瘂擘躄
背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆
得端政黠慧諸根完具无諸疾苦
第七大願願我來世得菩提時若諸有情[illegible]
[illegible]切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮

S-T450 14/405 A11~14

第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安
樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提
第八大願願我來世得菩提時若有女人為
女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我
名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九大願願我來世得菩提時令諸有情出
魔羂網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令慣習諸菩薩
行速證无上正等菩提
第十大願願我來世得菩提時若諸有情王
法所繩縛錄鞭撻繫閉牢獄或當刑戮及餘
无量災難後辱悲愁煎迫身心受苦若聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦
第十一大願願我來世得菩提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專
念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以
法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得菩提時若諸有情
貧无衣服蚊蟲寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上好衣服二得

*

念受持如具所好即得種種上好衣服亦得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所
執皆令滿足
雩殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願
復次雩殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一切餘說不能盡然彼佛土一向
清淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃為
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故雩殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界
尒時世尊復告雩殊室利童子言雩殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪恡不知布施及
施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身實深生痛惜復有无量悭貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與父

3

*

積集資財於其自身尚不受用何況能與父
母妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得暫
聞藥師瑠璃光如來名今在惡趣暫得憶念
彼如來名即於念時從彼處沒還生人中得
宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚歎
施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭目
手足血肉身分施來者況餘財物
復次雩殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚人自行
耶見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師瑠璃光如來名号便捨惡行脩諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行脩行善法墮
惡趣者以彼如來本願威力令其現前暫聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義雖增上慢

4

不謗正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行速
得圓滿
復次寡殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當隨三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇苦
已從彼命終來生人間作牛馬駝驢恒被鞭
撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為人
生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在若
昔人中曾聞世尊藥師瑠璃光如來名号由
此善因今復憶念至心歸依以佛神力聚苦
解脫諸根聰利智慧多聞恒未勝法常遇善
友永斷魔羂破无明幹竭煩惱河解脫一切
生老病死憂悲苦惱
復次寡殊室利若諸有情好意乖離更相鬪
訟惱亂自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事互相謀害告召山林樹
塚等神殺諸衆生取其血宍祭祀藥叉羅刹
娑等書怨人名作其形像以惡呪術而呪咀
之厭媚蠱道呪起屍鬼命斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於[illegible]
所受生於喜足不相侵淩乎為饒益

*

所受生於喜足不相侵淩乎為饒益
復次寡殊室利若有四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方極樂世界无量
壽佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此於天上雖生天中而
本善根亦未窮盡不復更生諸餘惡趣天上
壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生剎
帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢
形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如
大力士若是女人得聞世尊藥師如來名号
至心受持於後不復更受女身
尒時寡殊室利童子白佛言世尊我當誓於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃
至睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經
受持讀誦或復為他演說開示若自書若教
人書恭敬尊重以種種華香塗香抹香燒香

人書恭敬尊重以種種華香塗香抹香燒香
花瓔瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色絲作
囊盛之掃灑淨處敷設高座而用安處尒時
四大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆
詣其所供養守護世尊若此經寶流行之處
有能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願
功德及聞名号當知是處无復橫死亦復不
為諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故
身心安樂
佛告寡殊室利如是如是如汝所說寡殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以
種種幡幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁
心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
惠捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復應念
彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或怖鳥來集
或於住處百怖出現此人若以衆妙資具恭

7

或於住處百怖出現此人若以衆妙資具恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢惡
相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水火
刀毒懸險惡象師子虎狼熊羆毒虵惡蠍蜈
蚣蚰蜒蚊蝱等怖若能至心憶念彼佛恭敬
供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊
及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次寡殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人
奪其精氣
尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一
切如來身語意業无不清淨世尊此日月輪

8

可令墮落砂高山王可使頒勅諸佛所言无
有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛
甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光
如來一佛名号便獲今所切德勝利由此不
信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣
流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥
師瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮
惡趣者无有是處何難此是諸佛甚深所行
難可信解汝今能受當知皆是如來威力何
難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉
不能如實信解唯除一生所繫菩薩何難人
身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞
世尊藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難
彼藥師瑠璃光如來无量菩薩行无量巧方
便无量廣大願我若一劫若一劫餘而廣說
者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也
今時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從
座起偏袒一肩右膝着地曲躬合掌而白佛
言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患
之所困厄長病羸瘦不能飲食唯膚乾燥見
諸方暗死相現前父母親屬朋友知識哀泣
圍遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神

識至于琰魔法王之前然諸有情有假生神
隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰
魔法王今時彼王推問其人等計所作隨其
罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為
彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉
請此經然七層之燈懸五色繒命神幡或有
是處彼識得還如在夢中明了自見或經七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼
識還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得
果報由自證見業果報故了至命歸忌不造
作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆
應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭
敬供養
今時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病者當為其人七日七夜受持八分齋式應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝
夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來
讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲

如車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲
幡長四十九探手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸横惡鬼所持
復次阿難若剎帝利灌頂王等灾難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼剎帝利灌頂王等尒時應於一切有
情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供養之法
供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根及
彼如來本願力故令其國界即得安隱風雨
順時穀稼成熟一切有情无病歡喜於其國
中无有暴惡藥叉等神惱有情者一切惡相
皆即隱沒而剎帝利灌頂王等壽命色力无
病自在皆得增益阿難若帝后妃主儲君王
子大臣輔相中宮綵女百官黎庶為病所苦
及餘厄難亦應造立五色神幡然燈續明
放諸生命散雜色華燒衆名香病得除愈衆
難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九横死耶是故勸進續命幡燈請
諸福德以脩福故盡其壽命不經苦惱阿難

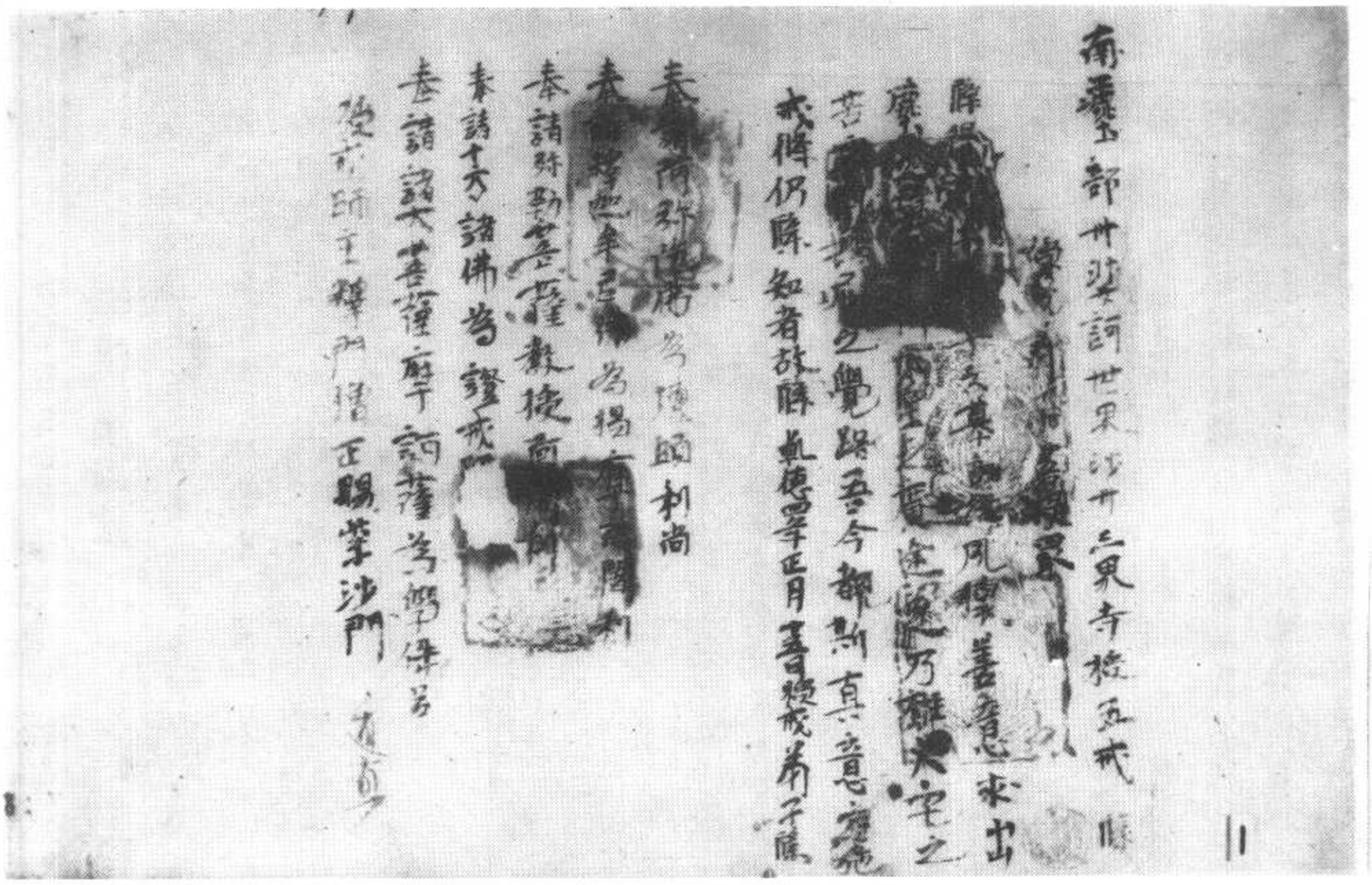
問言九横云何救脫菩薩言有諸有情得病
雖輕然无醫藥及看病者設復遇醫授以非
藥實不應死而便横死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜
問見禍殺種種衆生解奏神明呼諸魍魎請
乞福祐欲與近年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見遂令横死入於地獄无有出期是名初
横二者横被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
耽婬嗜酒放逸无度横為非人奪其精氣四
者横為火焚五者横為水溺六者横為種種
惡獸所噉七者横墮山崖八者横為毒藥厭
禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困
不得飲食而便横死是為如來略說横死有
此九種其餘復有无量諸横難可具說
復次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若
諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情然燈造幡放生備福令度苦厄
不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頻你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將

頻你羅大將　珊底羅大將　回達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為
眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛
威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復
更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡
形歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義利
饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若
有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名
号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解
脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄
求度脫者亦應請誦此經以五色縷結我名
字得如願已然後解結
尒時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥
叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德
者常應如是利益安樂一切有情
尒時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業鄣應如是持
時薄伽梵說是說已諸菩薩摩訶薩及大聲
聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達婆
阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

13

阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等
一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

14



斯四八四四號　沙州三界寺授五戒

▼斯四八四五號　佛地經一卷

以圓鏡為辟喻者當知圓鏡如[illegible]智鏡[illegible]
平等是故智鏡名圓鏡智
如大圓鏡有樂福人懸高勝處无所動搖
有去來无量衆生於此觀察自身得失為
存德捨諸失故如是如來懸圓鏡智[illegible]
界无間斷故无所動搖欲令无量无數衆生
觀於染淨為欲取淨捨諸染故
又如圓鏡極善摩瑩鑒淨无垢光明遍照如
是如來大圓鏡智於佛智上一切煩惱所知[illegible]
垢永出離故極善摩瑩為依止定所攝[illegible]
鑒淨无垢作諸衆生利樂事故光明遍照
又如圓鏡依緣本質種種影像相貌生起如
是如來大圓鏡智於一切時依諸緣故種[illegible]
智影相貌生起
如圓鏡上非一衆多諸影像起而圓鏡上无[illegible]
影像而此圓鏡无動无作如是如來圓鏡智上
非一衆多諸智影起圓鏡智上无諸智影[illegible]
此智鏡无動无作
又如圓鏡與衆影像非合非離不聚集故[illegible]
彼緣故如是如來大圓鏡智與衆智影非合
非離不聚集故不散失故

非離不聚集故不散失故
又如圓鏡周瑩其面於一切處為諸影像遍
報依緣如是如來大圓鏡智不斷无量衆行
善瑩為諸智影遍起依緣謂聲聞乘諸智
影像獨一覺乘諸智影像无上大乘諸智影
像為欲令諸聲聞乘人依聲聞乘而出離故獨
一覺人依獨覺乘而出離故大乘之人依无上乘
而出離故
如圓鏡中大影可得所謂大地大山大樹大宮
舍影而是圓鏡不等彼量如是如來圓鏡智上
從極喜地乃至佛地智影可得及與一切世出
世法智影可得而圓鏡智非彼分量又如圓鏡
非處障質影像起緣如是如來大圓鏡智非惡
友攝聞不正法障礙衆生智影起緣非彼器故
又如圓鏡非處闇質影像起緣如是如來大圓
鏡智非處樂惡愚昧衆生智影起緣彼非器故
又如圓鏡非處遠質影像起緣如是如來大圓
鏡智非處不淨威遺法業不信衆生智影起
緣彼非器故
復次妙生平等智性者由十種相圓滿成就

復次妙生平等智性者由十種相圓滿成故
證得諸相增上喜愛平等法性圓滿成故
得一切領受緣起平等法性圓滿成故證得
離異相非相平等法性圓滿成故如濤大悲平
等法性圓滿成故
无待大悲平等法性圓滿成故
隨諸衆生所樂示現平等法性圓滿成故
一切衆生敬受所說平等法性圓滿成故
世間癖靜皆同一味平等法性圓滿成故
世間諸法苦樂一味平等法性圓滿成故
脩殖无量功德究竟平等法性圓滿成故
復次妙生妙觀察智者譬如世界持衆生界
如是如來妙觀察智任持一切陁羅尼門
摩地門无礙辯說諸佛妙法
又如世界是諸衆生頓起一切種種无量相
識因緣如是如來妙觀察智能為頓起一切
所知无礙妙智種種无量相識因緣
又如世界種種可現園林池等之所莊嚴甚可
愛樂如是如來妙觀察智種種可玩法
多菩提分法十力无畏不共佛法之所莊
甚可愛樂

4

甚可愛樂
又如世界洲渚日月四天王天三十三天及夜
摩夜觀史多天樂變化天他化自在梵身天
等妙飾間列如是如來妙觀察智世及出世
裏盛因果聲聞獨覺菩薩圓證无餘觀察
妙飾間列
又如世界為諸衆生廣大受用如是如來妙
觀察智示現一切諸佛衆會雨大法雨
衆生受大法樂
如世界中五趣可得所謂地獄餓鬼畜生人
趣天趣如是如來觀察智上无邊因果五趣
差別具足顯現
如世界中欲色无色諸界可得如是如來觀
察智上无邊因果三界差別具足顯現
如世界中蘇迷盧等大寶山王顯現可得如
是如來觀察智上諸佛菩薩威神所引廣大
甚深教法可得
如世界中廣大甚深不可傾動大海可得
是如來觀察智上一切天魔外道異論所不
傾動甚深法界教法可得

5

傾動甚深法界教法可得

* 又如世界大小輪山之所圍繞如是如來妙觀
察智不思議一切自相共相之所圍繞
復次妙生成所作智者如諸衆生勤勵身業
由是衆生趣求種種殖利務農勤苦等事如
是如來成所作智勤身化業由是如來示現
種種工巧等處摧伏諸仗傲慢衆生以是善
巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫
又如衆生受用身業由是衆生受用種種色
等境界如是如來成所作智受化身業由是
如來往諸衆生種種生處示同類生而居尊位
由其示現同類生故攝伏一切異類衆生以是
善巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫
又如衆生領受身業由是衆生領受所作善惡
業果如是如來成所作智領身化業由是如來
示現領受本事本生難備諸行以是善巧方
便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫
又如衆生慶慰語業由是衆生展轉談論遊
相慶慰如是如來成所作智慶語化業由是
如來宣揚種種隨所樂法文義巧妙小智

生初聞尚信以是善巧方便力故引諸衆生令
* 入聖教成熟解脫
又如衆生方便語業由是衆生展轉相受務
專所作毀惡讚善更相名命如是如來成所
作智所起方便語變化業由是如來五正學
處毀諸放逸讚不放逸又復建立隨信行人
隨法行等以是善巧方便力故引諸衆生令
入聖教成熟解脫
又如衆生辯揚語業由是衆生展轉開示所
不了義宣說諸論如是如來成所作智辯論
化業由是如來斷諸衆生无量疑惑以是善
巧方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫
又如衆生決擇意業由是衆生決擇可作及
不可作如是如來成所作智決意化業由是
如來決擇衆生八万四千心行差別以是善巧
方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫
又如衆生造作意業由是衆生造作種種諸
所起業如是如來成所作智造意化業由是
如來觀諸衆生所行之行行與不行善德惡
為令趣捨造作對治以是善巧方便力故引
衆生令入聖教成熟解脫

又如衆生發起意業由是衆生發起諸業如
是如來成所作智發意化業由是如來爲欲宣
說彼對治故顯彼所樂名句字身以是善巧
方便力故引諸衆生令入聖教成熟解脫
又如衆生受領意業由是衆生受領苦樂如
是如來成所作智受意化業由是如來於定
不定及問置記爲記別故隨其所應受領去
來現在等義以是善巧方便力故引諸衆生
令入聖教成熟解脫
尒時妙生菩薩摩訶薩白佛言世尊爲獨如
來於淨法界受用和合一味事智而諸菩薩亦
能如是佛告妙生菩薩亦能受用和合一味事
智
妙生菩薩復白佛言何等菩薩受用和合一
味事智
佛告妙生證得无生法忍菩薩由彼菩薩於
生法中得忍解時對治二想由遣自他二種
想故得平等心從此已上彼諸菩薩自他異想
不復現前受用和合一味事智
妙生菩薩復白佛言唯願如來廣說辭義

妙生菩薩復白佛言唯願如來廣說辭義令
令諸菩薩悟甚深義隨所化緣廣宣流布令
諸衆生聞已疾悟无生法忍
佛告妙生譬如三十三天未入雜林終不能於
若事若受无我我所和合受用若入雜林即
无分別隨意受用由此雜林有如是德能
令諸天入此林者天諸果報若事若受无
所思惟和合受用如是菩薩若未證得无生
法忍終不能得平等之心平等之捨乃與一切
聲聞獨覺无有差別有二想故彼不能於諸
和合一味事智若已證得无生法忍遣二想
故得平等心遂與聲聞獨覺差別由平等心
而能住捨受用和合一味事智
復次妙生譬如種種大小衆流未入大海各別
所依異水少水水有增減隨其水業所作各異
少分依時水族生命若入大海无差別所依水
无差別水无限量水无增減所作業一廣大
依持水族生命如是菩薩若未證入如來清
淨法界大海各別所依異智少智智有
隨其智業所作各異少分衆生成熟善根

W-T680 16/723314

所依止若已證入如來清淨法界大海无別所
依智无差別智无限量智无增減受用和合
一味事智无量衆生成熟善根之所依止
尒時世尊而說頌曰
一切法真如 二障清淨相 法智彼所緣 自在无盡相
普遍真如智 脩習證圓滿 安立衆生二 諸種無盡果
身語及心化 善巧方便業 定及惣持門 无邊二成就
自性法受用 變化差別轉 如是淨法界 諸佛之所說
時薄伽梵說是經已妙生菩薩摩訶薩等諸
大聲聞世間天人阿素洛等一切大衆聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

佛地經一卷

▼斯四八四六號　大般涅槃經卷第七第八

知是法不知是者乃至請得阿耨多羅三藐
三菩提皆嘿然受我今若當嘿然受者當為
諸佛之所呵責知是之輩諸佛所讚是
次終身歡樂奉脩知是又知是者我定自
來得道果王稱我得我今不受故名知是
王答言大師實得阿羅漢果如佛无異尒時
其王普皆宣告內外人民中宮妃后悉令皆
知得沙門果是故咸令一切聞者心生敬信
供養尊重如是比丘直是梵行清淨之
是因緣普令諸人得大福德而是比丘實
毀犯波羅夷罪何以故前人自生歡喜之
讚嘆供養故如是比丘當有何罪若有說
是人得罪當知是經是魔所說復有比丘說
佛秘藏甚深經典一切衆生皆有佛性以是
性故斷九量億諸煩惱結即得成於阿
羅三藐三菩提除一闡提若王大臣作如
言比丘汝當作佛不作佛耶有佛性
答言我今身中定有佛性成以不成
之王言大德如其不作一闡提者必成無疑
比丘言尒實如王言是人雖言定有佛性
復不犯波羅夷也復有比丘出家時作

復不犯波羅夷也復有比丘即出家時作
惟我今畢定戍阿耨多羅三藐三菩提
之人雖未得戍无上道果已為得福
无過不可稱計假使有人當言是人犯波
夷一切比丘无不犯者何以故我於法
十億劫常離一切不淨之物少欲知足威儀
戍既善脩如來无上法藏亦自定知身
性是故我今得戍阿耨多羅三藐三菩
為佛有大慈悲如是經律是佛所說
不能隨順是者是應眷屬若能隨順是
僅復有說言无四波羅夷十三僧殘二
法三十捨法九十一隋四懺悔法衆多要法
七滅諍等无偷蘭遮五逆等罪及一闡
有比丘犯如是等法地獄者外道之人
生天何故諸外道等无或可犯是故
示現怖人故說斯或若言佛說我諸
欲行婬應捨法服著俗衣裳然後行婬
生念婬欲因緣非我過者如來在世然有比
丘習行婬欲得正解脫或命終後生於天
古今有之非獨我作或犯四重或犯五或
行一切不淨律儀習故而得真正解脫

行一切不淨律儀猶故而得真正解脫如
雖說犯突吉羅如忉利天日月歲數八百
歲隋在地獄是亦如來示現怖人言波羅
至突吉羅輕重无差是諸律師忘作此言
是佛制畢定當知非佛所說如是言說是
經律若復說言於諸戒中若犯小戒乃至
細受當苦報无有齊限如是知已防護身
如龜藏六若有經律師復作是言凡所犯
都无罪報如是之人不應親近如佛所
過一法是名安語不見後世无惡不造是
不應親近是人我佛法中清淨如是況復
犯偷羅遮罪或犯僧殘及波羅夷而非
是故應當深自防護如是等法若不守
以何法名為禁戒我於經中亦說有犯
羅夷乃至微細突吉羅等應當苦治
若不護持禁戒云何當得見於佛性一切
生雖有佛性要因持戒然後乃見因見佛
得戍阿耨多羅三藐三菩提九部經中
等經是故不說有佛性亦經雖不說當知
有若作是說當知是人真我弟子如童
白佛言世尊如上所說一切衆生有佛性

白佛言世尊如上所說一切衆生有佛性者
九部經中所未曾聞如其說有云何不犯波
羅夷耶佛言善男子如汝所說實不毀犯
羅夷也善男子譬如有人說言大海惟有
寶无八種者是人无罪若有說言九部經
无佛性者亦復无罪何以故我於大海
海中說有佛性二乘之人所不知見是故說
无不得罪也如是境界諸佛所知非是聲聞
緣覺所及善男子若人不聞如來甚深秘密
藏者云何當知有佛性也何等名為秘密
藏所謂方等大乘經典善男子有諸外道
說我常或說我斷如來不尒亦說有我亦
无我是名中道若有說言佛說中道一切衆
生悉有佛性煩惱處故不知不見是故應當
懃脩方便斷壞煩惱若有能作如是說者當
知是人不犯四重若不能作如是說者是則
名為犯波羅夷若有說言我已成就阿耨
羅三藐三菩提何以故有佛性故有佛性
火定當成阿耨多羅三藐三菩提以是因緣
我今已得成就菩提當知是人則名為犯波
羅夷罪何以故雖有佛性以未脩集諸善方

4

羅夷罪何以故雖有佛性以未脩集諸善方
便是故未見以未見故不能得成阿耨多羅
三藐三菩提善男子以是義故佛法甚深
可思議迦葉菩薩白佛言世尊有王問言云
比丘脩過人法佛告迦葉若有比丘為利養
故為飲食故作諸諭諂對偽欺詐云何當令諸
世間人定實知我是乞士也以是因緣入
大得利養名譽如是比丘多愚痴故長夜
念我實未得四沙門果云何當令諸世間人
謂我已得復當云何令諸優婆塞優婆夷
咸共指我作如是言是人福德真是聖人如
是思惟正為求利非為求法行來入出進止
安詳執持衣鉢不失威儀獨坐空處如阿羅
漢令世間人咸作是言如是比丘善好第一
弟子諸人亦當大致供養衣服飲食卧具
藥令多女人敬念愛重若有比丘及比丘尼
作如是事脩過人法復有比丘為欲建立无
上正法住空家處非阿羅漢而欲令人謂是
羅漢是好比丘是善比丘家靜比丘令无量
人生於信心以此因緣我得无量諸比丘等
以為眷屬因是得教破戒比丘及優婆塞

5

以為眷屬因是得教破無比丘及優婆塞等
令持無以是因緣建立正法光揚如來无上
大事開顯方等大乘法化度脫一切无量衆
生善解如來所說經律輕重之義復言我今
亦有佛性有經名曰如來秘藏於是經中我
當畢定得成佛道能盡无量億煩惱結廣於
无量諸優婆塞說言汝等盡有佛性我之与
汝俱當安住如來道地成阿耨多羅三藐三
菩提盡无量億諸煩惱結作是說者是人不
名隨過人法名為菩薩若言有犯突吉羅者
切利天上日月歲數八百万歲隋地獄中受
諸罪報何況故犯偷羅遮罪此大乘中若有
比丘犯偷羅遮不應親近何等名為大乘經
中偷羅遮罪若有長者造立佛寺以諸華髻
用供養佛有比丘見華貫中縷不問輒取犯
偷羅遮若知不知亦如是犯若以貪心破壞
佛塔犯偷羅遮如是之人不應親近若王大
臣見塔朽故為欲脩補供養舍利於是塔中
或得珍寶即寄比丘比丘得已自在而用如
是比丘名為不淨多起鬪諍善優婆塞不應
親近供養恭敬如是比丘名為无根名為二

6

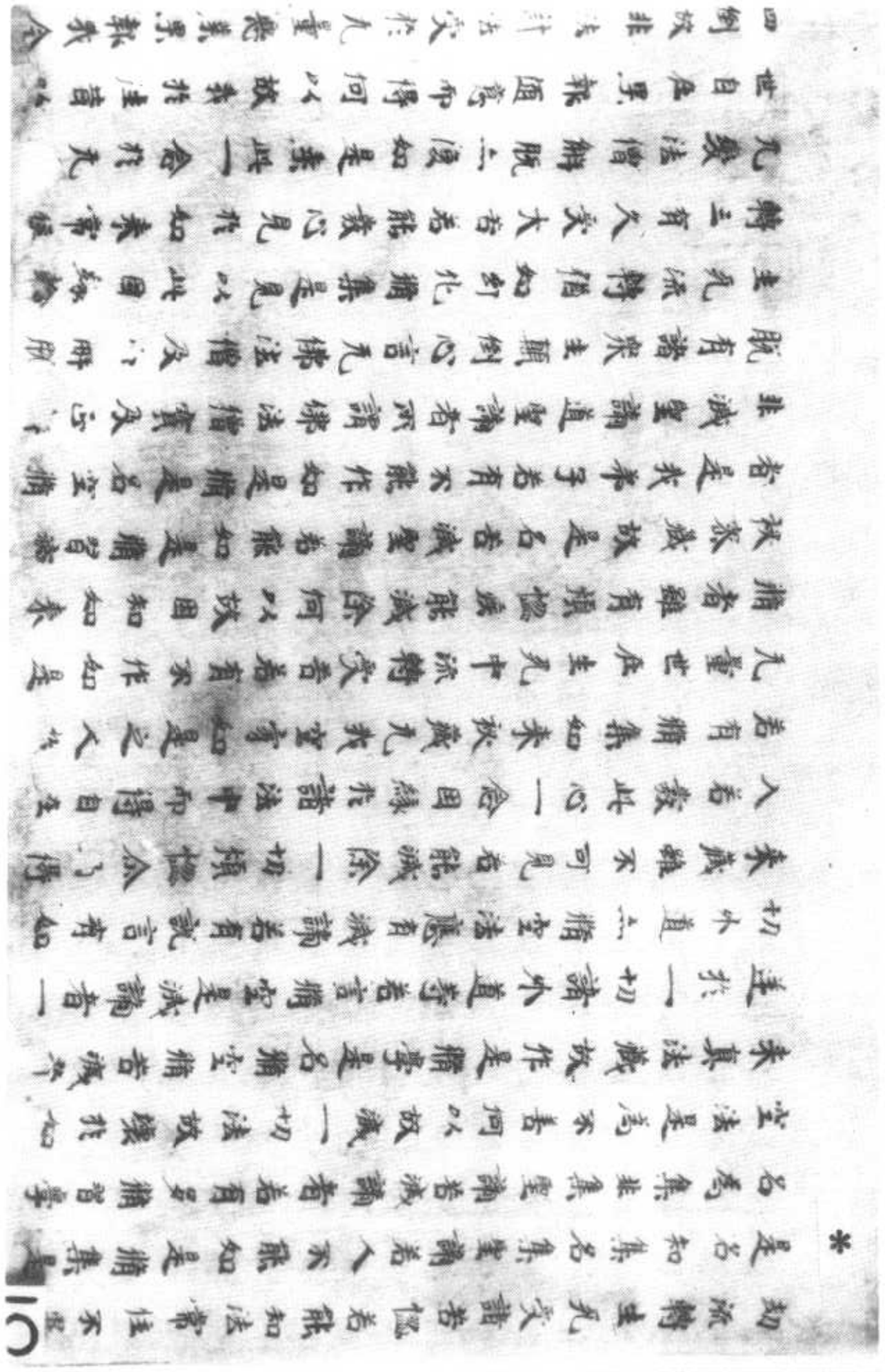
親近供養恭敬如是比丘名為无根名為二
根名不不定定根根者欲食女時身即為女欲
食男時身即為男如是比丘名為惡根不名
為男不名為女不名出家不名在家如是比
丘不應親近供養恭敬於佛法中沙門法者
應生悲心覆育衆生乃至蟻子應施无畏是
沙門法遠離飲酒乃至嗅香是沙門法不得
妄語乃至夢中不命妄語是沙門法不生
心乃至夢中亦復如是是沙門法迦葉菩薩
白佛言世尊若有比丘夢行婬欲是[illegible]
佛言不也應於婬欲生見穢想乃至不生一
念淨遠離女人煩惱愛想若夢行欲悟應生
悔比丘乞食受供養時應如飢世食子肉如
若生婬欲應疾信離如是法門當知是佛所
說經律若有隨順魔所說者是魔養屬若能
隨順佛所說者是名菩薩若有說言常翔
一腳家嘿不言投淵赴火自墜高巖不避險
難服毒斷食臥灰土上自縛手足熱害衆生
方道呪術梅池羅子无根二根及不定根身
根不具如是等事如來悉聽出家為道是名
[illegible]

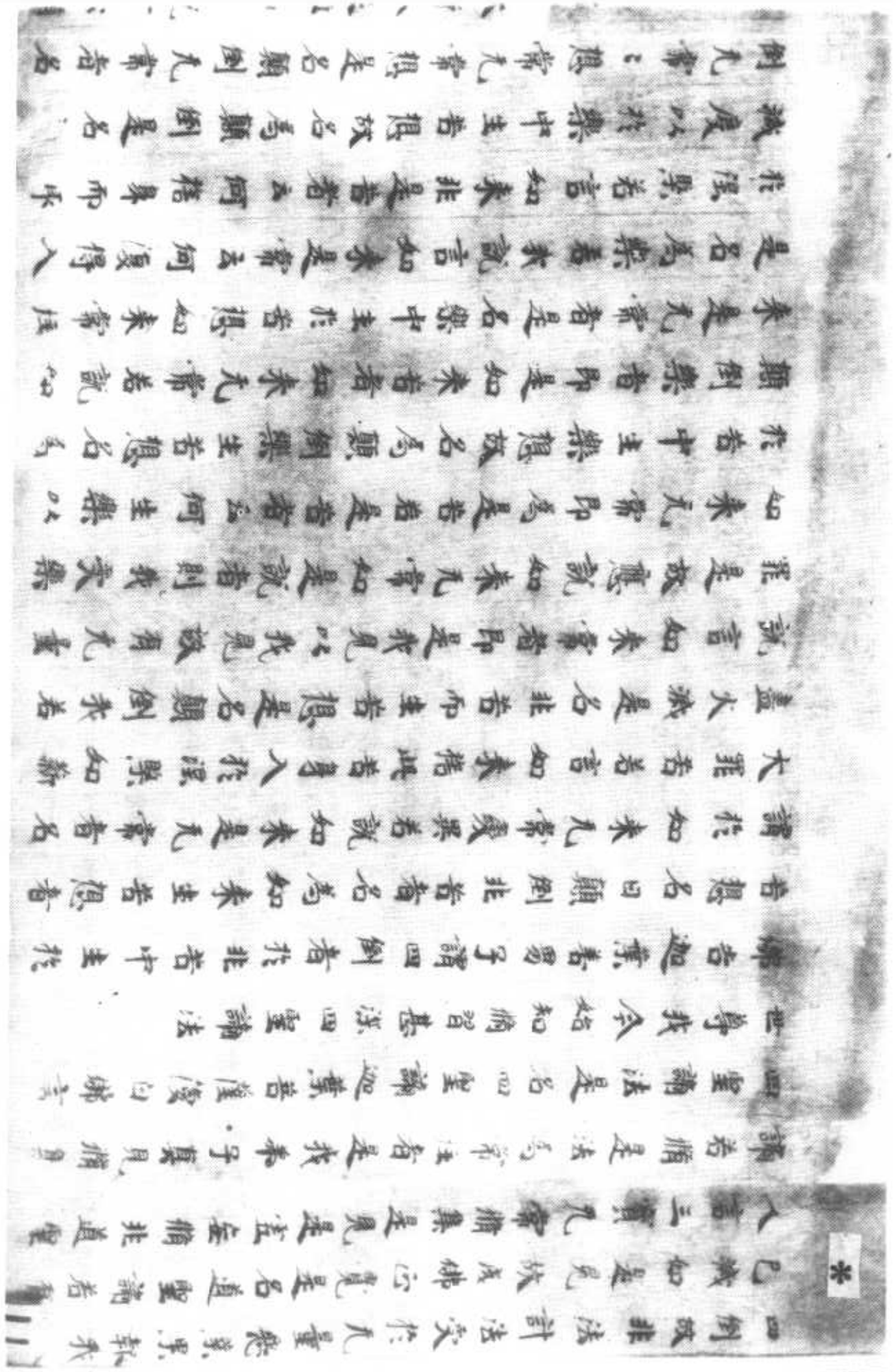
7

魔說佛先聽食五種牛味又以油蜜憍會亞
衣革楚之等余是之外若有說言聽者摩訶
楞伽一切種子悉聽貯畜草木之屬皆有壽
命佛說是已便入涅槃若有經律作是說
當知是即魔之所說我亦不聽常翻一脚
為法故聽行住坐臥又亦不聽服毒斷食五
熱炙身繫縛手足熱害衆生方道呪術軻具
鳥句以為革楚儲畜種子草木有命者摩訶
楞伽為若言世尊作如是說當知是為外道
眷屬非我弟子我准聽食五種牛味及油蜜
等聽著革楚憍會邪衣我說四大无有壽命
若有經律作是說者是名佛說若有隨順佛
所說者當知是等真我弟子若有不隨佛所
說者是魔眷屬若有隨順佛經律者當知是
人是大菩薩善男子魔說佛說差別之相今
已為汝廣宣分別迦葉白佛言世尊我今如
知魔說佛說差別之相因是得入佛法深義
佛讚迦葉善善哉善男子汝能如是曉了
分別是名黠慧善男子所言苦者不名聖諦
何以故若言苦是苦聖諦者一切牛羊驢
及地獄衆生應有聖諦善男子若復有人

18

及地獄衆生應有聖諦善男子若復有人
不知如來甚深境界常住不變微密法身
謂是食身非是法身不知如來道德底力是
名為苦何以故以不知故法見非非法法見
法當知是人必清愚趣輪轉生死增長諸
多受苦惱若有能知如來常住无有變異或
聞常住二字音聲若一逕耳即生天上後解
脫時乃能證知如來常住无有變易既證知
已而作是言我於往昔曾聞是義今得解脫
方乃證知我於本際以不知故輪轉生死周
迴无窮始於今日乃得真智若如是知真是
脩苦多所利益若不知者雖復懃脩无所利
益是名知苦名苦聖諦若人不能如是脩集
是名為苦非苦聖諦苦集諦者於真法中不
生真智受不淨物所謂奴婢能以非法言是
正法正法不令久住以是因緣不知法
性以不知故輪轉生死多受苦惱不得生天
及正解脫若有深智不壞正法以是因緣得
生天上及正解脫若有不知苦集諦處而言
正法无有常住悉是滅法以是因緣於无
劫流轉生死受諸苦惱若能知法常住不異





倒凡常不想常凡常想是名顛倒世間一人而說
＊不淨淨空空不空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空空
空家得長壽者是名顛倒是名第二顛倒
我淨想我凡我想是名顛倒世間一人而說
有我佛法之中亦說有我世間之人顛倒有
我凡有佛性是則名為於凡我中而生我想
是名顛倒佛法有我即是佛性世間之人說
佛法凡我是名我中生凡我想若言佛法及
之凡我是故如來勅諸弟子猶集凡我名為
顛倒是名第三顛倒淨不淨淨想不淨淨想是
名顛倒淨者即是如來常住非雜食果非須
惱果非是肉果非是筋骨纏縛之身若有說
言如是凡常是雜食果乃至筋骨纏縛之身
法僧解脫是滅盡者是名顛倒不淨淨想名
顛倒者若有說言我此果中凡有一法是不
淨者以凡不淨定當得入清淨之處如來所
說猶不淨觀如是之言是虛妄說是名顛倒
是則名為第四顛倒迦葉菩薩白佛言世尊
我從今日始得正見世尊自是之前我等悉
名邪見之人世尊二十五有：我不也佛言
善男子我者即是如來藏義一切衆生悉有

善男子我者即是如來藏義一切衆生悉有
＊佛性即是我義如是我義從本已來常為凡
夫煩惱所覆是故衆生不能得見善男子如
貧女人舍內有真金之藏家人大小凡有
知者時有異人善知方便語貧女人我今饑
渴可為我去除草穢女即答言我不能也
汝若能示我子金藏然後乃當遠為汝作是
人復言我知方便能示汝子女人答言我家
大小尚自不知況汝能知是人復言我今審
能女人答我亦欲見并可示我是人即於其
家徐出真金之藏女人見已心生歡喜生奇
特想宗仰是人善男子衆生佛性亦復如是
一切衆生不能得見如貧女人實藏有人不知善
男子我今普示一切衆生所有佛性為諸煩
惱之所覆蔽如彼有人有真金藏不能得見
如來今日普示衆生諸魔寶藏所謂佛性
而諸衆生見是事已心生歡喜歸仰如來
善方便者即是如來貧女人者即是一切凡量
衆生真金藏者即佛性也復次善男子譬如
女人產育子嬰孩得病是女慈愍求覓醫
師：既來谷三種藥蘇乳石蜜與之令服

師子既來合三種藥雜乳石蜜與之令服
※因告女人見脹藥已且莫與乳須藥消已令
乃與之是時女人即以苦物用塗其乳子語
兒言我乳毒塗不可復與小兒渴乏欲得母
乳聞乳毒氣便遠捨去至藥消母人以水
淨洗其乳喫其子言來與汝乳是時小兒雖
復飢渴先聞毒氣遠故不來母復語言為汝
脹藥故以毒塗汝藥已消我已洗竟汝復可
來飲乳凡若是見聞已漸漸還飲善男子如
來亦令為度一切教諸衆生猶凡我法如是
猶已永斷我心入於涅槃為除世間諸妄見
故示現出過世間法故復示世間計我實妄
非真實故猶凡我法清淨譬故喻如女人為
其子故以苦味塗乳如來亦令為猶空故說
言諸法悉凡有我如彼女人淨洗乳已而喫
其子欲令還脹我今亦令說如來藏是故比
丘不應生怖如彼小兒聞母喫已猶還飲乳
比丘亦令應自八別知來秘藏不得不有如
業善薩白佛言世尊實凡有我何以故嬰
兒生時凡所知曉若有我者即生之日尋應
有知以是義故之知凡我若定有我受生已

有知以是義故定知凡我若定有我受生已
※後應凡終沒若使一切皆有佛性是常住者
應凡壞相若凡壞相云何而有剎利婆羅門
遮含首陀及旃陀羅畜生差別今見業緣種
種不同諸趣各異若定有我一切衆生應凡
勝負以是義故定知佛性非是常法若言佛
性定是常者云何復說有慈盜淫兩舌惡口
無言綺語貪恚邪見若我性常何故酒後走
荒醉乱若我性常自應見色聞聲
啞應能語狗癡能行若我性常不應雖作
大坑大水毒藥刀劍惡人禽獸若我常者
不所更事不應忘失若不忘失何緣復言我
曾何處見是人邪若我常者則不應有少麻
若等麻麻力勢憶念往事若我常者止住何
處為在啼哭青黃赤白諸色中邪若我常者
應遍象中如胡麻油聞凡空處若新象時我
亦應新佛告迦葉善男子譬如家有大力
士其人眉間有金剛珠力士伸力相撲
而彼力士以頭髻舉其頭上珠尋沒髻中都
不自知是珠所在其處有創即命良醫欲自
療治時有明醫善知方藥即知是創因珠入

體是珠入皮即使障住是時良醫等問力士
御頭上珠為何所在力士驚恐大師皆王非
頭上珠乃是去耶是珠今者為何所在狗非
幻化憂悲嗟歎是時良醫解力士安令不
應生大愁苦決出開時寶珠入體令在皮裏
影現於外決當開時瞋恚毒蛇珠陷入體故
不自知是時力士不信醫言若在皮裏腹血
不淨何緣不出若在前裏不應可見決令云
何敢誑於我時醫執鏡以照其面珠在鏡中
明了顯現力士見已心懷驚怪生奇特想善
男子一切衆生亦復如是不能親近善知識
故雖有佛性皆不能見而為貪欲瞋恚愚癡
之所覆蔽故墮地獄畜生餓鬼阿鼻羅梅油
羅刹婆羅門毗舍首陀生知是等種種業
中因心所起種種業緣雖受人身猶自嗜啞
狗癡聾跛於二十五有受諸果報貪欲瞋恚
愚癡覆心不知佛性如故力士寶珠在體謂
守失去衆生亦不知現近善知識故不見
如來秘密藏猶學凡夫輪如聾盲無眼
我亦復不知我之真性我諸弟子亦復如是
不知親近善知識故猶學凡夫我亦復不知凡

我亦復不知我之真性我諸弟子亦復如是
不知親近善知識故猶學凡夫我亦復不知凡
我之藏高貴不知凡我真性況復能知凡有外
真性善男子如來知是說衆生皆有佛性吟
如良醫示彼力士令剖寶珠是諸衆生
諸凡量憶煩惱等之覆所蔽不識佛性若
煩惱令時乃得證知了了如彼力士於明
中見其寶珠善男子如來秘藏如是凡量
可思議復次善男子譬如雪山有一味藥名
曰樂味其味極甜在深藏下人凡能見有人
聞香即知其地當有是藥過去法世有轉
輪王於此雪山為此藥故在在處處造作大
箭以捷是藥是藥爾時從地流出集木箭中
其味真正王既受已其後是藥或酸或鹹或
甜或苦或辛或醎如是一味隨其流處有種
種異是藥真味唯在山猶如滿月月月人薄
福雖以鑊斧加五困苦而不能得復有聖王
出現於世以福因緣即得是藥真正之味善
男子如來秘藏其味亦令為諸煩惱叢林所
覆凡明衆生不能得見一味者喻如佛性以
煩惱故出種種味所謂地獄畜生餓鬼天人

煩惱故出種種味所謂地獄畜生餓鬼天
男女非男非女剎利婆羅門毗舍首陀佛性
雄猛難可俎壞是故凡有能熱害者若有熱
者則斷佛性如是佛性終不可斷性若可斷
凡有是處如我性者即是如來秘密之藏如
是秘藏一切凡能俎壞燒滅雖不可壞然不
可見若得成就阿耨多羅三藐三菩提尒乃
證知以是因緣凡能熱者迦葉菩薩白佛言

18

[illegible]
諸相猶如稗子或如米豆乃至稗相如是種
種妄生憶想妄想之相凡有真實出世我相
名為佛性如是計我是名家善淨次善男子
譬如有人善知伏藏即导利鍬斷地直下磐
石沙礫直遇見難准至金剛不能寡徹夫金
剛者所有刀斧不能俎壞善男子衆生佛性
亦復如是一切論音天魔波旬及諸人天所
不能壞五陰之相即是起起作作之相喻如
石沙可寡可壞佛性者喻如金剛不可俎壞
以是義故壞五陰者名為熱生善男子必定

W-T374 12/409 B8

以是義故壞五陰者名為熱生善男子必定
當知佛法如是不可思議善男子方等經者
猶如甘露亦如毒藥迦葉菩薩復白佛言如
來何緣說方等經譬如甘露亦如毒藥佛言
善男子汝今欲知如來秘藏真實義不迦葉
言尒我今實欲得知如來秘藏之義尒時世
尊而說偈言
或有服甘露 像今而早夭 或復服甘露 壽命得長存
或有服毒生 有緣服毒死
凡得智甘露 所謂大乘典 如是大乘典 亦名雜毒藥
如薄提湖等 及以諸石蜜 服消則為藥 不消則為毒
方等亦如是 智者為甘露 愚不知佛性 服之則成毒
聲聞及緣覺 大乘為甘露 猶如諸味中 乳家為第一
如是懃進者 依因於大乘 得至於涅槃 成人中鳥

19

正念誦斯彼文典
時有蒐芻引尊王
見在室中端身坐
白王此即是寶積
所謂彼妙金光明
時王即便礼寶積
唯願滿月面端嚴

寶積法師受王
周遍三千世
王於廣博清淨處
上妙香水灑遊塵
即於勝處敷高座
種種珠香及塗香
天龍修羅緊那羅
諸天悉雨曼陀花
復有千万億諸天
法師初從本座
是時寶積
諸彼大衆法座所

端然不動身心樂
至彼寶積所居處
光明妙相遍其身
能持甚深行處
諸經中王最第一
恭敬合掌而致請
為說金光彼妙法

許為說此金光明
諸天大衆咸極喜
奇妙勝[illegible]而嚴飾
種種[illegible]敷布
懸繒幡蓋以座嚴
香氣芬馥皆周遍
莫呼洛伽及藥叉
咸來供養彼高座
樂聞正法俱來集
咸悉供養以天花
淨洗浴已著鮮服
合掌虔心而礼敬

S-7665 16/444

斯四八四七號　金光明取勝王經卷第九

*

諸彼大衆法座所
天主天衆及天女
百千天樂雖思議
尒時寶積大法師
念彼　諸剎土
遍及　吉衆生
為彼請主善生故
王既得聞如是
聞法希有深交流
于時國主善生王
手持如意末尼寶
令可於斯贍部洲
所有遺之資財者
即便遍雨於七寶
瓔珞嚴身隨所須
尒時國主善生王
咸持供養寶藏佛
應知過去善生王
為於昔時捨大地
昔時寶積大法師
因彼開演經王故
以我曾聽此經王

合掌虔心而礼敬
悉皆昔敬曼陀花
住在室中出妙響
即具高座跏趺坐
百千万億大慈尊
皆起平等慈悲念
演說彼妙金光明
合掌一心唱隨喜
身心大喜皆充遍
為欲供養此經故
發願咸為諸衆生
普雨七寶瓔珞具
皆得隨心受安樂
悉皆充足四洲中
衣服飲食皆充之
見此四洲雨珍寶
所有遺教悉芻僧
即我釋迦牟尼是
及諸珍寶滿四洲
為彼善生說妙法
東方佛國不動佛
合掌一[illegible]隨喜

以我曾聽此經王　合掌一心歸隨喜
及施七寶諸功德　惟此最勝金剛身
金光百福相庄嚴　所有見者皆歡喜
一切有情无[illegible]　俱胝天衆亦同然
過去曾經九十九　俱胝億劫作倫王
亦於小國為人王　復經无量百千劫
於无量劫為帝釋　亦復曾為大梵王
供養十力大慈尊　彼之數量難可知
我昔聞經隨喜　所有福聚量難知
由斯福故證菩提　獲得法身真智
尒時大衆聞是說已　歡喜皆願奉持金
光明經流通不絕

金光明最勝王經諸天禁之護持品第廿二

尒時世尊告大吉祥天女曰若有淨信善男
子善女人於過去未來現在諸佛所不可
思議廣大微妙供養之具而為奉獻及解
了三世諸佛甚深行處是應當決定至心
隨是經王所在之處城邑聚落或山澤中廣
為衆生敷演流布其法者應除能起煩
耳用心世尊即為彼天及諸大衆說伽他曰
若欲於諸佛　不思議供養　復于諸如來　甚深境界
若見演說此　最勝金光明　應親詣彼方　至其所住處

此經難思議　能生諸功德　於邊大海濱　能起大雲雨
我觀此經王　物中最殊勝　甚深不可測　譬喻无能比
假使恒河沙　大地塵海水　盡空諸山石　无能窮其邊
欲入深法界　應先聽是經　法性之窮底　其深甚安住
於斯窮底內　見我牟尼尊　慨意妙音聲　演說斯經典
由此俱胝劫　數量難思議　生在人天中　常受勝妙樂
若聽是經者　應住如是心　我得不思議　无邊功德蘊
假使大聚滿百踰繕那　為聽此經王　真過无辟支
既至彼住處　得聞如是經　能滅於罪業　久除諸惡夢
惡星諸變怪　盡消不祥等　得聞是經時　諸惡皆捨離
住最勝高座　淨妙若蓮花　法師處其上　猶如大龍坐
於斯坐已　說此其深經　書寫及讀誦　并為解其義
法師捨此座　住諸餘方所　於此高座中　神通非一相
或見法師像　猶在高座時　見世尊　及以諸菩薩
或作菩提像　或如妙吉祥　或見慈氏尊　身處於高座
或見希奇相　及以諸天像　暫得親密儀　忽然還不現
或聞諸吉祥　所作皆隨意　功德悉圓滿　世尊如是說
最勝有為稱　能滅諸煩惱　他國賊皆除　戰時常得勝
惡夢悉皆無　及消諸毒害　所作三業罪　經力能除滅
於此臨終時　名稱咸充滿　所有諸怨結　悉皆相捨離
設有怨敵王　聞名便退散　不假動兵戈　兩陣生歡喜
梵王釋主　護世四天王　及金剛藥叉　亟了知大將

15

16

曲寶莊嚴 處處有妙花 葉實莖鬚 充滿於大地
所有諸華 及以寶樹林 悉皆生妙花 香氣常芬馥
樹葉諸樹木 咸出微妙花 及生甘美果 隨處皆充滿
於此諸部洲 光量諸龍王 心生大歡喜 皆共入池中
種種諸雜華 及以分陀利 青白蓮花 池中皆遍滿
由此經威力 虛空淨光明 雲霧皆除遣 冥闇悉消滅
日出放千光 光焰消淨 由此經王力 流輝繞四天
此經威德力 資助於天子 皆用贍奉尊 而作於宮殿
日天子初出 見此洲歡喜 常以大光明 周遍皆照耀
於斯大地 所有蓮花池 日光照及時 光下盡開發
於此贍部洲 由聽諸妙藥 悉皆令善熟 天滿於大地
由此經威力 日月所照處 星辰不失度 風雨皆順時
遍此贍部洲 國土咸豐樂 隨有此經處 殊勝倍餘方
若此金光明經典流布處 有能誦讀者 悉得如上福
尒時大吉祥天女及諸天等聞佛所說皆大
歡喜於此經王受持者一心擁護令免 憂
惱常得安樂

金光明最勝王經授記品第廿三

尒時如來於大衆中廣說法已欲令妙憧菩
薩及其二子銀光銀憧授阿耨多羅三藐三菩
提記時有十千天子歡勝光明而為上首俱
從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一面

從三十三天來至佛所頂礼佛足却坐一面
聽佛說法尒時佛告妙憧菩薩言汝於於來
世過无量无數百千万億那 庾多劫已於金
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世
時此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時
彼天子名曰銀憧即於此界次補佛處世界
尒時轉名淨憧當得作佛名曰金憧光 如來
應正遍知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所
有教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處還於
此界當得作佛号曰金光明如來應正遍知
明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已
復聞如是歡勝王經心生歡喜清淨无垢猶
如虛空尒時如來知是十千天子善根成熟
即便與授大菩提記汝等天子於當來世過
无量无數百千万億那 庾多劫於歡勝因施
羅高憧世界得成阿耨多羅三藐三菩提同
一種姓又同一名号日面目清淨優鉢羅香
山十号具足如是次第十千諸佛出現於世

山十号日之如日[illegible]第十[illegible]於世

* 尒時菩提樹神白[illegible]天子從

三十三天忉利法殿來[illegible]能行之[illegible]如來處

與授記[illegible]時[illegible]我[illegible]之[illegible]天子

具足修習六波羅蜜多雖行檀於[illegible]之

頭目髓腦[illegible]男子[illegible]馬車乘奴婢僕使宮

殿園林金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎魄琥珀玉

珂貝飲食衣服卧具醫藥如[illegible]量百千喜

施以諸供具供養過去[illegible]數百千万億那庾

多佛如是善[illegible]各經[illegible]量[illegible]劫數然後方得

受菩提記世尊是諸天子以何因緣修何勝

行種何善根從彼天來[illegible]時聞法便得授記

唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神菩

薩天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦修

已方得授記此諸天子於妙天宮恰五級樂

故來聽是金光明經既聞法已於此經中心

生敬重如淨琉璃[illegible]諸垢穢復得聞此三大

菩薩授記之事亦由過去久修正行皆願因

緣是故我今皆與授記於未來世當成淨耨

多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡喜

踊躍

* 佛告菩提樹神善女天諸[illegible]歸敬善男[illegible]之

是十千天子本願因緣今為汝說[illegible]善女天過

去无量不可思議阿僧祇劫尒時有佛出

現於世名日寶髻如來應供正徧知明行足

逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊

善女天時彼世尊教化[illegible]後正法滅已於像法

中有王名日天自在光常以正法化於人民猶

如父母先王國中有一長者名日持水善解

聖明妙通八術家主病苦四大不調成熱

故療善女天尒時持水長者唯有一子名日

流水[illegible]客[illegible]正人所樂觀受性聰敏妙聞諸

論書[illegible]无不通達時王國內有无量百

千諸衆生類皆遇疫疾衆苦所逼乃至无有

歡樂之心善女天尒時長者子流水見是無

量百千衆生受諸病苦起大悲心作如是念

无量衆生為諸熱苦之所逼迫我父長者雖

善醫方妙通八術能療衆病四大增損然已

衰邁老耄虛羸要假扶策方能進步不復

能往城邑聚落救諸病苦今有无量百千衆

生皆遇重病无能救者我今當至大醫父所

請治病醫方秘法苦得解已當往城邑聚

諸問治病醫方秘法若得解已當往城邑聚
落之所教諸衆生種種疾病令於長夜得受
安樂時長者子作是念已即詣父所稽首礼
足合掌恭敬却住一面即以偈請其父曰
慈父當長慶　我發救衆生　令請諸醫方　車頭為我說
云何身衰壞　諸大有增損　復在何時中　能生諸疾病
云何飲食　得受於藥　能使內身中　火勢不衰損
衆生有四病　風黃熱痰癡　及以極集病　云何而療治
何時風病起　何時熱病發　何時動痰癡　何時極集生
時彼長者聞子請已復以偈他而答之曰
我今依古仙　所有療病法　汝第為汝說　善聽救衆生
三月是春時　三月名為夏　三月名秋分　三月謂冬時
此據一年中　三三而別說　二二為一節　便成歲六時
初二是花時　三四名熱際　五六名雨際　七八謂秋時
九十是寒時　後二名冰雪　既知如是別　授藥勿令差
當隨此時中　調息於飲食　入腹令消散　衆病則不生
即乳者變成　四大有推移　此時无藥資　必生於病苦
譬人能時　復知其六節　明開身七衆　食藥使乳差
謂味多與　高骨及麤細　病人此中時　知其可療不
病有四種別　謂風熱痰癡　及以極集病　應知發動時
春中痰癡動　夏內風病生　秋時黃熱增　冬節三俱起
春食澁熱辛　夏藏鹹酸醋　秋時冷甜鹹　冬鹹澁膩甜

春食澁熱辛　夏藏鹹酸醋　秋時冷甜鹹　冬鹹澁膩甜
於此四時中　服藥及飲食　若依如是味　衆病无由生
食後病四癡　食消時由熱　消後起西風　准時須識病
既識病源已　隨病而說藥　假令患狀殊　先須應其本
風病服鹹膩　患熱利為良　癡病應麻油　極集須三藥
風熱癡俱有　是名為極集　雖知病起時　應觀其本性
如是觀知已　順時而授藥　飲食藥无差　斯名善醫者
復應知人術　極攝諸醫方　於此若明開　可療衆生病
謂針刺傷破　身病并鬼神　惡毒及孩童　延年增氣力
先觀彼形色　語言及性行　然後問其夢　知風熱癡殊
軟髮少頭髮　其心无定住　多語夢飛行　斯人是風性
少年生白髮　多汗及多瞋　懷明夢見火　斯人是熱性
心定身柔軟　慶審隨清濁　夢見水自溺　是癡性應知
極集性俱有　或二或具三　隨有一偏增　應知是其性
既知本性已　准病而授藥　驗其死死相　方名可教人
諸根倒覺　等醫人起慢　親交生嗔恚　是死狗應知
左眼白色變　舌黑鼻孔破　耳輪與唇殊　下脣垂向下
訶黎勒一種　具足有六味　能除一切病　无忌藥中王
及三果三辛　諸藥中多得　沙糖蜜酪乳　此能療衆病
自餘諸藥物　隨病可增加　先起慈悲心　莫規於財利
我已為決說　療疾中要事　以此救衆生　當獲无邊福
善女天介時長者子承水觀問其父所行之

W-T665 16/449 B3~B5

*

來尋覓不已見一大河名曰水生時此河邊
有諸油人為取魚故於河上流懸險之處定
棄其水不令下過於所決處卒難修補便作
是念此崖深峻設百千人時經三月亦不能
斷況我一身而堪濟辦時長者子速還本城
至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬作如
是言我為大王國主人民治種種病悉令安
隱漸次遊行至其空澤見有一池名曰野生
其水欲涸有十千魚為日所暴將死不久
願大王慈悲愍念與二十大鳥暫之往召
彼魚命如我與諸病人壽人

15

S 4847

1v

[illegible]

一稱[illegible]面目清淨優鉢羅香山

十號具足如是次第十千諸佛出現於世爾

時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從

三十三天為聽法故來詣佛所云何如來便

與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸天子

具足修習六波羅蜜難行苦行捨於手足

頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴婢僕使宮

殿園林金銀琉璃車璩馬瑙珊瑚虎珀璧玉

珂貝飲食衣服臥具醫藥如餘無量百千菩

薩以諸供具供養過去無數百千萬億那庾

多佛如是菩薩各經無量無邊劫數然後

得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修何

勝行種何善根從彼天來暫時聞法便得授

記唯願世尊為我解說斷除疑網佛告地神

善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦

修已方得授記此諸天子於妙天宮捨五欲

樂故來聽是金光明經既聞法已於是經中

[illegible]

11

斯四八四八號　金光明最勝王經卷第九

[illegible]

緣是故我今皆與授記於未來世當成阿耨

多羅三藐三菩提時樹神聞佛說已歡

喜信受

金光明最勝王經除病品第廿四

佛告菩提樹神善女天諦聽諦聽善思念之

當為汝說彼諸十千天子本昔因緣善女天過

去無量不可思議阿僧企耶劫爾時有佛出

現於世名曰寶髻如來應正等覺明行圓滿善

逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊

善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像

法中有王名曰天自在光常以正法化於人民

猶如父母是王國中有一長者名曰持水善

解醫明妙通八術眾生病苦四大不調咸

能救療善女天爾時持水長者唯有一子名

曰流水顏容端正人所樂觀受性聰敏妙閑

諸論書畫算印無不通達時王國內有無量

百千諸眾生類皆遇疫疾眾苦所逼乃至無

有歡樂之心善女天爾時長者子流水見是

無量百千眾生受諸病苦起大悲心作如是

念無量眾生為諸極苦之所逼迫我父長者

雖善醫方妙通八術能療眾病四大增損

[illegible]

12

W → T165 16/448A20

[illegible]善醫方妙通八術能療衆病四大增損[illegible]
已衰邁老耄垂羸要假杖策方能進步不
能往城邑聚落救諸病苦今有无量百千衆
生皆遇重病无能救者我今當至大醫父所
諮問治病醫方秘法若得解已當往城邑聚
落之所救諸衆生種種疾病今於長夜得受
女樂時長者子作是念已即詣父所稽首礼足
合掌恭敬却住一面即以伽他請其父曰
慈父當矣愍 我欲救衆生 今請諸醫方 幸願為我說
云何身衰德 諸大有增損 復在何時中 能生諸疾病
云何敢飲食 得受於安樂 能使內身中 火勢不衰損
衆生有四病 風黃熱痰癊及以總集病 云何而療治
何時風病起 何時熱病發 何時動痰癊 何時總集生
時彼長者聞子請已復以伽他而答之曰
我今依古仙 所有療病法 次第為汝說 善聽救衆生
三月是春時 三月名為夏 三月名秋分 三月謂冬時
此樓一年中 三三而別說 二二為一節 便成歲六時
初二是花時 三四名熱際 五六名雨際 七八謂秋時
九十是寒時 後二名冰雪 既知如是別 授藥勿令差
當隨此時中 調息於飲食 入腹令消散 衆病則不生
節氣若變改 四大有推移 此時无藥資 必生於病苦
醫人解四時 復知其六節 明閑身七界 食藥使无差
謂味界血內 膏骨及髓腦 病入此中時 知其可療不
病有四種別 謂風熱痰癊 及以總集病 應知發種時

▼斯四八四九號　金剛般若波羅蜜經

[illegible]法相亦无非法相[illegible]故是諸衆
[illegible]心取相則為著我人衆[illegible]若取法
相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝[illegible]
說法如筏喻者法尚應捨何況[illegible]
須菩提於意云何如來得阿耨多[illegible]
菩提耶如來有所說法耶須菩提
佛所說義无有定法名阿耨多羅[illegible]
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非[illegible]以者何
切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經
持乃至四句偈等為他人說其福勝
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅[illegible]
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者

S → T235 8/749B4~16
W → 8/752C3

三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者

* 即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也何以故斯陀含名一往來而實无往斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是

欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法有所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿脩羅皆應佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經所在之處則為有佛若尊重弟子今時須菩提白佛言世尊當何名此經我

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜
須菩提於意云何如來有所說法不須菩提
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以卅二相見如來不不也世尊
不可以卅二相得見如來何以故如來說卅
二相即是非相是名卅二相須菩提
男子善女人以恒河沙等身命布施若復有
人於此經中乃至受持四句偈等為他人說
其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典
我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世
尊若復有人得聞是經信心清淨則
當知是人成就第一希有功德世尊是實相
者則是非相是故如來說名實相世尊我今
得聞如是經典信解受持不足為難若當來

世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人
相衆生相壽者相所以者何我相即是非相
人相衆生相壽者相即是非相何以故
切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若
復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心
不應住色生心不應住聲香味觸法生心應
生无所住心若心有住則為非住是故
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益
一切衆生應如是布施如來說一切諸相即
是非相又說一切衆生須菩提如
來是真語者實語者如語者不誑語者不異

來是真語者實語者如語者不誑語者不異
語者須菩提如來所得法此法无實无虛須
菩提若菩薩心住於法而行布施如人入暗
則无所見若菩薩心不住法而行布施
有目日光明照見種種色須菩提當來之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦則
為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得
成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如[illegible]人等見
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人[illegible]
[illegible]羅所應供養當知此處則為是塔皆[illegible]

16

敬作禮圍繞以諸華香而散其處
須次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人[illegible]生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅

17

意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴

佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說

具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者
脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提所言善法者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則

110

衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若

111

說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若卧是人不解我所說義何以故如
來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至

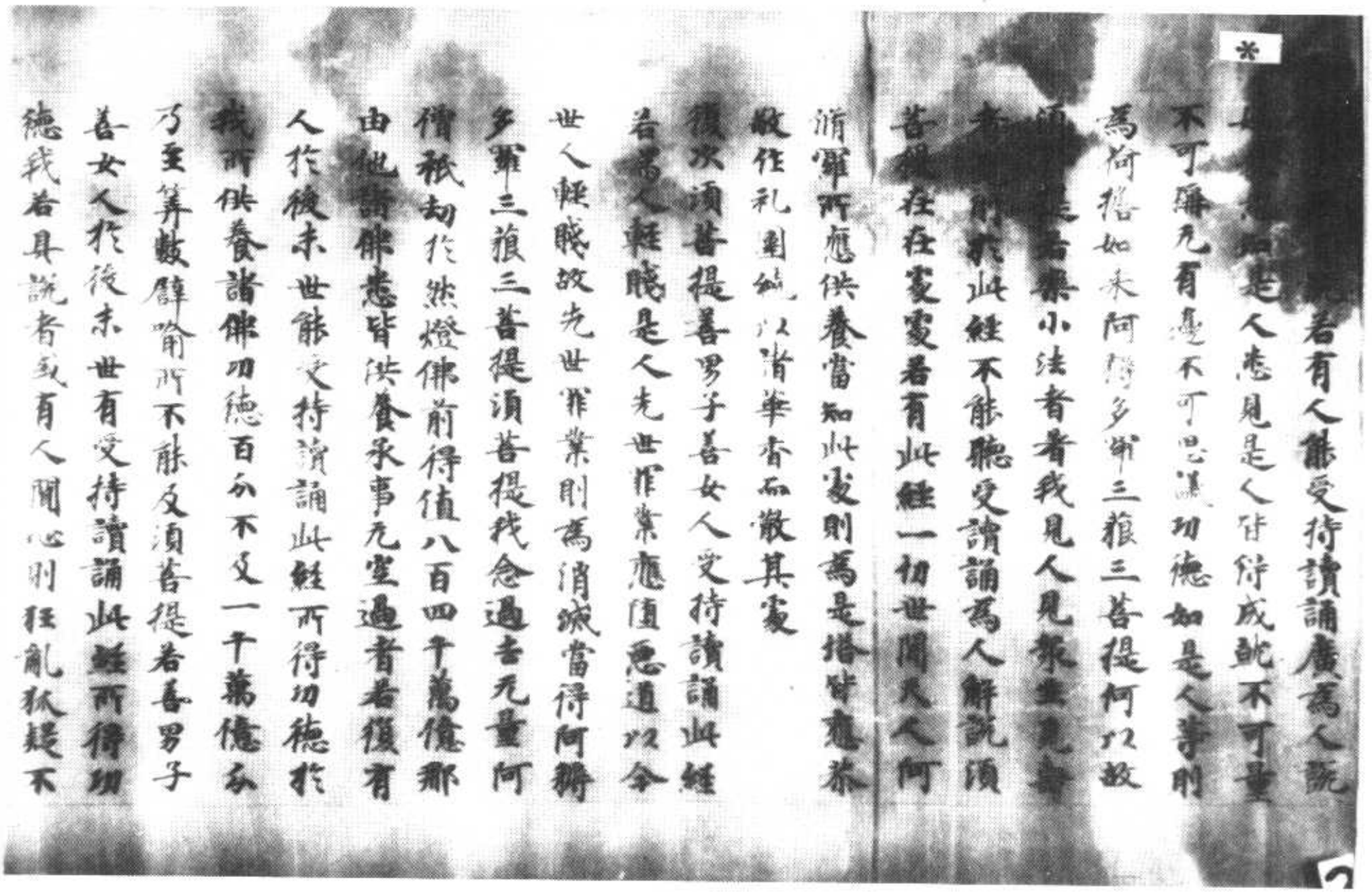
112

四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞
佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

13

經蜜羅波若般剛金　號〇五八四斯

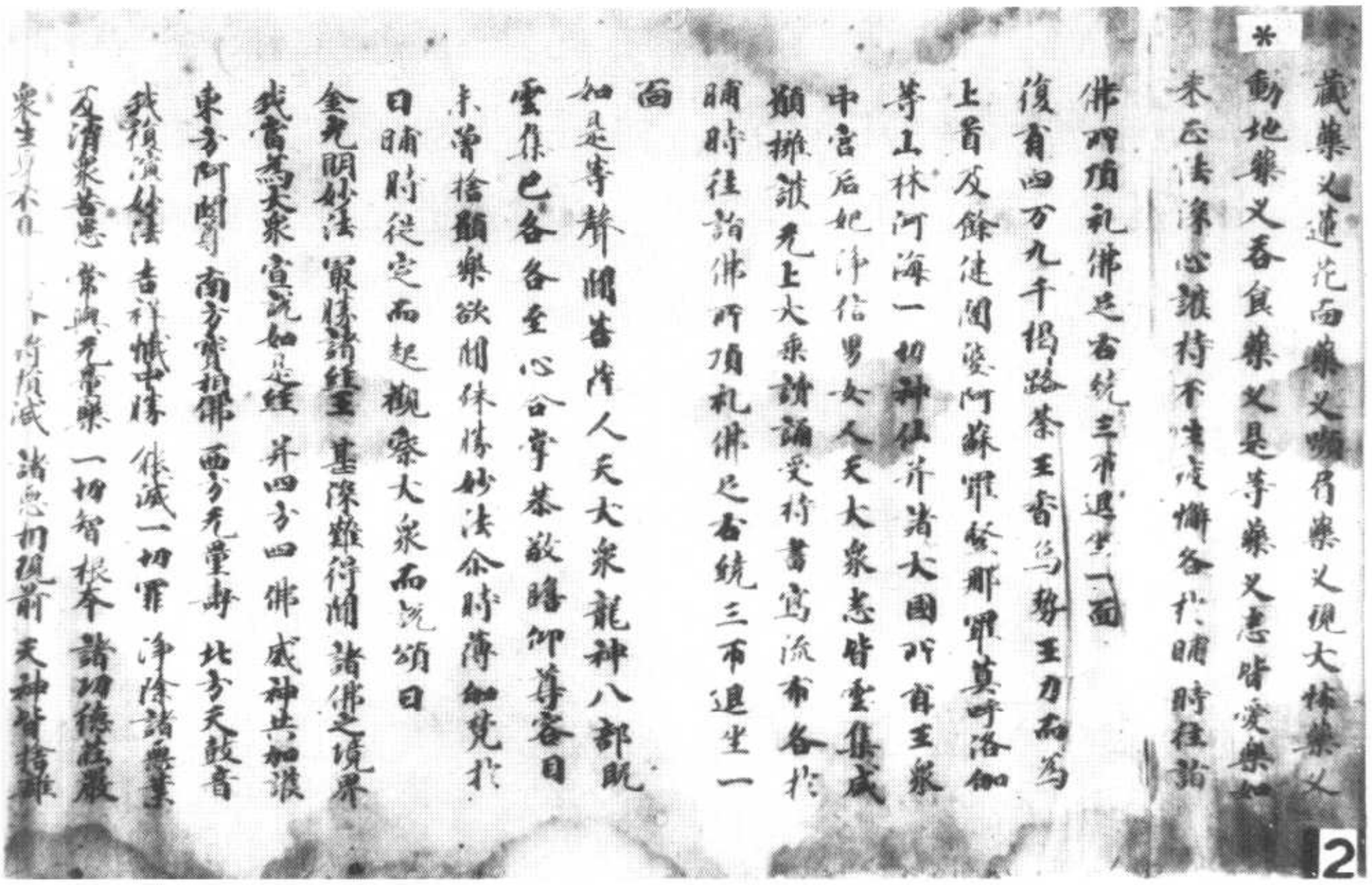


德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作

然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故
名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无
有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

S-7865 16/403 C 5~6

信歡喜各於晡時往詣佛所頂
三帀退坐一面
復有四万二千天子其名曰[illegible]
天子曰[illegible]天子曰[illegible]天子明慧天子[illegible]
慧天子除煩惱天子吉祥天子如是等天而
為上首皆發[illegible]大乘紹[illegible]法[illegible]
不絕各於晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三
帀退坐一面
復有二万八千龍王蓮花龍王磐[illegible]龍王
大力龍王大吼龍王小波龍王持駛水龍王
金面龍王如意龍王是等龍王而為上首於
大乘法常樂受持發深信心稱揚擁護各於
晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一
面
復有三万六千諸藥叉衆毗沙門天王而為
上首其名曰菴婆藥叉持菴婆藥叉蓮花光
藏藥叉蓮花面藥叉嚬肩藥叉現大[illegible]藥叉
[illegible]也藥叉[illegible]藥叉是[illegible]藥叉[illegible]皆愛樂



藏藥叉蓮花面藥叉嚬肩藥叉現大怖藥叉
動地藥叉吞食藥叉是等藥叉患皆愛樂如
來正法深心護持不生疲懈各於晡時往詣
佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一面
復有四万九千揭路荼王香為勢王力而為
上首及餘健闥婆阿蘇羅竪那羅莫呼洛伽
等五林河海一切神位并諸大國所有王衆
中宮后妃淨信男女人天大衆患皆雲集咸
願擁護无上大乘讀誦受持書寫流布各於
晡時往詣佛所頂礼佛足右繞三帀退坐一
面
如是等聲聞菩薩人天大衆龍神八部既
雲集已各各至心合掌恭敬瞻仰尊容目
未曾捨願樂欲聞休勝妙法尒時薄伽梵於
日晡時從定而起觀察大衆而說頌曰
金光明妙法 最勝諸經王 甚深難得聞 諸佛之境界
我當為大衆 宣說如是經 并四方四佛 威神共加護
東方阿閦尊 南方寶相佛 西方无量壽 北方天鼓音
我復演妙法 吉祥懺中勝 能滅一切罪 淨除諸惡業
及清衆苦惡 常與无量樂 一切智根本 諸功德莊嚴
衆生身不具 [illegible]將損減 諸惡相現前 天神皆捨離

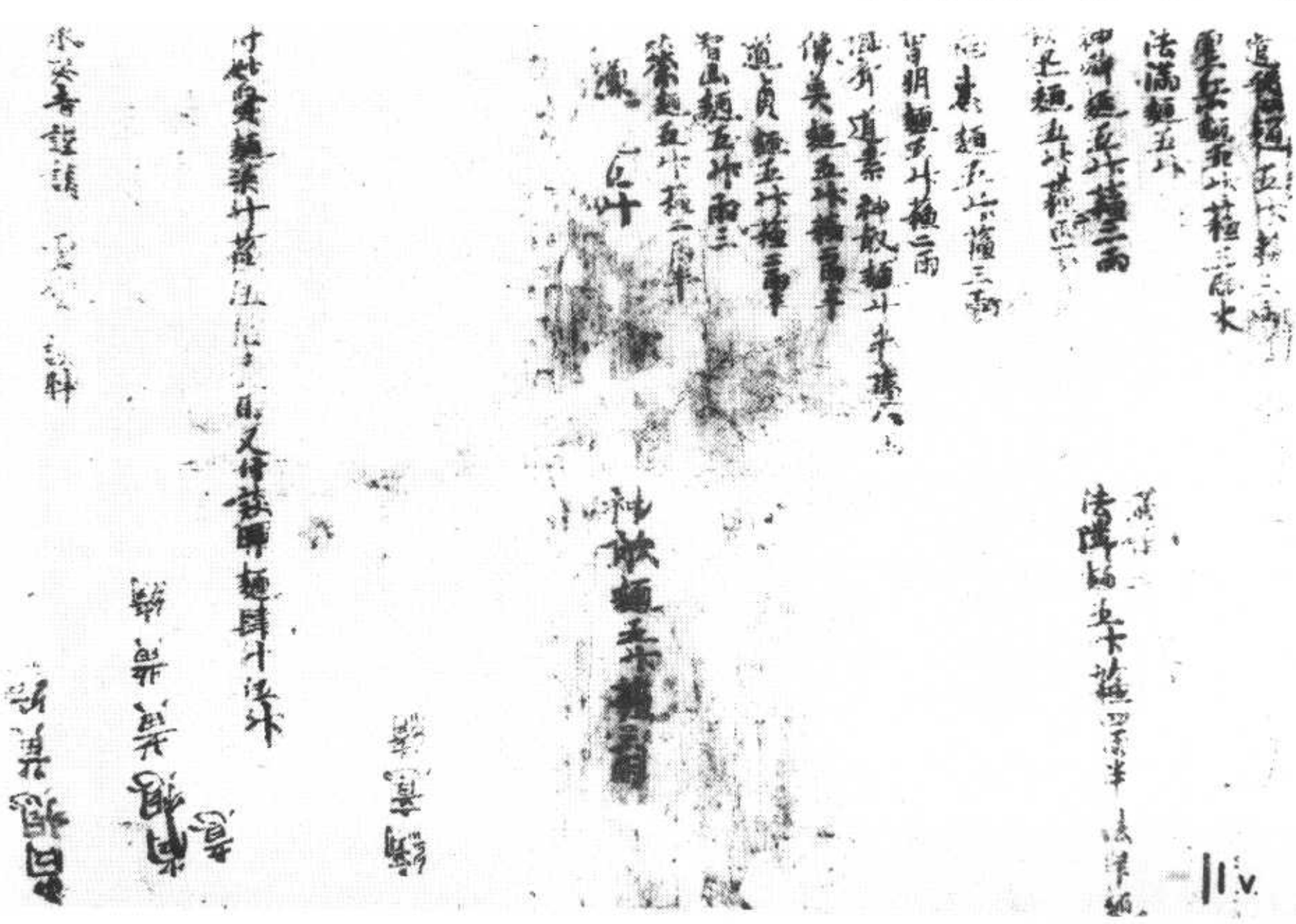
2

W→T665 16/404 B 8

衆生身不具 [illegible]將損減 諸惡相現前 天神皆捨離
親友懷[illegible] [illegible]分離 彼此共乖違 殊肘皆散失
惡星為變怪 或被邪蠱侵 若復多憂愁 衆苦之所逼
睡眠見惡夢 因此生煩惱 是人當澡浴 應著鮮潔衣
於此妙經王 甚深佛所讚 專注心无亂 讀誦聽受持
由此經威力 能離諸災横 及餘衆苦難 无不皆除滅
護世四王衆 及大臣眷屬 无量諸藥叉 一心皆擁衛
大辯才天女 屋連河水神 訶利底母神 堅牢地神衆
梵王帝釋主 龍王竪那羅 及金翅鳥王 阿蘇羅夫衆
如是天神等 并將其眷屬 皆來護是人 晝夜常不離

3

▼斯四八五二號　僧徒糧食賬



大般若波羅蜜多經卷第一百六十六
初分校量功德品第卅之六十四　三藏法師玄奘奉　詔譯
復次憍尸迦置贍部洲東勝身洲西牛貨
洲諸有情類若善男子善女人等教贍部
洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲諸有情類皆
令住不還果於意云何是善男子善女人等由
此因緣得福多不天帝釋言甚多世尊甚多
善逝佛言憍尸迦若善男子善女人等於此
般若波羅蜜多以無量門巧妙文義為他
廣說宣示開演顯了解釋分別義趣令其
易解復作是言善男子汝當於此甚深般若

斯四八五三號　大般若波羅蜜多經卷第一百六十六

S→ T220 5/891C2
W→ 5/891C14

▼斯四八五四號　藥師經一卷

S→T1331 21/535C4

横病二者横有四百三者横遭無官四者溺
羸元福又持戒不完横為鬼神之所得便五
者横為劫賊所剝六者横為水火焚溺七者
横為雜類禽狩所噉八者横為怨讎符書厭
禱耶神牽引未得其福但受其殃先亡牽引
亦名横死九者有病不治又不備福湯藥不
順針灸失度不值良醫為病所困於是滅亡
又信世間妖孽之師為作恐動寒熱言語妄
數禍福所犯者多心不自正不能自定卜問
覓禍煞豬狗牛羊種種衆生解奏神明呼諸
耶妖魍魎鬼神請乞福祚欲望長生終不能
得愚癡迷惑信耶倒見死入地獄展轉其中
元解脫時是名九横
救脫菩薩語何難言其世間人屢黃之病困
篤著床求生不得求死不得考楚方端此病
人者或其前世造作惡業罪過所招殃咎所引
飲使然也救脫菩薩語何難言閻羅王者
主領世間名籍之記若人為惡作諸非法元
孝順心造作五逆破滅三寶元君自法又有衆
[illegible]

*

[illegible]順心造作五逆破滅三寶[illegible]法又有衆
[illegible]不持五戒不信正法設有受者多所毀犯
於是地下鬼神及司候者奏上五官五官林
簡除死定生或注錄精神來判是非若已定
者奏上閻羅王閻羅鑒察邇罪輕重考而
治之世間孝負之病因為不死一絕一生猶
其罪福未得祕簡錄其精神在彼王所或七
日二七日三七日乃至七七日若稽定者故
其精神還其身中如從夢中見其善惡其
人若明了者信驗罪福是故我今勸諸四輩
造續命神幡燃四九燈放諸生命以此幡燈
放生功德伏彼精神令得度苦今世後世不遭
厄難
救脫菩薩語何難言如來世尊說是經典威
神[illegible]德利益不少生中諸鬼神有十二神王
從坐而起往到佛所胡跪合掌白佛言我等
十二鬼神在所作護若城邑聚落空閑林中
若四輩弟子誦持此經令所結願元求不得
何難問言其名云何為我說之救脫菩薩言
灌頂章句其名如是
神名金毗羅 神名和耆羅 神名弥佉羅 神名安陀羅
神名[illegible]羅 神名宋林羅 神名因持羅 神名婆耶羅

2

W-2 (P3) 21 [illegible] B5

神名摩尼羅 神名宋林羅 神名因持羅 神名婆耶羅
神名摩佉羅 神名真陀羅 神名毗頭羅 神名毗伽羅
*
救脫菩薩語何難言此諸鬼神別有七千以
為眷屬皆悉叉手住頭聽佛世尊說是藥師
瑠璃光如來本願功德莫不一時捨鬼神祇
得受人身長得度脫元衆惚患若人疾急厄
難之日當以五色縷結其名字得如願已然
後解結令人得福灌頂章句法應如是
佛說是經時比丘僧八千人諸菩薩三万六
千人俱諸天龍鬼神八部大王元不歡喜何
難從坐而起前白佛言世尊演說此經當何
名之佛言此經凡有三名一名藥師瑠璃光
本願功德二名灌頂章句十二神王結願神
呪三名拔除過罪生死得度佛說經竟大衆
人民作礼奉行

藥師經一卷

3

是為菩薩住或攝取般若波羅蜜云何菩
薩行或攝取般若波羅蜜佛言菩薩行或以
不見法有所住以不見法有以无以不見法
過於如者以般若波羅蜜溫愛拘舍羅不墮
二邪須菩提是為菩薩住尸波羅蜜攝取般
若波羅蜜須菩提白佛言世尊云何菩薩行
般若波羅蜜攝取禪波羅蜜佛言菩薩行忍從
初發意至于道場一切衆生罵詈輕易節節
支解菩薩以住於忍地者意常念言雖人不
取我當布施不履須臾持是功德與衆生共
稱多羅三耶三菩提作是願不住二處
何等二處无有願想无有作想是為菩薩住
忍攝取禪波羅蜜云何菩薩住忍攝取尸波
羅蜜佛言菩薩行忍從初發意至于道場初
不犯十惡從致生至耶見不犯十事奉行十善
、想念二地持是功德願與衆生共發阿耨
多羅三耶三菩提於三乘意適无所著是為菩
薩住忍攝取尸波羅蜜云何菩薩行忍攝取
惟逸波羅蜜佛言菩薩行忍起精進意言我

（六十五五十.第壹）

三十二第卷經光放蜜羅波若般訶摩　號五五八四斯

S→T221 8/107A19~20
W→ 8/11c19

菩薩行忍攝取尸波羅蜜佛言菩薩精進從初發意至
稱多羅三耶三菩提於三乘意適无所著是為菩
薩住忍攝取尸波羅蜜云何菩薩行忍攝取
惟逸波羅蜜佛言菩薩行忍起精進意言我
當去是白千由旬或白千刹土或无數刹若
有一人不持戒者我當教令持隨其所應以
三乘法而度脫之持是功德與衆生共發阿
稱多羅三耶三菩提是為菩薩住忍攝取惟逸
波羅蜜云何菩薩行忍攝取禪波羅蜜佛言
菩薩行忍從第一禪至于四禪所起善意持
是善意發阿稱多羅三耶三菩提所念意如无
禪以无禪者是為菩薩住忍攝取禪波羅蜜
云何菩薩行忍攝取般若波羅蜜佛言菩薩
行忍從初發意至于道場觀諸法空觀諸法
尸觀諸法盡以淨法為證坐道場已逮薩云
何起便轉法輪是為菩薩住忍攝取般若波
羅蜜須菩提菩薩所攝取如不取如不捨須
菩提白佛言世尊云何菩薩行惟逸波羅蜜
攝取檀波羅蜜佛言菩薩精進從初發意至
道場於其中間身口意行无有須臾食息
懈廢持是不懈之意我當成阿稱多羅三耶
三菩不得不成住於精進為衆生故過白千由

三善不得不成住於精進為衆生故過白千由
*旬從一佛土至一佛國過白千剎為一切人
數假令一人來得度者亦要此人以三乘法
人觀之亦不見人有得度者若无有一
人能行佛菩薩道者當以辟支佛事教之若
无有行辟支佛事者當以十善事教之趣得
一人使入道檢持是生施衆生已復以其之
所有布施持是功德與衆生共為阿耨多羅
二菩不為二地是為菩薩住於精進攝
取檀波羅蜜云何菩薩精進攝取尸波羅蜜
佛言菩薩精進初從發意至坐道場自奉十
善勸人令行是十善者代其歡喜住於戒
二不願一衆之樂亦不願二地持是功德與
衆生共為阿耨多羅一耶二菩所為无有二念於
去來今不見有行者是為菩薩住於精進攝取
尸波羅蜜云何菩薩精進攝取屏波羅蜜佛言
菩薩精進從初發意至於道場若人非人來取
一節節支解行意念言離割我者劫者是誰
但念言我得大利我為衆生故受是身令此衆生
自來取去夫為法御之法者倍當歡喜不當有

自來取去夫為生御之法者倍當歡喜不當有
*起持是功德共與衆生為阿耨多羅一耶二菩不
為二地是為菩薩住於精進攝取羼波羅蜜云
菩薩精進攝取禪波羅蜜佛言菩薩精進
從第一禪至于四禪四等四无形禪不以此意住於
亦不著所生之處但欲救濟衆生以不受人
法度脫衆生住見諸佛以一佛至一佛不
以供養殖諸善本是為菩薩住於精進攝取
禪波羅蜜云何菩薩精進攝取般若波羅蜜
佛言菩薩精進不見五波羅蜜亦不以相見亦
不以事見亦不見世七品乃至薩云此一无所見
不見諸法亦不以事見亦不以相見亦不為生住
屈所略如所住亦无有一是為菩薩住於
精進攝取般若波羅蜜須菩提白佛言世尊
云何菩薩行禪波羅蜜攝取檀波羅蜜佛言
菩薩行四禪四等四无形禪不以此意住於
諸禪常行一施法施離施自行一施復勸助
分行一施常讚嘆一施之德見人一施常
讚嘆之代其歡喜持是功德共與衆生為阿
耨多羅二耶二菩不為二地是為菩薩住禪
攝取檀波羅蜜云何菩薩行禪攝取檀

稱多羅三耶三菩不為二地是為菩薩住禪
攝取檀波羅蜜云何菩薩行禪攝取尸波
羅蜜佛言菩薩行禪不生煩惱疑意亦不生
有所著意但生薩云然行意特是功德共與
衆生為向稱多羅三耶三菩不為二地是為
菩薩住禪波羅蜜攝取尸波羅蜜云何菩薩
行禪攝取羼波羅蜜佛言菩薩行禪觀色如
泉沫觀痛如泡觀想如野馬觀所作行如芭
蕉觀識如幻作是觀已於五陰作无堅固不
要想作是觀已念言是中誰有割刺我者為
是誰色誰痛誰想誰行誰識誰作是觀已須自
言既罵詈嚴言輕易之意亦不起惡常
无起者誰有罵者是為菩薩住禪攝取羼波
羅蜜云何菩薩行禪攝取惟逮波羅蜜佛言
菩薩以四禪起禪趣禪之德便得无量之變
化以天耳徹聽二聲意知衆生念自識无數
劫死之事以天眼見衆生所得報應隨行善
惡往五神通從一佛國至一佛國礼敬供養
殖諸善本淨佛國土教化衆生特是功德共
與衆生為向稱多羅三耶三菩不為三地是

與衆生為向稱多羅三耶三菩不為三地是
為菩薩住禪攝取惟逮波羅蜜云何菩薩住禪
波羅蜜攝取般若波羅蜜佛言菩薩行禪不
有五陰六波羅蜜亦不有世七品至薩云然
及有為无為性无所有亦无所作雖无所作
亦不生滅所以者何有佛无佛法性常如故亦
不生亦不滅但有薩云然念應薩云然行須
菩提是為菩薩行禪波羅蜜攝取般若波羅
蜜須菩提白佛言世尊云何菩薩行般若波
羅蜜攝取檀波羅蜜佛告須菩提菩薩行般
若波羅蜜自於內空不有內空於外空亦不
有外空自於內外空亦不有內外空空大
空第一義空有為空无為空亦不有空亦
不見至竟无底空行空性空一切諸法自空
菩薩訶薩住此十四空已亦不有五陰空
以不空亦不知亦不有亦不見世七品空以
不空亦不知亦不有乃至于道亦不見空以
不空亦不見有為无為无為之性亦不知亦
不見菩薩摩訶薩行般若波羅蜜所作布施
人中天上所有所可布施皆悉見空受者與

人中天上所有所可布施持戒忍辱乃至般若空及者與
者持以空觀令解脫之色初不昧了長史所以
者何菩薩行般若波羅蜜自分別若十令
故從初發意至坐道場令眾人無不生
少來所著等心貪欲令解脫心故菩薩
行般若波羅蜜乃令解脫之菩薩摩訶薩
可尊者則般若波羅蜜是菩薩
若波羅蜜攝取般若波羅蜜云何菩薩
蜜攝取尸波羅蜜佛言菩薩以若
蜜二地人意不能得其便所以者何
辟支佛意故棄住二地意以不可得之初發
意至坐道場常住十善頂物進人使行十善
是人行者以讚歎之代其歡喜持是義不
捨諸法以不捨二地何況其餘是為菩薩住
般若波羅蜜攝取尸波羅蜜云何菩薩行般
若波羅蜜攝取羼提波羅蜜佛言菩薩行般若
波羅蜜使生順忍令言諸法以生者以
者以無生死以無罵者以無割者以無刺
者以無撾捶以無殺者從初發意至坐道場
一切眾生若撾若割刀杖交解意生令言慈哀
諸法之義可所罵者可所割者可所撾

諸法之法何所罵者何所撾者何所割者是為
三菩薩般若波羅蜜攝取羼提波羅蜜云何菩
薩行般若波羅蜜攝取毘梨耶波羅蜜佛言菩
薩般若波羅蜜為眾生說法令立眾生於六
波羅蜜立於世七品立於三乘之法立於阿
耨多羅三耶三菩提令立眾生如不立於有為
無為之法是為菩薩住般若波羅蜜攝取毘
梨耶波羅蜜云何菩薩行般若波羅蜜攝取禪
波羅蜜佛言菩薩行般若波羅蜜除如來
以外餘二地三昧菩薩三昧皆悉能行於八惟
無禪九次第禪能逆順行三昧八背捨定三
昧超次入師子奮迅三昧何等為師子奮迅
三昧佛言悉檀持四禪無形禪解脫禪九次
第禪悉能逆順入諸三昧於師子奮迅三昧
超次入諸法關三昧逆諸法等消菩提迦為
菩薩摩訶薩住於般若波羅蜜攝取禪波羅
蜜

摩訶般若波羅蜜經品第七十

尒時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩發
意以來為樂時能具之行菩提相令菩薩乃如

意以來為幾時能具足行逼恕拘舍羅乃如
是佛告須菩提是菩薩摩訶薩發意已來不
可計阿僧祇劫須菩提言世尊能行逼恕拘
舍羅菩薩摩訶薩者為供事幾佛佛告須菩
提是菩薩已供事如恒邊沙佛以來乃能逮
得是逼恕拘舍羅須菩提言世尊是菩薩作
何等功德乃能具足逼恕拘舍羅佛言菩薩
所作功德常具足六波羅蜜於施於戒於忍
於進於禪於智於六德中无有不具足者以
是故能行逼恕拘舍羅須菩提言世尊甚奇
甚特是菩薩所作功德不可計量乃能逮是
逼恕拘舍羅佛言如是如是須菩提甚可奇
乃能具足逼恕拘舍羅譬如日月宮殿周流
四域能有所益般若波羅蜜亦復如是遍入
五波羅蜜中多所饒益五波羅蜜因般若波
羅蜜而得名字離般若波羅蜜者亦不得五
波羅蜜之名字譬如轉輪聖王无七寶者亦
不得為轉輪聖王之名五波羅蜜離般若波
羅蜜者亦无有名字譬如无夫之婦无不易
易者五波羅蜜離般若波羅蜜魔及魔天无

10

易者五波羅蜜離般若波羅蜜魔及魔天无
不欲嬈者五波羅蜜不離般若波羅蜜者魔
及魔天无能得其便者譬如郡國有勇健之
士參知五兵器仗具足常在其處者鄰國怨
敵不敢假近五波羅蜜不離般若波羅蜜者
諸魔魔天若旃陁羅人旃陁羅者晉言獄侍
主殺人者若頑很之人狂突之人詐稱菩薩
人是輩之人无能得其便者譬如轉輪聖王
治於世時諸粟散小王隨其教令无敢違者
皆悉隨從五波羅蜜得般若波羅蜜者便至
薩云若譬如百川干流皆入於恒已俱入大
海般若波羅蜜者攝取五波羅蜜亦復如是
般若波羅蜜者譬如人之右手无事不為五
波羅蜜者如人左手佐助右手譬如衆流恒
水江河悉入大海合為一味五波羅蜜與般
若波羅蜜俱入薩云若合為一法亦復如是
譬如轉輪聖王將四種兵聖王出時紫金輪
轉常在前導若聖王意欲得寶時輪則為住
聖王取寶畢竟有所施與其事訖竟輪尒乃
去若衆人未遍不足輪不為轉般若波羅蜜
真五波羅蜜至薩云若終不動轉譬如轉輪

110

尊五波羅蜜菩薩云何不動轉別如轉論
聖王所有七寶一寶輪寶金輪王
若王兵臣二者王藏臣服名波羅蜜第五
波羅蜜菩薩云何名波羅蜜云何不令言
五波羅蜜等從之性相波羅蜜尸波羅蜜
隨波羅蜜能建波羅蜜乃至波羅蜜
我當隨順服名波羅蜜何以故自受苦所能
作苦所能為如輕時之人有菩提白佛言世
尊云何諸法空云何菩薩行六波羅蜜述諸
佛稱多羅三藐三菩提佛報言菩薩行六波
羅蜜意令言六一衆生皆著四顛倒當以
溫慰拘舍羅而度脫之我當為衆生故行六
波羅蜜為衆生故捨意所作內外所有布施
布施時令言我先所一施何以故所有財物
及身會當壞故菩薩作是觀者便具足檀波
羅蜜為衆生故不聽惡戒十惡
事我亦不應墮於三地菩薩作是觀便具足
尸波羅蜜為衆生故意常不惱亂是為菩薩
具足羼提波羅蜜為衆生故生阿稱多羅三
藐三菩提不懈怠是為菩薩具足毘梨耶

藐三菩提不懈怠是為菩薩具足毘梨耶
波羅蜜為衆生故至阿稱多羅三藐三菩提不亂
意是為菩薩具足禪波羅蜜為衆生故至阿
稱多羅三藐三菩提不離於智慧是為菩薩
具足般若波羅蜜何以故不可以與生滅
衆生性常以智慧之事度衆生以是故菩
薩當行六般若波羅蜜佛言世尊
若諸波羅蜜皆有差特者云何般若波羅蜜
於五波羅蜜中最尊最勝佛言如是如是諸
波羅蜜皆有差別離皆差別者要以般若
般若波羅蜜而得名字因般若波羅蜜故
五波羅蜜各得名字有菩提譬如有孫山若
干種雜色皆悉孫山者皆與孫山同色色
復別異五波羅蜜因般若波羅蜜而得名字
入菩云何與般若波羅蜜合云何差特以入
般若波羅蜜云何若干字云何總人名字云
何尸羅惟逮禪云何是名何以故諸波羅蜜
云何有形故以是色有差別須菩提白佛言
世尊所逮至處無有差特云何般若波羅蜜
於五波羅蜜中最尊最上佛言如是所逮至

於五波羅蜜中最尊最上佛言如是所述至
處无有差別以世俗生死故知有六波羅蜜
為世俗施耳而衆生不知亦不起滅亦不生死
衆生及諸法无有邊際亦无底是故須菩提
般若波羅蜜於五波羅蜜而最上尊譬如閻
浮提衆母人中玉女寶最第一般若波羅蜜
於諸波羅蜜中最上須菩提言世尊是誰之
威神令般若波羅蜜於五波羅蜜中為最尊
上佛告須菩提以般若波羅蜜總持諸善功
德之法以无處所住於薩云若須菩提言世
尊般若波羅蜜頗有所取有所捨耶佛言般
若波羅蜜於諸法无所取亦无所放何以故
諸法亦无所持亦无所放世尊般若波羅蜜
不持何法不捨何法佛言般若波羅蜜亦不
取五陰亦不捨五陰及三十七品乃至于道
亦不取亦不捨世尊云何不取五陰亦不取
道佛言不念五陰亦不念道是故无所取須
菩提言世尊是事云何不念五陰乃至于道
亦須不念云何當得增益功德若不增益功
德云何得具足諸波羅蜜若不具足諸波羅
蜜云何通薩云若佛告須菩提以不念五陰

113

蜜云何通薩云若佛告須菩提以不念五陰
以不念薩云若故便得增益功德述得薩云
然何以故不以不念五陰以不念道以是故
便述得道世尊何以故不念五陰不念道佛
言以念故便著欲界形界无形界以无所念
故便得无所著是故菩薩行般若波羅蜜亦
无所近亦无所著世尊菩薩行般若波羅蜜
如是為无所住佛言如是菩薩作如是行般
若波羅蜜者亦不住於五陰亦不住薩云若
世尊何以故不住佛言以无所入故不住何以
故亦不見法有所住有所入者菩薩行般若
波羅蜜无所入便應无所住菩薩作是住作
是行則為行般若波羅蜜則為念般若波羅
蜜若有言我行般若波羅蜜我念般若波羅
蜜者則為遠離般若波羅蜜已以遠離般若
波羅蜜者則為遠離五波羅蜜則為遠離薩
云若已何以故般若波羅蜜无所入亦无有
能入般若波羅蜜者何以故无有形可入處
故若菩薩於般若波羅蜜有知者則為已墮
於般若波羅蜜墮者則為於諸法已墮若須

114

*

於般若殘罪蜜墮者則為於諸法也墮若須
作令般若殘罪蜜受持五殘罪蜜并受持隨
云若者則須為已墮為不可般若殘罪蜜不
能成阿耨多羅三耶三菩若須生令已於是
般若殘罪蜜中受阿耨多羅三耶三菩說前
者則須已墮於般若殘罪蜜墮者不得阿耨
多羅三耶三菩若須作令我當因般若殘罪
蜜行五殘罪蜜行於大慈則須為墮墮者亦
不能成五殘罪蜜亦不能成大慈若須作令
如諸如來於諸法无所受无所行自然得遊
覽持是教授衆生則須為墮所以者何如來
者於諸法无所遊覽是故不處法何況有法
可遊覽者是者不然須菩提白佛言菩薩當
云何行般若殘罪蜜而无是般都佛告須菩
提菩薩行般若殘罪蜜者當念言是諸法无
所有无所有法中法无所取亦无所遊覽如
是行者為行般若殘罪蜜若欲入无所有法
者則離般若殘罪蜜何以故般若殘罪蜜无
所入亦无有入者須菩提言世尊般若殘罪
蜜不離般若殘罪蜜檀殘罪蜜不離檀殘罪

115

*

蜜不離般若殘罪蜜檀殘罪蜜不離檀殘罪
蜜乃至薩云若不離薩云若若不離云何入
般若殘罪蜜乃至薩云若云何有入佛言菩
薩行般若殘罪蜜亦不入五陰亦不與五陰
亦不非五陰乃至薩云若亦須如是亦不言
五陰有常无常有苦有樂有我无我有空有
寂乃至薩云若亦須如是有常无常苦樂吾
我空寂是法亦不入有形亦不入无形須菩
提菩薩行六殘罪蜜行薩云若譬如轉輪聖
王出時四種兵皆隨從五殘罪蜜皆隨從般
若殘罪蜜至薩云若住譬如善御駕駟初不
失徹般若殘罪蜜御五殘罪蜜順至薩云若
須菩提白佛言何等是菩薩道何等是非道
佛報言聲聞辟支佛道非菩薩道薩云若者
是菩薩道須菩提白佛言世尊般若殘罪蜜
者為諸菩薩興大事也乃能分別是道非道
佛言如須菩提所說般若殘罪蜜者為不可
計阿僧祇衆生興雖讚嘆行事不受五陰亦
不受二地般若殘罪蜜者衆生之御御衆生
令至薩云若不興二地作御是故般若殘罪
蜜令者去无所生无所滅滅去生等故須菩

116

蜜於諸法无所生无所滅以法性等故須菩
提白佛言世尊若般若波羅蜜不生諸法亦
不滅諸法善薩云何行六波羅蜜佛言因薩
云若故念六波羅蜜特是功德與衆生共為
阿耨多羅三耶三菩菩薩特是功德求阿耨多
羅三耶三菩便具足六波羅蜜念善薩所行
慈則為薩云然善薩有離六波羅蜜者則為
離薩云然以是故善薩欲得阿耨多羅三耶
三菩者當學六波羅蜜具足諸善功德乃通
薩云若是故善薩當行六波羅蜜世尊善薩
云何習六波羅蜜佛言善薩當作是觀五陰
不習亦不不習乃至薩云若亦復如是善薩
當作是習六波羅蜜復次須菩提善薩不習
住於五陰乃至薩云若亦不習住何以故五
陰及薩云若无所住故善薩欲成阿耨多羅
三耶三菩當習无所住須菩提譬如士夫欲
得甘菓便種菓樹漂理根枝隨時灌溉雖今得
獨澤蔚牙得生便有枝葉華實而得食之善
薩欲得阿耨多羅三耶三菩者當學六波羅
蜜以六波羅蜜猶取衆生度脫衆生是故須

蜜以六波羅蜜猶取衆生度脫衆生是故須
菩提善薩欲獨步於三界欲淨佛土欲坐道
場者欲轉法輪者當學六波羅蜜須菩提白
佛言世尊當學般若波羅蜜耶佛言如是當
學佛言欲於諸法中自在當學般若波羅蜜
何以故般若波羅蜜於諸法中獨步故般若
波羅蜜者諸法之面譬如大海為万川四流
作面諸欲學薩云若當學般若波羅蜜是故
菩薩當學六波羅蜜云若譬如善射
之人執持弓箭不畏怨敵菩薩行般若波羅
蜜不畏魔及魔天是故菩薩欲得阿耨多羅
三耶三菩者當學般若波羅蜜有行般若波
羅蜜者過去當來今現在諸佛皆悉念之須
菩提白佛言世尊云何菩薩行六波羅蜜為
諸佛所念佛言所念不有六波羅蜜故念不
有薩云若故念作是住者為諸佛所念須菩
須菩提亦不以五陰故念不以乃至薩云若
故念須菩提言世尊菩薩所學甚多如无所
學佛言如是多有所學亦无所學何以故不
見有法菩薩當可學者須菩提言世尊所說

見有法菩薩當可學者須菩提言世尊所說
法多少菩薩皆當受何菩薩欲得何所多難
一時一菩者六波羅蜜如若多若少皆當受
行當堅持常當觀念念不離菩薩於六波
羅蜜皆當盡學於諸法多者少者亦當盡學
如須菩提言世尊云何諸法多少盡當知諸
法佛言五陰如薩云若如以知五陰及薩云
然如者便知得諸法多少世尊云何得知五
陰如薩云若如亦不知生亦不知滅亦不知
耗常住不變佛言觀真際故便知諸法多少
世尊云何為觀真際佛言真際者非際菩薩
於非際學便知諸法多少以知法性便知諸
法多少如色性法性尤有斷絕便知諸法多
少須菩提言世尊云何知諸法多少佛言諸
法不偶非不偶世尊何等法不偶非不偶佛
言五陰不合亦不不合乃至有為性尤為性
亦不合亦不不合所以者何是法亦尤形可
得合者非不合者何以故所有者皆尤所有
亦不合亦不散當作是知諸法須菩提言世
尊菩薩從初發意至于十住皆當作是學計
[illegible]

校然後皆知諸法多少諸薩利根者所入非
鈍根者所入非中間者所入非多少者所入
欲學入是御者非態色者所入非希望者所
入是者精進者所入強識者所入是阿羅越
致逆薩云若者所入受六波羅蜜所教便入
薩云若菩薩行般若波羅蜜者若魔事起能
覺能知欲欲得溫熱拘舍羅者當學般若波
羅蜜菩薩行般若波羅蜜時若念若入時十方
現在諸佛皆念是菩薩去來今諸佛皆於般
若波羅蜜中出生菩薩行般若波羅蜜當作
是念去來今諸佛所逆法我亦當逆菩薩行
般若波羅蜜者當作是習如是習者疾得阿
耨多羅三藐三菩提是故菩薩不當離薩云
若念大千剎土其中衆生皆教令行六波羅
蜜盡令得須陀洹及羅漢至辟支佛不如是
菩薩行般若波羅蜜如鄉相須何以故五波
羅蜜須陀洹及羅漢辟支佛道皆於中出生
故諸去來今諸佛皆亦於中出生一恒邊少
其中衆生悉教令市施至聲聞辟支佛不如
菩薩念般若波羅蜜應薩云若念般若波羅

菩薩念般若波羅蜜應薩云若念般若波羅
蜜應薩云若念一日至百日若至百劫何以
故用諸如來皆於中出立於檀教及羅漢辟
支佛教故若有菩薩如般若波羅蜜教住當
知是如來所念阿惟越致菩薩當知是菩薩
已行六波羅蜜已遠遥恕拘舍羅已供事若
干佛已得真知識已得具足十八空已成四
无导慧已得六通已住僮男清淨之行滿足
諸願當知是菩薩不離諸佛不離諸善功德
不離諸佛之利不失辯才已得總持諸根具
足記別成就當知是菩薩三昧八難諸處永
絕知是菩薩善入衆事善入无字義亦善於
言亦善於默亦善多言亦善一言善誨於男
善誨於女善於五陰善於泥洹善於法相善
於有為无為之性善於有无善於此彼善於合
散善於不合不散亦善於如亦善於淨法亦
善於有緣无緣善於五陰善於六衰善於十
八性善於四諦善於十二緣起亦善於禪亦
善於四禪亦善於四无形禪亦善於六波羅
蜜善於三十七品善於薩云若善於有為无

121

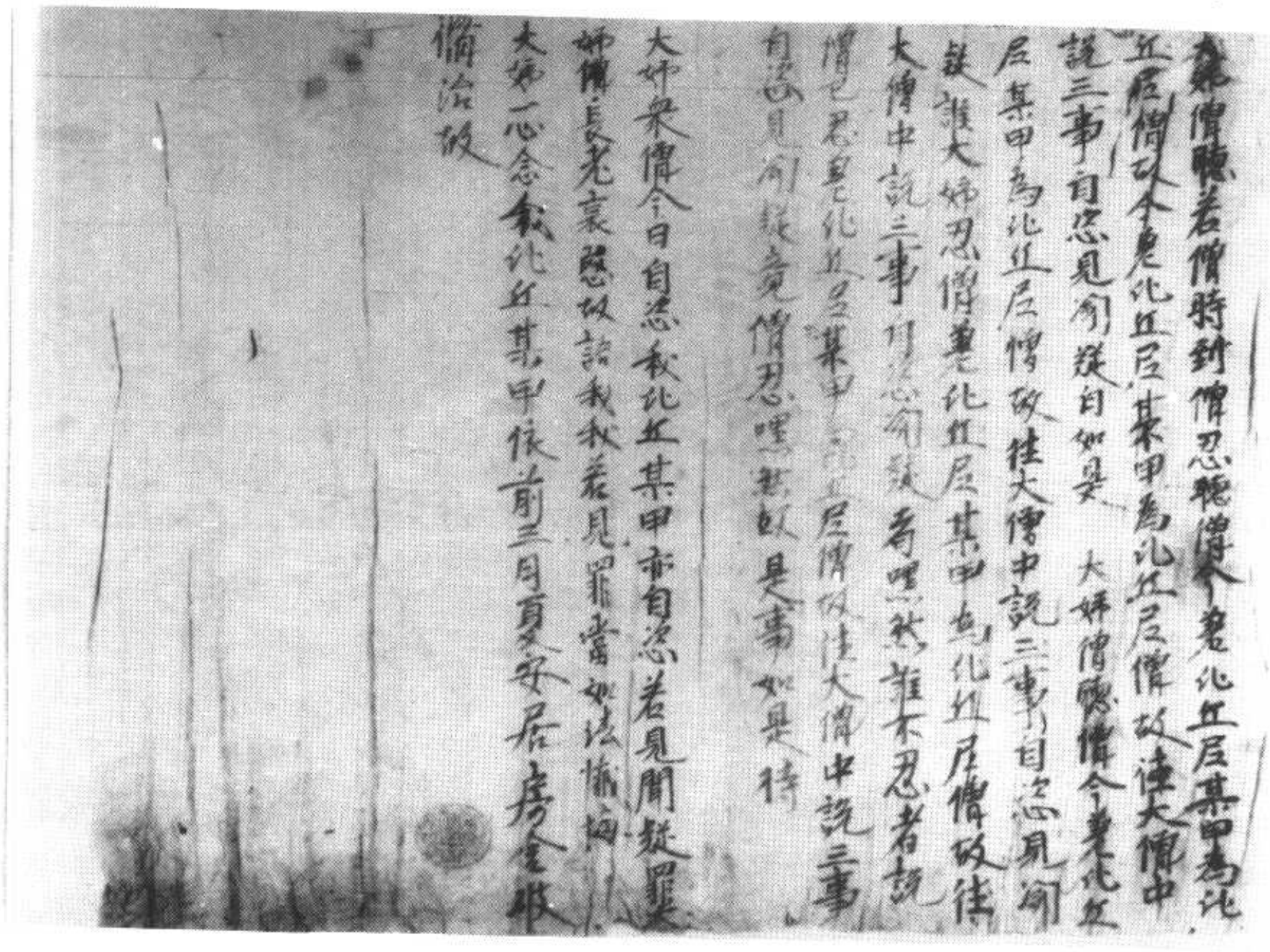
蜜善於三十七品善於薩云若善於有為无
為性亦善於身亦善无身亦善於五陰念乃
至薩云若亦善於念善於五陰自空乃至于
道善於道空善於信道空善於不信道空善
於起滅善於一定住无復有變亦善於婬怒
癡亦善无婬怒癡善於正見善於不正見亦
善於耶見亦善於不耶見亦善於諸見善於
名色善於所作善於尊事亦善於相亦善於
苦亦善於習亦善於盡亦善於道善於泥黎
善於薜荔善於畜生亦善於三惡趣亦善於
人亦善於人趣亦善於天趣亦善於聲聞辟
支佛亦善於聲聞辟支佛道亦善於薩云然亦
善於薩云若道亦善於力亦善於具足力善於
卒知善於微知善於厭知善於大智善於无產
戒智善於去來今三世之慧亦善於權善察
衆生亦善於義亦善於解善斷於三惡處佛
告須菩提是為菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
念般若波羅蜜入般若波羅蜜之德

摩訶般若波羅蜜放光經卷第廿三

122

（二第品便方）上卷經說所詰摩維　號六五八四斯

▼斯四八五七號　羯磨（自恣法第六）



究竟中亦无如
至眼觸為緣所生諸
現耳界究竟中无如是分別謂此是耳界
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受究
中亦无如是分別謂此是聲界乃至耳觸
緣所生諸受善現鼻界究竟中无如是分別
謂此是鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
所生諸受究竟中亦无如是分別謂此是舌
界乃至鼻觸為緣所生諸受善現舌界究竟
中无如是分別謂此是舌界味界舌識界
舌觸舌觸為緣所生諸受究竟中亦无如是
分別謂此是味界乃至舌觸為緣所生諸受
善現身界究竟中无如是分別謂此是身界
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受究
竟中亦无如是分別謂此是觸界乃至身觸
為緣所生諸受善現意界究竟中无
別謂此是意界法界意識界及意觸
緣所生諸受究竟中亦无如是分別謂此
法界乃至竟觸為緣所生諸受善現地界究

1

五十百三第卷經多蜜羅波若般大　號八五八四斯

S → T220　6/605B7~13
W →　6/607C7

法界乃至竟觸為緣所生諸受善現地界究
竟中无如是分別謂此是地界水火風空
究竟中亦无如是分別謂此是水火風空
識界善現无明究竟中无如是分別謂此是
无明行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱究竟中亦无如是分別謂此是行
乃至老死愁歎苦憂惱
善現布施波羅蜜多究竟中无如是分別謂
此是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮
若波羅蜜多究竟中亦无如是分別謂此是
淨戒乃至般若波羅蜜多善現內空究竟中
无如是分別謂此是內空外空內外空空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空切法
空不可得空无性空自性空无性自性空
究竟中亦无如是分別謂此是外空乃至无
性自性空善現真如究竟中无如是分別謂
此是真如法界法性不虛妄性不變異性平
等性離生性法定法住實際虛空界不思議
界究竟中亦无如是分別謂此是法界乃至
不思議界善現苦聖諦究竟中无如是分別
謂此是苦聖諦集滅道聖諦究竟中亦无如

2

謂此是苦聖諦集滅道聖諦究竟中亦无如
是分別謂此是集滅道聖諦苦現四靜慮究
竟中无如是分別謂此是四靜慮四无量四
无色定究竟中亦无如是分別謂此是四无
量四色定善現八解脫究竟中无如是分
別謂此是八解脫八勝處九次第定十遍處
究竟中亦无如是分別謂此是八勝處九次
第定十遍處善現四念住究竟中无如是分
別謂此是四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支究竟中亦无如是分別謂
此是四正斷乃至八聖道支善現空解脫門无
門究竟中无如是分別謂此是空解脫門无
相无願解脫門究竟中亦无如是分別謂此
是无相无願解脫門善現菩薩十地究竟中
无如是分別謂此是菩薩十地
善現五眼究竟中无如是分別謂此是五眼
六神通究竟中亦无如是分別謂此是六神
通善現佛十力究竟中无如是分別謂此是
佛十力四无所畏四无礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法究竟中亦无如是分別
謂此是四无所畏乃至十八佛不共法善現
无忘失法究竟中无如是分別謂此是无忘

无忘失法究竟中无如是分別謂此是无忘
失法恒住捨性究竟中亦无如是分別謂此
是恒住捨性善現一切智究竟中无如是分
別謂此是一切智道相智一切相智究竟中
亦无如是分別謂此是道相智一切相智善
現一切陀羅尼門究竟中无如是分別謂此
是一切陀羅尼門一切三摩地門究竟中亦
无如是分別謂此是一切三摩地門
善現預流果究竟中无如是分別謂此是預
流果一來不還阿羅漢果究竟中亦无如是
分別謂此是一來不還阿羅漢果善現獨覺
菩提究竟中无如是分別謂此是獨覺菩提
善現一切菩薩摩訶薩行究竟中无如是分
別謂此是一切菩薩摩訶薩行善現諸佛无
上正等菩提究竟中无如是分別謂此是諸
佛无上正等菩提
善現是為菩薩摩訶薩難事謂雖一切法
皆寂滅相而心不沈沒作是念言我於是法
現等覺已證得无上正等菩提為諸有情宣
說開示如是寂滅微妙之法善現是為菩薩
摩訶薩欲作世間究竟道故發趣无上正等
菩提

菩提
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩為
與世間作洲渚故發趣无上正等菩提佛言
善現譬如巨海大小河中高顯可居周迴水
斷說名洲渚如是善現色前後際斷受想行
識前後際斷眼處前後際斷耳鼻舌身意處
前後際斷色處前後際斷聲香味觸法處前
後際斷眼界前後際斷色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受前後際斷耳界前後際
斷聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
前後際斷鼻界前後際斷香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受前後際斷舌界前後
際斷味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受前後際斷身界前後際斷觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受前後際斷意界前後
際斷法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受前後際斷地界前後際斷水火風空識界
前後際斷无明前後際斷行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱前後際斷
布施波羅蜜多前後際斷淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多前後際斷內空前後際斷
外空內外空空空大空勝義空有為空无為

15

外空內外空空空大空勝義空有為空无為
空畢竟空无際空散空无變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空无性空自
性空无性自性空前後際斷真如前後際斷
法界法性不虛妄性不變異性平等性離生
性法定法住實際虛空界不思議界前後際
斷苦聖諦前後際斷集滅道聖諦前後際斷
四靜慮前後際斷四无量四无色定前後際
斷八解脫前後際斷八勝處九次第定十遍
處前後際斷四念住前後際斷四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支前後際斷
空解脫門前後際斷无相无願解脫門前後
際斷菩薩十地前後際斷五眼前後際斷六
神通前後際斷佛十力前後際斷四无所畏
四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共
法前後際斷无忘失法前後際斷恒住捨性
前後際斷一切智前後際斷道相智一切相
智前後際斷一切陀羅尼門前後際斷一切
三摩地門前後際斷預流果前後際斷一來
不還阿羅漢果前後際斷獨覺菩提前後際
斷一切菩薩摩訶薩行前後際斷諸佛无上
正等菩提前後際斷善現由此前際後際斷

16

*

正等菩提前後際斷善現由此前際後際斷
故一切法斷善現此一切法前後際斷即是
寂滅即是微妙即是如實謂空无所得道斷
愛盡无餘離染永滅涅槃善現菩薩摩訶薩
求證无上正等菩提欲為有情宣說開示如
是寂滅微妙之法善現是為菩薩摩訶薩為
與世間作洲渚故發趣无上正等菩提
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩為
與世間作光明故發趣无上正等菩提佛言
善現菩薩摩訶薩為破長夜无明幣卯所覆
有情重黑暗故為療有情无知瞽目令清朗
故為與一切愚冥有情作照明故發趣无上
正等菩提善現是為菩薩摩訶薩為與世間
作光明故發趣无上正等菩提
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩為
與世間作燈炬故發趣无上正等菩提佛言
善現菩薩摩訶薩欲為有情宣說六種波羅
蜜多及四攝事相應經典真實義趣方便教
導勤令脩學發趣无上正等菩提善現是為
菩薩摩訶薩為與世間作燈炬故發趣无上
正等菩提
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩為

17

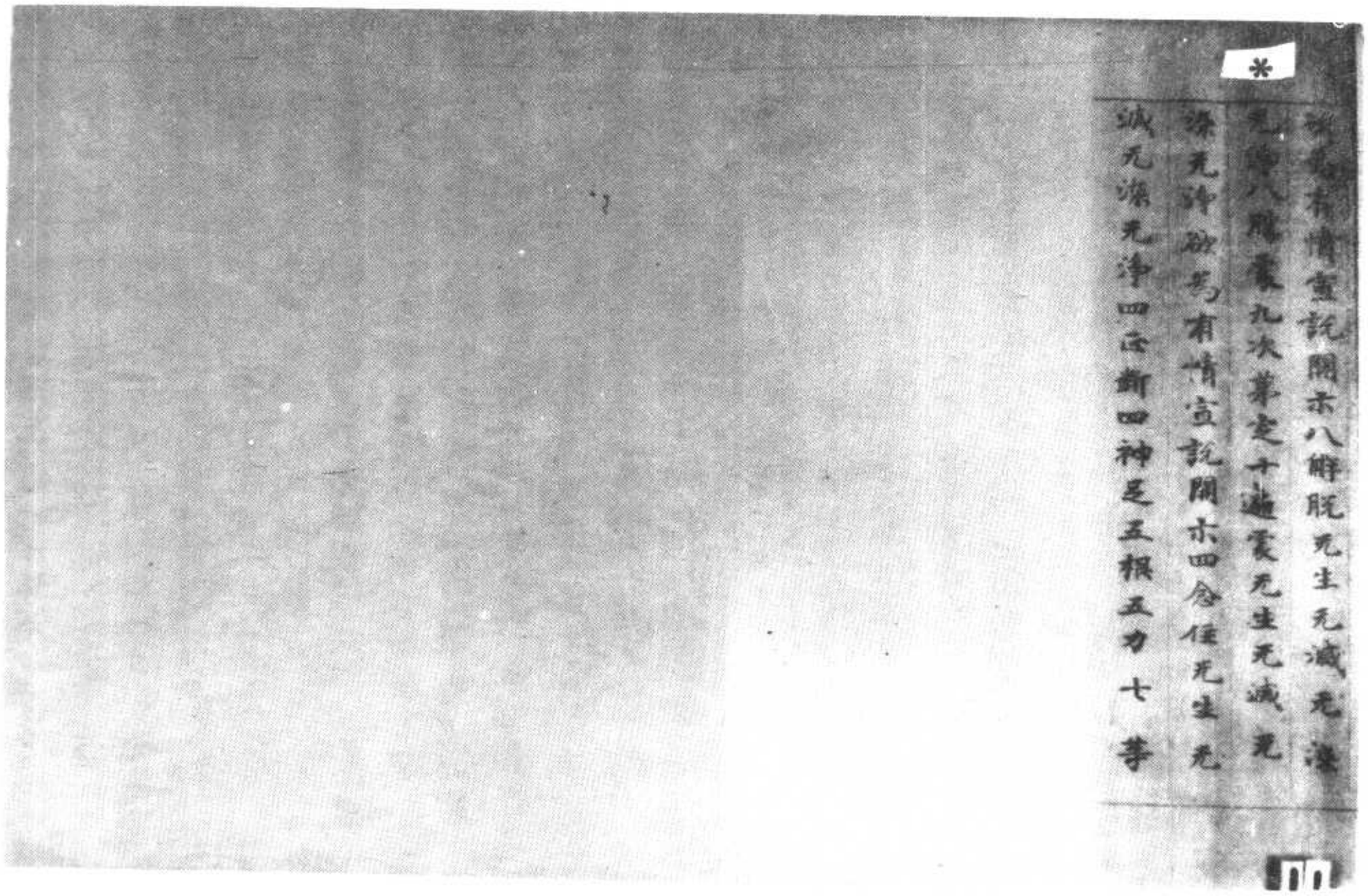
*

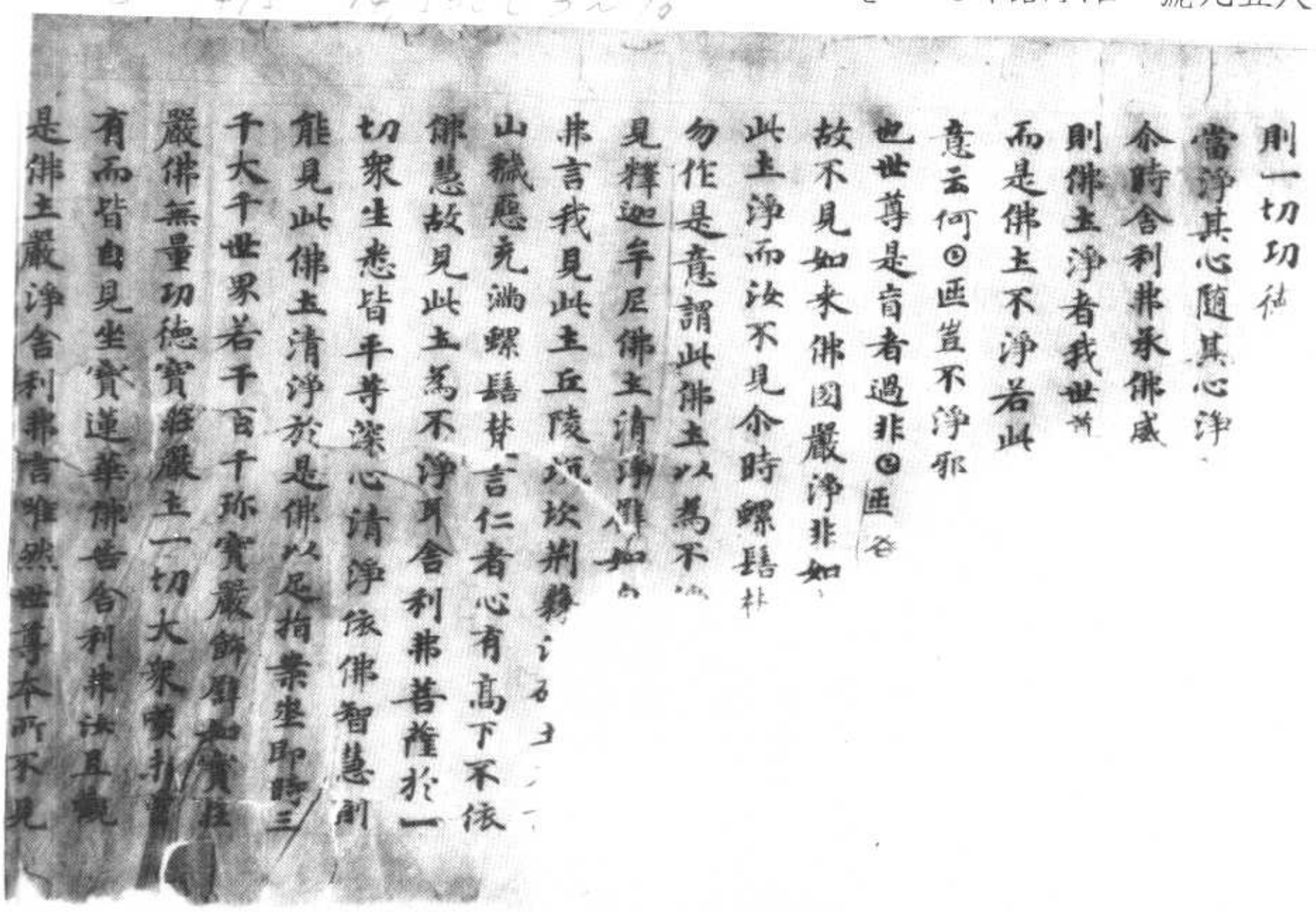
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩為
與世間作導師故發趣无上正等菩提佛言
善現菩薩摩訶薩欲令趣向邪道有情離行
四種不應行處為說一道令歸正故為雜染
者得清淨故為愁惱者得歡悅故為憂苦者
得喜樂故為非理有情證如理法故為流轉
有情得股涅槃故發趣无上正等菩提善現
是為菩薩摩訶薩為與世間作導師故發趣
无上正等菩提
具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩為
與世間作將師故發趣无上正等菩提佛言
善現菩薩摩訶薩希求无上正等菩提欲為
有情宣說開示色无生无滅无染无淨受想
行識无生无滅无染无淨欲為有情宣說開
示眼處无生无滅无染无淨耳鼻舌身意處
无生无滅无染无淨欲為有情宣說開示色
處无生无滅无染无淨聲香味觸法處无生
无滅无染无淨欲為有情宣說開示眼界无
生无滅无染无淨色界眼識界及眼觸眼觸
為緣所生諸受无生无滅无染无淨欲為有
情宣說開示耳界无生无滅无染无淨聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无生无

18

耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受无生无
滅无染无淨欲為有情宣說開示鼻界无生
无滅无染无淨香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受无生无滅无染无淨欲為有情宣
說開示舌界无生无滅无染无淨味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受无生无滅
无染无淨欲為有情宣說開示身界无生无
滅无染无淨觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受无生无滅无染无淨欲為有情宣
說開示意界无染无淨法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受无生无滅无
染无淨欲為有情宣說開示地界无生无滅
无染无淨水火風空識界无生无滅无染无
淨欲為有情宣說開示无明无生无滅无染无
淨行識名色六處觸受愛取有生老死愁
歎苦憂惱无生无滅无染无淨
欲為有情宣說開示布施波羅蜜多无生无
滅无染无淨欲為有情宣說開示淨戒波羅
蜜多无生无滅无染无淨欲為有情宣說開
示安忍波羅蜜多无生无滅无染无淨欲為
有情宣說開示精進波羅蜜多无生无滅无
染无淨欲為有情宣說開示靜慮波羅蜜多

染无淨欲為有情宣說開示靜慮波羅蜜多
无生无滅无染无淨欲為有情宣說開示般
若波羅蜜多无生无滅无染无淨欲為有情
宣說開示方便善巧波羅蜜多无生无滅无
染无淨欲為有情宣說開示願波羅蜜多无
生无滅无染无淨欲為有情宣說開示力波
羅蜜多无生无滅无染无淨欲為有情宣說
開示智波羅蜜多无生无滅无染无淨欲為
有情宣說開示內空无生无滅无染无淨外
空內外空空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性
空无性自性空无生无滅无染无淨欲為有
情宣說開示真如无生无滅无染无淨法界
法性不虛妄性不變異性平等性離生性法
定法住實際虛空界不思議界无生无滅无
染无淨欲為有情宣說開示苦聖諦无生无
滅无染无淨集滅道聖諦无生无滅无染无
淨
欲為有情宣說開示四靜慮无生无滅无染
无淨四无量四无色定无生无滅无染无淨
欲為有情宣說開示八解脫无生无滅无染





則一切功德
當淨其心隨其心淨
尒時舍利弗承佛威
則佛土淨者我世尊
而是佛土不淨若此
意云何◎匝豈不淨邪
也世尊是盲者過非◎匝
故不見如來佛國嚴淨非如
此土淨而汝不見尒時螺髻林
勿作是意謂此佛土以為不淨
見釋迦牟尼佛土清淨譬如
弗言我見此土丘陵坑坎荊蕀
山穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依
佛慧故見此土為不淨耳舍利弗菩薩於一
切衆生悉皆平等深心清淨依佛智慧則
能見此佛土清淨於是佛以足指案坐即時三
千大千世界若干百千珍寶嚴飾譬如寶莊
嚴佛無量功德寶莊嚴土一切大衆嘆未曾
有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀
是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見

有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀
是佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見
本所不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗
我佛國土常淨若此為欲度斯下劣至故下
是衆惡不淨土耳譬如諸而共寶器食隨其
福德飯色有異如是舍利弗若至心淨便見
此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時寶
積所將五百長者子皆得無生法忍八萬四
千至發阿耨多羅三藐三菩提心佛攝神足
於是世界還復如故求聲聞乘三萬二千而
及至知有為法皆悉無常遠塵離垢得法眼
淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾
供養無量諸佛深植善本得無生忍辯才無
礙遊戲神通遠諸揔持獲無所畏降魔勞怨
入深法門善於智度通達方便大願成就明
了衆生心之所趣又能分別諸根利鈍久於
佛道心已純耐決定大乘諸有所作能善思
量住佛威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵
世主所敬欲度至故以善方便居毗耶離資

世主所敬欲度至故以善方便居毗耶離資
財無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以忍
調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪
寂攝諸亂意以決定慧攝諸無智雖為白衣
奉持沙門清淨律行雖處居家不著三界示
有妻子常脩梵行現有眷屬常樂遠離雖服
寶飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪悅為
味若至博弈戲處輒以度至受諸異道不毀
正信雖明世典常樂佛法一切見敬為供養
中最執持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖
獲俗利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治
正法救護一切入講論處導以大乘入諸學
堂誘開童矇入諸婬舍示欲之過入諸酒肆
能立其志若在長者長者中尊為說勝法若
在居士居士中尊斷諸貪著若在剎利剎利
中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除
其我慢若在大惡大惡中尊教以正法若在
王子王子中尊示以忠孝若在內官內官中
尊化政宮女若在庶民庶民中尊令興福力
若在梵而梵而中尊誨以勝慧若在帝釋帝

輝中尊示現無常若在譏世護世中尊護諸
衆生長者維摩詰以如是等無量方便饒益
衆生其以方便現身有疾以其疾故國王大
臣長者居士婆羅門等及諸王子并餘官屬
無數千萬皆往問疾其往者維摩詰因以身
疾廣為說法諸仁者是身無常無強無力無
堅速朽之法不可信也為苦為惱衆病所集
諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫
不可撮摩是身如泡不得久立是身如焰從
渴愛生是身如芭蕉中無有堅是身如幻從
顛倒起是身如夢為虛妄見是身如影從業
緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾
變滅是身如電念念不住是身無主為如坐
是身無我為如火是身無壽為如風是身無
垢為如水是身不實四大為家是身為空離
我我所是身無知如草木凡礫是身無作風
力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖
假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病
惱是身如丘井為老所逼是身無定為要當
死是身如毒蛇如怨賊如空聚陰累諸入所
共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者

共合成諸仁者此可患厭當樂佛身所以者
何佛身者即法身也從無量功德智慧生從
戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從
布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三
昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通
生從三明生從卅七道品生從止觀生從十
力四無所畏十八不共法生從斷一切不善
法集一切善法生從真實生從不放逸生從
如是無量清淨法生如來身諸仁者欲得佛
身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三
菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應
說法令無數千萬皆發阿耨多羅三藐三菩
提心

弟子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于牀世尊大慈
寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維
摩詰問疾舍利弗白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐
樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是
坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是

為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不
捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦
不在外是為宴坐於諸見不動而脩行三十
七品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴
坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是
語默然而止不能加報故我不任詣彼問疾
佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士
說法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣
居士說法不當如仁者所說夫說法者當如
法說法無衆生離衆生垢故法無有我離我
垢故法無壽命離生死故法無有至前後際
斷故法常寂然滅諸相故法離於相無所緣
故法無名字言語斷故法無有說離覺觀故
法無形相如虛空故法無戲論畢竟空故法
無我所離我所故法無分別離諸識故法無
有住無相待故法不屬因不在緣故法同法
性入諸法故法隨於如無所隨故法住實際
諸邊不動故法無動搖不依六塵故法無去
來常不住故法順空隨無相應無作法離好

來常不住故法順空隨無相應無作法離好
醜法無增損法無生滅法無所歸法過眼耳
鼻舌身心法無高下法常住不動法離一切
觀行唯大目連法相如是豈可說乎夫說法
者無說無示其聽法者無聞無得譬如幻士
為幻主說法當建是意而為說法當了衆生
根有利鈍善於知見無所罣礙以大悲心讚
于大乘念報佛恩不斷三寶然後說法維摩
詰說是法時八百居士發阿耨多羅三藐三
菩提心我無此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛
言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔於貧里而行乞食時維摩詰來謂我言
唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧
乞迦葉住平等法應次行乞食為不食故應
行乞食為壞和合相故應取揣食為不受故
應受彼食以空聚想入於聚落所見色與盲
等所聞聲與響等所嗅香與風等所食味不
分別受諸觸如智證知諸法如幻相無自性
無他性本自不然今則無滅迦葉若能不捨
八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一

八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一

8

切供養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者
非有煩惱非離煩惱非入定意非起定意非
住世間非住涅槃其有施者無大福無小福
不為益不為損是為正入佛道不依聲聞迦
葉若如是食為不空食至之施世時我世尊
聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬
心復作是念斯有家名辯才智慧乃能如是
其誰不發阿耨多羅三藐三菩提心我從是
來不復勸至以聲聞辟支佛行是故不任詣
彼問疾

佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢盛
滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者諸法亦
等諸法等者於食亦等如是行乞乃可取
食若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於
身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相
而得解脫亦不解不縛不見四諦非不見諦
非得果非凡夫非離凡夫法非聖至非不聖

至雖成就一切法而離諸法相乃可取食若
須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那
迦葉末伽梨拘賒梨子刪闍夜毗羅胝子阿
耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩馱迦旃延尼揵陀
若提子等是汝之師因其出家彼師所墮汝
亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見不到
彼岸住於八難不得無難同於煩惱離清淨
法汝得無諍三昧一切衆生亦得是定其施
汝者不名福田供養汝者墮三惡道與衆
魔共一手作諸勞侶汝與衆魔及諸塵勞等
無有異於一切衆生而有怨心謗諸佛毀於
法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取
食時我世尊聞此默然不識是何言不知以
何為便置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提
取鉢勿懼於意云何如來所作化至若以是
事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸
法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何
一切言說不離是相至於智者不著文字故
無所懼何以故文字性離無有文字是則解
脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二
百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾

9

百而子得法眼淨故我不任詣彼問疾

佛告富樓那弥多羅尼子汝行詣維摩詰問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富樓那先當入定觀此至心然後說法無以穢食置於實器當知是比丘心之所念無以瑠璃同彼水精汝不能知衆生根原無得發起以小乘法彼自無瘡勿傷之也欲行大道莫示小徑無以大海內於牛跡無以②光等彼焚火富樓那此比丘久發大乘心中忘此意如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微淺猶如盲至不能分別一切衆生根之利鈍時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五百佛所殖衆得本迴向阿耨多羅三藐三菩提即時豁然還得本心於是諸比丘誓首礼維摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀至根不應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者佛為諸比丘略說法要我即於後敷演其義謂無常義苦義空義無我義涅槃義時維摩詰來謂我言唯迦旃延無以生滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟不生不滅是無常義五受陰洞達空無所起是苦義諸法究竟無所有是空義於我無我而不二是無我義法本不然今則無滅是寂滅義說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與萬梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我言幾何阿那律而眼所見我即荅言仁者吾見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中菴摩勒果時維摩詰來謂我言唯阿那律而眼所見為作相邪無作相邪假使作相則與外道五通等若無作相即是無為不應有見世尊我時嘿然彼諸梵聞其言得未曾有即為作礼而問曰世孰有真而眼者維摩詰

即為作礼而問曰世孰有真而眼者維摩詰
言有佛世尊得真而眼常在三昧悉見諸佛
圀不以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百
梵而皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩
詰足已忽然不現故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問佛
來問我言唯優波離我等犯律誠以為恥不
敢問佛願解疑悔得免斯各我即為其如法
解說時維摩詰來謂我言唯優波離無重增
此二比丘罪當直除滅勿擾其心所以者何
彼罪性不在內不在外不在中間如佛所說
心垢故衆生垢心淨故衆生淨心亦不在內
不在外不在中間如其心然罪垢亦然諸法
亦然不出於如如優波離以心相得解脫時
寧有垢不我言不也維摩詰言一切衆生心
相無垢亦復如是唯優波離妄想是垢無妄
想是淨顛倒是垢無顛倒是淨取我是垢不
取我是淨優波離一切法生滅不住如幻如
電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見

電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見
如夢如焰如水中匜如鏡中像以妄想生其
知此者是名奉律其知此者是名善解於是
二比丘言上智哉是優波離所不及持律之
上而不能說我答言自捨如來未有聲聞及
菩薩能制其樂說之辯其智慧明達為若此
也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三
菩提心作是願言令一切衆生皆得是辯故
我不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白
佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶
念昔時毗邪離諸長者子來詣我所稽首作
礼問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉輪王位
出家為道其出家者有何等利我即如法為
說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅
睺羅不應說出家功德之利所以者何無利
無功德是為出家有為法者可說有利有功
德夫出家者為無為法無為法中無利無功
德羅睺羅　出家者無彼無此亦無中間離
六十二見處於涅槃智者所受璧所行處降伏

六十二見處於溫縣智者所受髮所行處降伏
衆魔度五道淨五眼得五力立五根不惱於
彼離衆雜惡推諸外道超越假名出淤泥無
繫著無我所無所受無擾亂內懷喜設彼意
隨禪定離衆過若能如是是真出家於是維
摩詰語諸長者子汝等於佛法中宜共出家
所以者何佛世難值諸長者子言居士我聞
佛言父母不聽不得出家維摩詰言然汝等
便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家是
即具足尒時世尊長者子皆發阿耨多羅三
藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
時世尊身小有疾當用牛乳我即持鉢詣大
婆羅門家門下立時維摩詰來謂我言唯阿
難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿
難莫作是語如來身者金剛之體諸惡已斷
衆善普會當有何疾當有何惱嘿往阿難勿
謗如來莫使異聞此豪言無令大威德諸
而及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉

14

而及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉
輪聖王以少福故尚得無病豈況如來無量
福會普勝者哉行矣阿難勿使我等受斯恥
世外道梵志若聞此語當作是念何名為師
自疾不能救而能救諸疾至可愛速去勿使
至聞當知阿難諸如來身即是法身非思欲
身佛為世尊過於三界佛身無漏諸漏已盡
佛身無為不墮諸數如此之身當有何病時
我世尊實懷慙愧得無近佛而謗聽邪即聞
空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡
世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慙
世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任
詣彼問疾如是五百大弟子各各向佛說其
本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾
菩薩品第四
於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌
勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔為兜率天王及其眷屬說不退
轉業之行時維摩詰來謂我言彌勒世尊補
仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為

15

14/502 B 12

仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得受記乎過去邪未來邪現在邪若
過去生過去生已滅若未來生未來生未至若
現在生現在生無住如佛所說比丘汝今
即時亦生亦老亦滅若以無生得受記者無
生即是正位於正位中亦無受記亦無得阿
耨多羅三藐三菩提云何弥勒受一生記乎
為從如生得受記邪為從如滅得受記邪若
以如生得受記者如無有生若以如滅得受
[illegible]如無有[illegible]生皆如已一切法亦

16

S-T665 16 026 B1

衆從座而起偏但右肩合掌恭敬頂礼如意
寶光耀菩薩足作如是言希有希有我等
今日幸遇大士得聞正法
尒時世尊告梵王言是如意寶光耀於未來
世當得作佛号寶燄吉祥藏如來應正遍
知明行圓滿善逝世間解無上士調御丈夫天
人師佛世尊說是品時有三千億菩薩於阿
耨多羅三藐三菩提得不退轉八千億天子
無量無數國王臣民遠塵離垢得法眼淨
尒時會中有五十億苾芻行菩薩行欲退菩
提心聞如意寶光耀菩薩說是法時皆得堅
固不可思議滿足上願更復發起菩提之心
各自脫衣供養菩薩重發無上勝進之心作
如是願願令我等功德善根悉皆不退迴向
阿耨多羅三藐三菩提梵王是諸苾芻依此
功德如說修行過九十大劫當得解悟出離
生死尒時世尊即為授記汝諸苾芻過世阿
光同時皆得阿耨多羅三藐三菩提皆同一
号名願莊嚴開飾王十号具足梵王是金光
明微妙經典若匹聞持有大威力假使有人

W-T665 16026 B28

▼斯四八六〇號背面　創建伽藍功德記并序

大般涅槃經卷第十六

須次善男子舍衛城有婆羅門女姓婆私吒
唯有一子愛之甚重遇病命終尒時女人愁
毒入心狂亂失性裸身无恥遊行四衢啼哭
失聲唱言子子汝何處去周遍城邑无有疲
已而是女人已於先佛殖衆德本善男子我
於是女起慈愍心是時女人即得見我便生
子想還得本心前抱我身嗚嗟我口我時即
告侍者阿難汝可持衣與是女人既與衣已
便為種種說諸法要是女聞法歡喜踊躍發
阿耨多羅三藐三菩提心善男子我於尒時
實非彼子彼非我母亦无抱持善男子當知
皆是慈善根力令彼女人見如是事
須次善男子波羅㮈城有優婆夷名摩訶斯
那達多已於過去无量先佛種諸善根是優
婆夷夏九十日請命衆僧奉施醫藥是時衆
中有一比丘身嬰重病良醫詠之當須肉藥
若得肉者病則可除若不得肉命將不合時
優婆夷聞醫此言尋持黃金遍至市里唱如
是言誰有肉賣吾欲買之若有肉者當尋與

斯四八六一號　大般涅槃經卷第十六

金周遍城市悉不能得是優婆夷尋自取刀
割其膝肉切以為臛下種種香送病比丘比
丘服已病即得差是優婆夷患瘡苦惱不能
堪忍即發聲言南无佛陀南无佛陀我於尒
時在舍衛城聞其音聲於是女人起大慈心
是女尋見我持良藥塗其瘡上還復如本我
即為說種種妙法聞法歡喜發阿耨多羅三藐
三菩提心善男子我於尒時實不往至波羅
㮈城持藥塗是優婆夷瘡善男子當知皆
是慈善根力令彼女人見如是事
須次善男子調達惡人貪不知足多服蘇故頭
痛腹滿受大苦惱不能堪忍發如是言南无
佛陀南无佛陀我時住在優禪尼城聞其音
聲即生慈心尒時調達尋便見我往至其
所手摩頭腹授與鹽湯而令服之服已平復
善男子我實不往提婆達所摩其頭腹授湯
令服善男子當知皆是慈善根力令提婆達
見如是事
須次善男子憍薩羅國有諸羣賊其數五百
羣黨抄劫為害濕甚波斯匿王患其縱暴遣
兵伺捕得已挑眼遂著黑闇叢林之下是諸

*

兵伺捕得已挑眼髓置閻浮提竹林之下是諸
羅賊之於先佛殖衆德本既失目已受大苦
惱各作是言南无佛陀南无佛陀救我等今者
元有救護唯願世尊哀愍我時住在祇洹精舍聞其
音聲即生慈心時有旃陀香山中種種香
藥滿其眼匡等還得眼如本不異諸賊開眼
即見如來住在其前而為宣法賊聞法已發阿
耨多羅三藐三菩提心善男子我於今時實
不作風吹香山中種種香藥住其人前而為
說法善男子當知皆是慈善根力令彼羅賊
見如是事

須次善男子流離太子以惡毒箭殺其父王
自立為王須念宿嫌多害釋種取万二千釋
種諸女悉剜目鼻斷截手足推之坑塹時諸
女人身受苦惱作如是言南无佛陀南无佛
陀我等今者无有救護須大獅吼是諸女人
已於先佛種諸善根我於今時在竹林中聞
其音聲即起慈心諸女今時見我來至迦毗
羅城以水洗瘡以藥塗之苦痛尋除身等平
正還復如本我時即為略說法要令慈調發
阿耨多羅三藐三菩提心即於大愛道比丘

*

阿耨多羅三藐三菩提心即於大愛道比丘
尼所出家受具善男子如來今時實不往昔
迦毗羅城以水洗瘡樹藥出苦善男子當知
皆是慈善根力令彼女人見如是事悲喜之
心亦復如是善男子以是義故菩薩摩訶薩
備慈思惟即是真實非虛妄也善男子大慈
量者不可思議菩薩所行不可思議諸佛所
行亦不可思議是大乘典大涅槃經亦不可思
議

須次善男子菩薩摩訶薩備慈悲喜已得住
無愛一子之地善男子云何是地名曰無愛須
名一子善男子譬如父母見子安隱心大
歡喜菩薩摩訶薩住是地中亦復如是見諸
衆生同於一子見備善者生大歡喜是故此
地名曰無愛善男子譬如父母見子遇惡心
生苦惱隨之悲毒初見結解菩薩摩訶薩住
是地中亦復如是見諸衆生為煩惱病之所
纏切心生煩惱憂念如子身諸毛孔血皆流
出是故此地名為一子善男子如人小時始
取土塊養織凡石結胃木枝置於口中父母
見已恐為其惡左手捉頭右手挑出菩薩摩

[illegible]

增[illegible]門作口惡業不善菩薩[illegible]已用以智手
拔之令出不欲令彼流轉生死受諸苦惱是
故此地須名一子善男子譬如父母愛念
子若病苦父母愁惱憂悲并命喜菩薩亦令
見一闡提墮於地獄亦願與俱生地獄中何
以故是一闡提若受苦時或生一念改悔之
心我即當為說種種法令彼得生一念善根
是故此地須名一子善男子譬如父母唯有
一子其子臥住行住坐臥心常念之若有罪
咎善言訶責不加其惡菩薩摩訶薩亦復如
是見諸衆生若墮地獄畜生餓鬼或人天中
造作善惡心常念之初不教指若行諸惡終
不生瞋以惡加之是故此地須名一子如葉
菩薩白佛言世尊如佛所言甚為秘密我今
智淺云何能解若諸菩薩住一子地能如是
者云何如來昔為[illegible]王行菩薩時[illegible]所
婆羅門命若得此地則應訶令若不得者須
何因緣不墮地獄若使等觀一切衆生同於子
想如羅睺羅何故負勾陵婆惡多乳如是言
[illegible]人[illegible]者食人涕唾今彼闡已生於瞋恨起

[illegible]人[illegible]者食人[illegible]

* 不善心出佛身血及諸惡罪[illegible]
[illegible]云何作義不相違背世尊須菩提者任運[illegible]
地凡欲入城求乞飲食[illegible]人若有[illegible]已
生嫌嫉心則心不行[illegible]生煩惱[illegible]何
以故是須菩提常作是念我憐愍昔於稻田
兩生一惡念由是因緣墮大地獄受種種苦我
今寧飢終日不食終不令彼於我起惡墮於
地獄受苦惱也須作是念若有衆生嫌我
立者我當終日偏坐不起若有衆生嫌我
坐者我當終日立不移處行住亦尒是須菩
提誘衆生故而起是心何況菩薩摩訶薩
一子地者何緣如來出是[illegible]言使諸衆生起
重惡心善男子法今不應作如是難言[illegible]衆
為諸衆生作煩惱因緣善男子假使臺嚥[illegible]
盡海底如來終不為諸衆生作煩惱因緣善
男子假令大地悉為非色水為堅相火為冷
相風為住相三寶佛性及以虛空作无常相
如來終不為諸衆生作煩惱因緣善男子假
使[illegible]犯四重禁增長一闡提謗正法者[illegible]身

使毀犯四重禁罪及一闡提說正法者得
得成十力无畏十八不共法如來終不為
諸衆生作煩惱因緣善男子假使聲聞辟
支佛等常住不變如來終不為諸眾生作煩
惱因緣善男子假使十住菩薩等犯四重
禁作一闡提謗正法如來終不為諸衆生
作煩惱因緣善男子假使一切无量衆生悉
滅佛性如來究竟入般涅槃如來終不為諸
衆生作煩惱因緣善男子假使獅子能禁制
風雨驅逐飢虎如來終不為諸衆生
作煩惱因緣寧與毒蛇同共一處內其兩手
餓師子口法陀羅尼用洗浴身不應發言如
來世尊為諸衆生作煩惱因緣善男子如來
真實能為衆生斷除煩惱終不為作煩惱因
此善男子如汝所言如來往昔婆羅門者
善男子菩薩摩訶薩乃至蟻子亦不故殺
婆羅門菩薩常作種種方便施衆生无量
壽命善男子文施食者則為施命菩薩摩訶
薩行檀波羅蜜時常施衆生无量壽命善男
子譬如文母唯有一子愛之甚重犯官禁制
罪當時則為施與一切衆生无量壽命善男

罪當時則為施與一切衆生无量壽命善男
子譬如母子遊行曠野波羅蜜時已施衆生
波羅蜜時常勸定生莫生恐怖菩薩摩訶薩行
曲伺已无所畏波羅蜜時已施衆生无量壽命善男子菩
提波羅蜜時已施衆生无量壽命善男子菩
勸備善得壽命長菩薩摩訶薩行毗梨耶波
羅蜜時常勸衆生勸備善法衆生行已得无量
壽是故菩薩行毗梨耶波羅蜜時已施衆生
无量壽命善男子備禪心者得壽命長菩薩
摩訶薩行禪波羅蜜時勸諸衆生備平等心
衆生行已得壽命長是故菩薩行禪波羅蜜
時已施衆生无量壽命善男子於諸善法不
放逸者得壽命長菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜時勸諸衆生於諸善法不生放逸衆生行
已以是因緣得壽命長是故菩薩行般若波
羅蜜時之放衆生无量壽命善男子以是義
故菩薩摩訶薩於諸衆生終无有命善男子
法句所聞然婆羅門時得是地不善男子我
時已得以愛念數斷其命根非惡心也善男
子譬如文母唯有一子愛之甚重犯官禁制
是時文母以怖畏故若隨若或雖須臾頃

有惡心菩薩摩訶薩如諸正法亦復如是若
有聲聞大乘者即以聽聞為外緣二種有
見佛性令改法性常樂我淨高下差別
佛以何因緣能令衆生隨其力使
當為之請婆羅門品 衆生隨其力使
有三令一者自令我從何處而來生此即自
知從人道中來二者自令我今所生為是何
處即便自知是阿鼻獄三者自令乘何乘解
脫來生此即便自知乘聲聞乘大乘經典不
信因緣為聞至所說而來生此令是事已即
於大乘方等經典生信敬心時命終生甘露
國如來世界於彼壽命具足十劫菩薩摩訶
以是義故我於往昔乃與是人十劫壽命云
何名為善男子有人掘地刈草斬樹斬截死
屍罵詈鞭撻以是業緣墮地獄不迎葉菩薩
白佛言世尊如我解佛所說義者應墮地獄
何以故如佛昔為聲聞說法法諸比丘於餘
木莫生惡心何以故一切衆生因惡心故墮
阿鼻地獄尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉如汝
所說應善受持善男子若因惡心墮地獄者
菩薩尒時實無惡心何以故菩薩摩訶薩於

菩薩尒時實無惡心何以故菩薩摩訶薩於
一切衆生乃至蟲蟻生慈悲心故 故
皆何善而因緣語方便故 方便
衆生種諸善根善男子 故
以善方便雖有其命而作惡心善男子譬如
門法若諸弟子為已十中有罪都盡無餘
乳猫子師子乳狼能殺諸惡無餘
衆生若者殺滿十車現神通制伏羅
冨羅那聞狂干枯諸毒神等能令衆生作如
宮者有奪其命惡无罪報若諸惡人則有罪
報不因隨飯現若能懺悔三日初夜
罪滅无有遺餘若知上宮人母
人又十年數十年在地獄中善男子佛及菩
薩知有三謂下中上下者嗔子子乳至一切
畜生唯除菩薩亦現生者善男子菩薩摩訶
薩以願因緣亦受畜生是名下殺以下殺因
緣墮於地獄畜生飯現其受下若何以故是
諸畜生有微善根是故殺者其受罪報是名
下殺中殺者從凡夫人至阿羅含是名為中
殺是業因緣有地獄畜生飯現其受中若是
名中殺上殺者父母乃至阿羅漢辟支佛等

之菩薩是名為上以是業因緣故墮於阿鼻
大地獄中月受上苦是名上報善男子若有
能殺一闡提者則不墮此三種殺中善男子
彼諸婆羅門等一切皆是一闡提也譬如掘
地刈草斬樹剃截死屍罵詈撾鞭无有罪報
殺一闡提亦復如是无有罪報何以故諸婆
羅門乃至无有信等五法是故雖殺不墮地
獄善男子汝先所言如來何故罵提婆達多
痴人食唾汝亦不應作如是問何以故諸佛
世尊凡所發言不可思議善男子或有言語
為世所愛非時非法不為利益如是之言我
終不說善男子或復有言語麁惡非時非
法聞者不愛不能利益我亦不說善男子若
有語言雖復麁惡真實不虛是時是法能
為一切衆生利益雖不悅我要說之何以故
諸佛世尊應正遍知知方便故善男子如我一
時遊彼曠野聚落義樹在其林下有一惡神
所名曠野能食肉血多殺衆生復於其聚曰
食一人善男子我於今時為彼惡神廣說法
要欲彼暴惡惡痴无智不受教法我即化身
為大力鬼動其宮殿令不安所彼惡子聞得畏

為大力鬼動其宮殿令不安所彼惡子聞得畏
恭屬出其宮殿欲來推我鬼即我時即失心
令恐怖闍地遍門動搖[illegible]我以慈悲
手奪其身即還起坐作如是言汝等今日還
得身命是大神王具大威德有慈悲心救我
惡者即於我所生善信心我即還復如來之
身復更為說種種法要令彼惡神受不殺戒
即於是曠野村中有一長者次應當死村
人已送付彼惡神惡神得已即以殺我我既受
已便為長者更立名字名手長者尒時彼惡
即白我言世尊我及眷屬唯願垂慈以四存
活令以來救當去何活我即答言從今當
勤精進弟子隨有備行佛法之處惡當令
其施汝飲食善男子以是因緣為諸比丘制
如是戒汝等從今常當施彼曠野惡食若有
住處不能施者當知是輩非我弟子即是天
魔惡鬼眷屬善男子如來為欲調伏衆生故
示如是種種方便非故令彼生怖畏也善男
子我亦以木杵護法鬼又於一時在一山上
推羊頭鬼令墮山下復於樹頭擲羅鬼
令羅財為見五師子使金剛神怖墮遮屋捷
亦以誠刺箭毛鬼身雖作如是亦不令彼諸

*

亦以識刺箭毛鬼等魔[illegible]心正亦不令彼諸
鬼神等有滅沒者[illegible]彼[illegible]住正法故[illegible]
如是作[illegible]善男子[illegible]時[illegible]
[illegible]多提婆達多亦不[illegible]
不[illegible]地獄受罪[illegible]亦不
[illegible]佛言世尊[illegible]
生大乘經典非一闡提亦非聲聞辟支佛也
善男子是婆達者實非聲聞緣覺境界唯
是諸佛之所知見善男子是故汝今不應離
言如來何緣所有[illegible]提婆達多法於諸佛
所有增[illegible]不應如是生於疑網迦葉菩薩白佛
言世尊譬如甘蔗數數煎煮得種種味我亦
如是從佛數聞多得法味所謂出味離欲味
斷滅味道味世尊譬如真金數數燒打融
消鍊治轉更明淨調和柔濡色微妙其價
難量然後乃為人天寶重世尊如來亦令斷
重諸問則得聞見甚深之義令深行者受持
奉隨見量衆生[illegible]所稱多聞三藏三菩提心
然後為諸人天所宗恭敬供養令時佛讚迦
葉菩薩善哉善哉苦薩身詞堅為欲利益諸
衆生數諸譬如來如是深義善男子以是義

*

衆生數諸譬如來如是深義善男子以是義
故我隨法意說於大乘方等愚癡秘密之法
所謂極愛如一子地迦葉菩薩白佛言世尊
若諸菩薩備慈悲者得一子地者備捨心時
須得何地佛言善哉善哉善男子汝善知時
知我欲說法則諸問菩薩摩訶薩備捨心時
則得住於空平等地如須菩提善男子菩薩
摩訶薩住空平等地則不見有父母兄弟姉妹
兒息親族知識怨憎中人乃至不見陰界諸
入衆生壽命善男子譬如垂空見有父母
兄弟妻子乃至見有衆生壽命一切諸法亦
須如是見有父母乃至壽命菩薩摩訶薩見
一切法亦須如是其心平等如彼虛空何以故
善能備習諸空法故迦葉菩薩白佛言世
尊云何名空善男子空者所謂內空外空內外
空有為空無為空無始空性空無所有空第
一義空空空大空菩薩摩訶薩云何觀於
內空是菩薩摩訶薩觀內法空是內法空謂
見父母隨觀中人衆生壽命常樂我淨如來
法僧所有財物是內法中雖有佛性而是佛
性非內非外所以者何佛性常住見變易故

性非內非外所以者何佛性常住无變易故
是名菩薩摩訶薩觀於內空外空者亦復如
是无有內法內外空者亦復如是善男子唯
有如來法僧佛性不在二空何以故如是四
法常樂我淨是故四法不名為空是名內外
俱空善男子有為空者有為之法悉皆是
所謂內空外空內外空常樂我淨空衆生壽
命如來法僧第一義空是中佛性非有為法
是故佛性非有為法空是名有為空善男子云
何菩薩摩訶薩觀无為空是无為法悉皆是
空所謂无常苦不淨无我陰界入衆生壽命
相有為有漏內法外法无為法中佛等四法
非有為非无為性是善故非无為性常住故
非有為是名菩薩觀无為空云何菩薩摩訶
薩觀无始空是菩薩摩訶薩見生死无始皆
悉空寂所謂空者常樂我淨皆悉空寂无有
變易衆生壽命三寶佛性及无為法是名菩
薩觀无始空云何菩薩觀於性空是菩薩摩
訶薩觀一切法本性皆空謂陰界入常无常
苦樂淨不淨我无我觀如是等一切諸法不
見本性是名菩薩摩訶薩觀於性空云何菩
薩摩訶薩觀无所有空如人无子言舍宅空
畢竟觀空无有親愛慈癡之人言諸方空貧
窮之人言一切空如是所計或空或非空菩薩
觀時如貧窮人一切皆空是名菩薩摩訶薩
觀无所有空云何菩薩摩訶薩觀第一義
空善男子菩薩摩訶薩觀第一義時是眼
生時无所從來及其滅時去无所至本无今有
已有還无推其實性无眼无至如眼无性一切
諸法亦復如是何等名為第一義空有業
有報不見作者如是空法名第一義空是名
菩薩摩訶薩觀第一義空云何菩薩摩訶薩
觀於空空是空空中乃是聲聞辟支佛等所
逮沒愛善男子是有是无是名空空是是非
是是是名空空善男子十住菩薩尚於是中
通達少分猶如微塵以復餘人善男子如是
空空亦不同於聲聞所得空空三昧是名菩薩
觀於空空善男子云何菩薩摩訶薩觀於
大空善男子言大空者謂般若波羅蜜是名
大空善男子菩薩摩訶薩得如是空門則得
住於虛空等地善男子我今不是大衆之中
說如是等諸空義所有十恒河沙等菩薩摩

115

116

說如是等諸空義將有十恒河沙等菩薩摩
訶薩即得住於虛空等地善男子菩薩摩訶
薩住是地已於一切法中无有滯导繫縛拘礙
心无迷悶以是義故名虛空等地善男子
譬如虛空於可愛色不生貪著不愛色中不
生瞋恚善薩摩訶薩住是地中亦復如是於
好惡色心无貪恚善男子譬如虛空廣大无
數悉能容受一切諸法菩薩摩訶薩住是地
中亦復如是廣大无數悉能容受一切諸法
以是義故復得名為虛空等地善男子菩薩
摩訶薩住是地中於一切法亦見亦知若行
若縛若住若相若因若緣若衆生心若根若
解定若業若善知識若持禁式若所施如是
等法一切知見復次善男子菩薩摩訶薩住
是地中知而不見云何為知知自識法授測
赴火自墜高巖常翹一脚五熱炙身常卧灰
土蒺刺編縛樹葉惡草牛糞之上衣麻麻衣
塚間所棄釐掃毳褐敷婆羅衣鞞鹿皮草蓋
草衣裳茹菜噉菓稱根油滓牛糞根葉若行
乞食限從一家至若言无即便捨去設復逢喰
終不迴顧不食鹽肉五種牛味常所飲服糠

終不迴顧不食鹽肉五種牛味常所飲服糠
汁沸湯受持牛式猪鷄雞式以天漆竹長
髮為相以羊糊將光明後數四月事火七日服
風百千億華供養諸天諸所欲願因此成就
如是等法能為无上解脫因者无有是處是
名為知云何不見善薩摩訶薩不見一人行
如是法得正解脫是名不見復次善男子菩
薩摩訶薩亦見亦知何等為見見諸衆生
行是耶法必墮地獄是名為見云何為知知諸
衆生從地獄出生於人中若能備行檀波羅
蜜乃至具足諸波羅蜜是人必得入正解脫
是名為知復次善男子菩薩摩訶薩復有
亦見亦知云何為見見常无常若樂淨不淨
我无我是名為見云何為知知諸如來之不
畢竟入於涅槃知如來身金剛无壞非是煩
惱所成就身又非是臭穢腐敗之身亦復能知
一切衆生悉有佛性是名為知復次善男子
菩薩摩訶薩復有亦知亦見云何為知知是
衆生心信成就知是衆生來於大乘是人順
流是人逆流是人正住知是衆生已到彼岸
順流者謂凡夫之逆流者從須陀洹乃至緣

願流者謂凡夫人是流者況復無量無邊
[illegible]正信者諸菩薩等劉彼牛者所謂如來應
正遍知是名為知云何為見菩薩摩訶薩於
大乘大涅槃經備覺行心以淨天眼見諸衆
生遠等四意三業不善所有地獄畜生餓
鬼見諸衆生備善業者命終當生天上人中
有諸衆生從間入間有諸衆生從間入明是名
諸衆生從明入間有諸衆生從明入明是名
為見復次善男子菩薩摩訶薩復有亦知亦
見菩薩摩訶薩見諸衆生備身備戒備心備
慧是人今世惡業成就或因貪欲瞋恚愚癡
是業必應地獄受報是人直以備身備戒備
心備慧現世輕受不墮地獄云何是業能得
現報懺悔發露所有諸惡既悔之後更不敢
作衆罪成就設供養三寶故常自呵責故是
人以是善業因緣不墮地獄現世受報所謂頭
痛目痛腹痛背痛擲罐死殃呵責罵辱鞭
杖閉繫飢餓困苦受如是等輕世輕報是名
為知云何為見菩薩摩訶薩見如是人不能
備集身戒心慧造少惡業此業因緣應現受
報是人少惡不能懺悔不自呵責不生慚愧

无有怖懼是業增長如獄受報是名為知
有知而不見云何為知知諸衆生皆有佛性
為諸煩惱之所覆蔽不能自見是名知而不
見復有知而少見十住菩薩摩訶薩等知諸
衆生皆有佛性見不明了猶如闇夜所見不
了復有亦見亦知所謂諸佛如來亦見亦知
復有亦見亦知不見不知見知者所謂世間
文字言語男女車乘城邑衣裳飲
食山河園林衆生壽命是名亦知亦見云何
不見不知聖人所有微密之語見有男女乃
至園林是名不見不知復有知而不見知所
惠施知所供養知於受者知因果報是名為
知云何不見不見所施所養受者及以果報
是名不見菩薩摩訶薩知有八種周遍如來
五眼所知迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶
薩能知是知得何等利佛言善男子菩薩摩
訶薩能知是知得四无导法无导義无导辭
无导樂說无导法无导者知一切法文法名
字義无导者知一切法所有諸義隨諸法
所立名字而為作義辭无导者隨字論正音
論聞論論世辯論樂說无导者所謂菩薩摩

論闡陁論世辯論樂說无导者所說菩薩摩
訶薩凡所演說无有鄣导不可動轉无所畏
懼難可摧伏善男子是名菩薩能如是見知
即得如是四无导智復次善男子法无导者
菩薩摩訶薩遍知聲聞緣覺菩薩諸佛之法
義无导者乘雖有三知其歸一終不謂有差
別之相餘无导者菩薩摩訶薩於一法中作
種種名逕无量劫說不可盡聲聞緣覺能作
是說无有是處樂說无导者菩薩摩訶薩於
无量劫為諸衆生演說諸法若名若義種種
異說不可窮盡復次善男子法无导者菩薩
摩訶薩雖知諸法而不取著義无导者菩薩
摩訶薩雖知諸義而亦不著餘无导者菩薩
摩訶薩雖知名字亦不取著樂說无导者菩
薩摩訶薩雖知樂說如是最上而亦不著何
以故善男子若取著者不名菩薩

大般涅槃經卷第十六

三界寺藏經

121

大般涅槃經卷第十六

二 天

寄 S.4861

1v

也世尊須菩提善護无住心
如是不可思量須菩提菩
須菩提於意云何可以身相
世尊不可以身相得見如來
說身相即非身相佛告須
是虛妄若見諸相非相則
須菩提白佛言世尊頗有
說章句生實信不佛告須
來滅後後五百歲有持戒
能生信心以此為實當知是 章句 不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說我无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法

1

經蜜羅波若般剛金　號二六八四斯

S → T235 8/749A18~749B1
W → 8/752B25~26

佛所言[illegible]
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
*一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法是名佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故
阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世

2

欲阿羅漢我不住是念我是離欲阿羅漢世
尊我若住是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所於法
有所得不世尊如來在燃燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是
名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸
法生心應无所住而生其心
須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何
是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛
說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德

3

塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界
須菩提於意云何可以三十二相見如來不
不也世尊何以故如來說三十二相即是非
相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
爾時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是

4

聞如是經典信解受持不足為難
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜則非第一波羅
蜜是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於今時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生嗔恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於彼世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛

法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日
分亦以恒河沙等身布施如是无量百千萬
億劫以身布施若須有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何為多聞三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人
阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世有能受持讀誦此經所得功德
於我所供養諸佛功德百分不及一百千万
億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善
男子善女人於後末世有受持讀誦此經所
得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐
疑不信須菩提當知是經義不可思議果報
亦不可思議

爾時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提心者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆
生相壽者相即非菩薩所以者何須菩提實
无有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提

若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛號釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

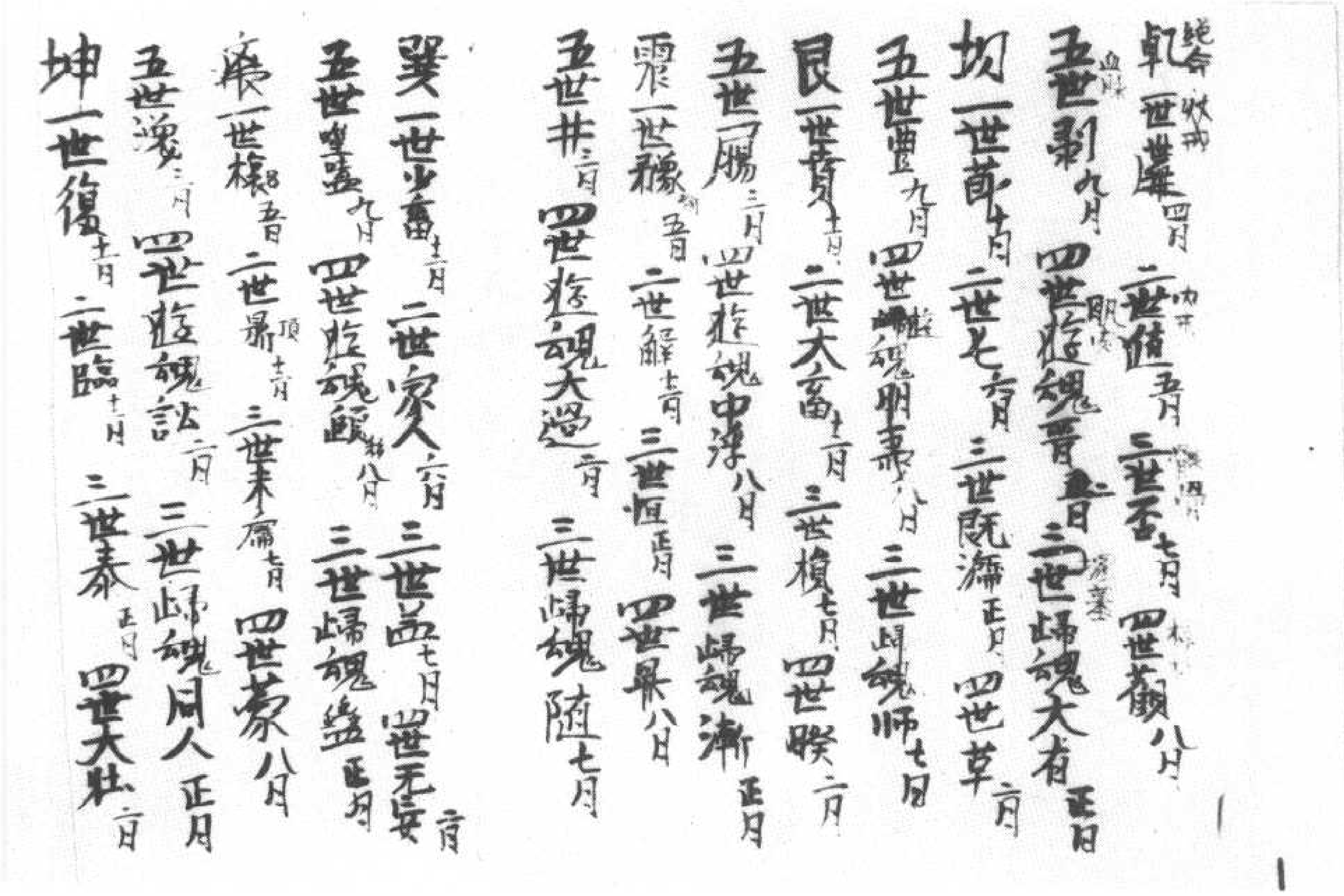
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者

無法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者
如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來自注須菩提白佛言世尊如我解佛所說義

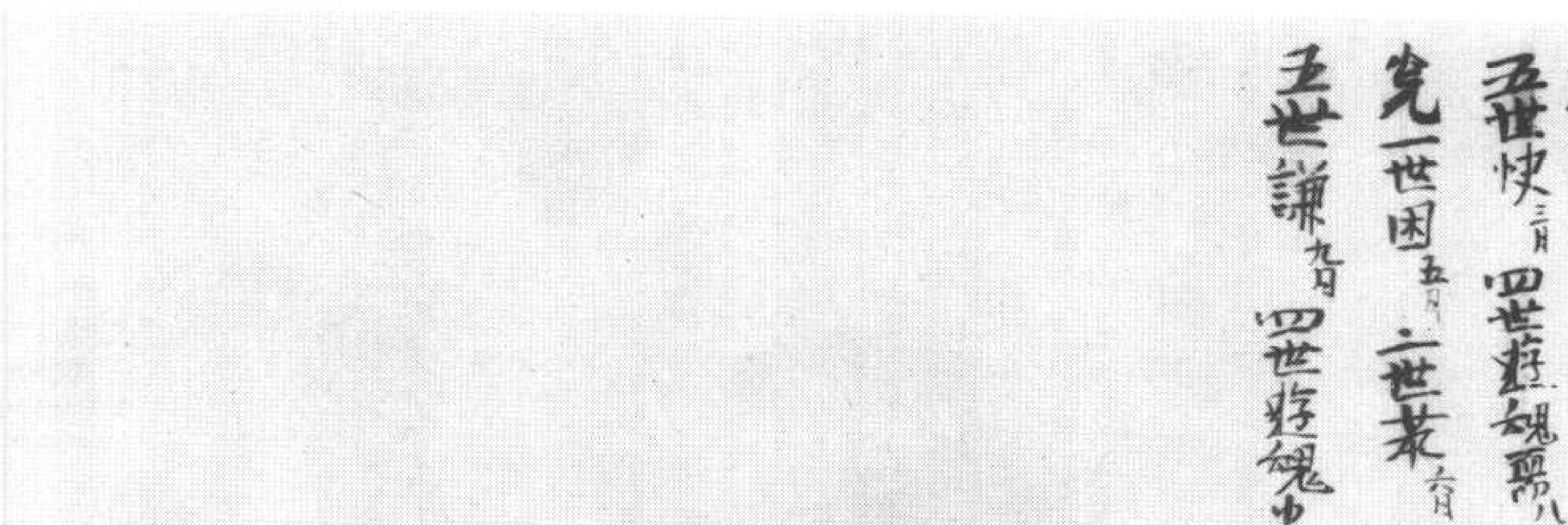
菩提若以世二相觀如來者有轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
※ 不應以世二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相

者則是一合相如來說一合相者則是一
※ 是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者是名我見人
見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至

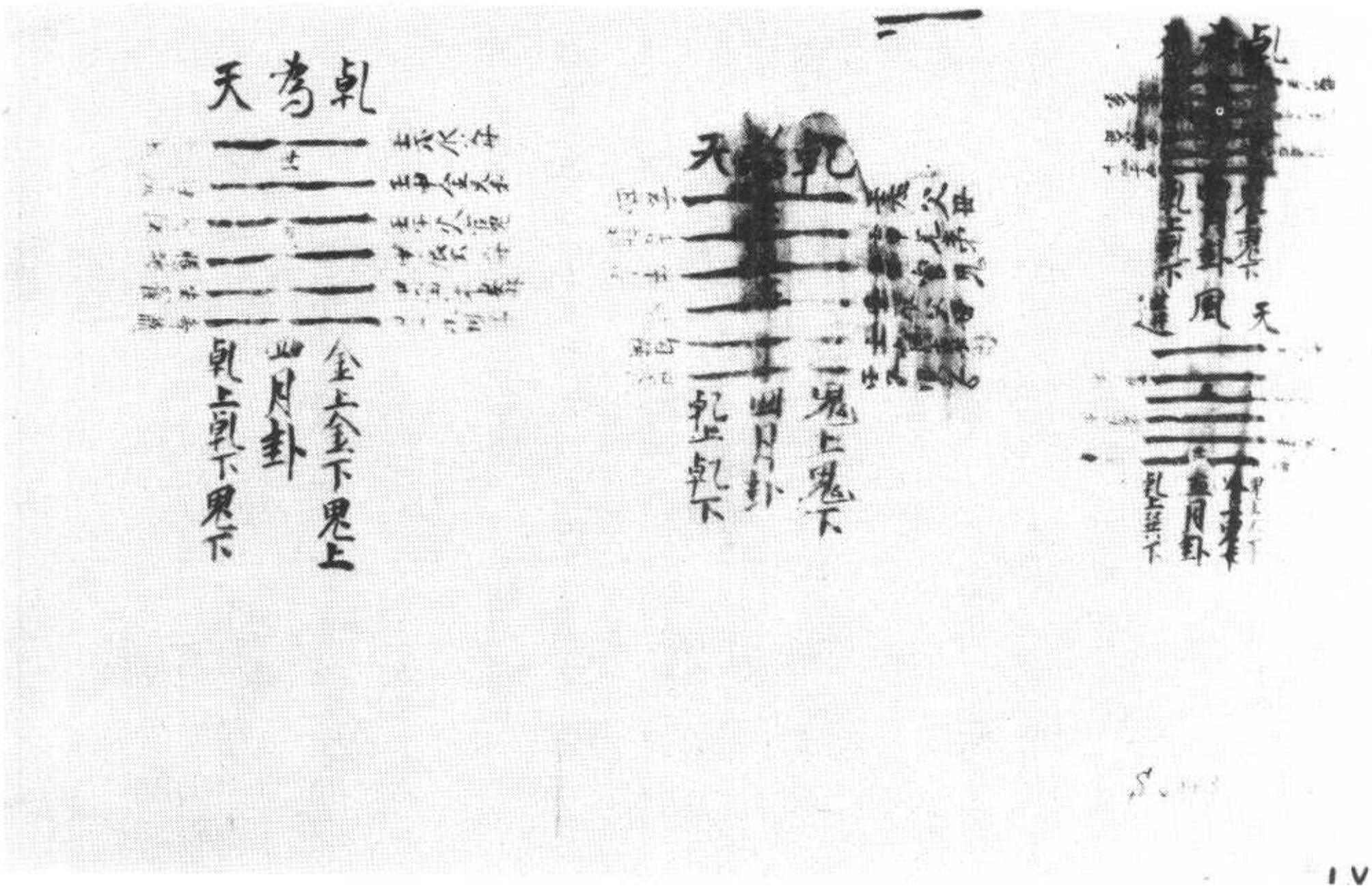


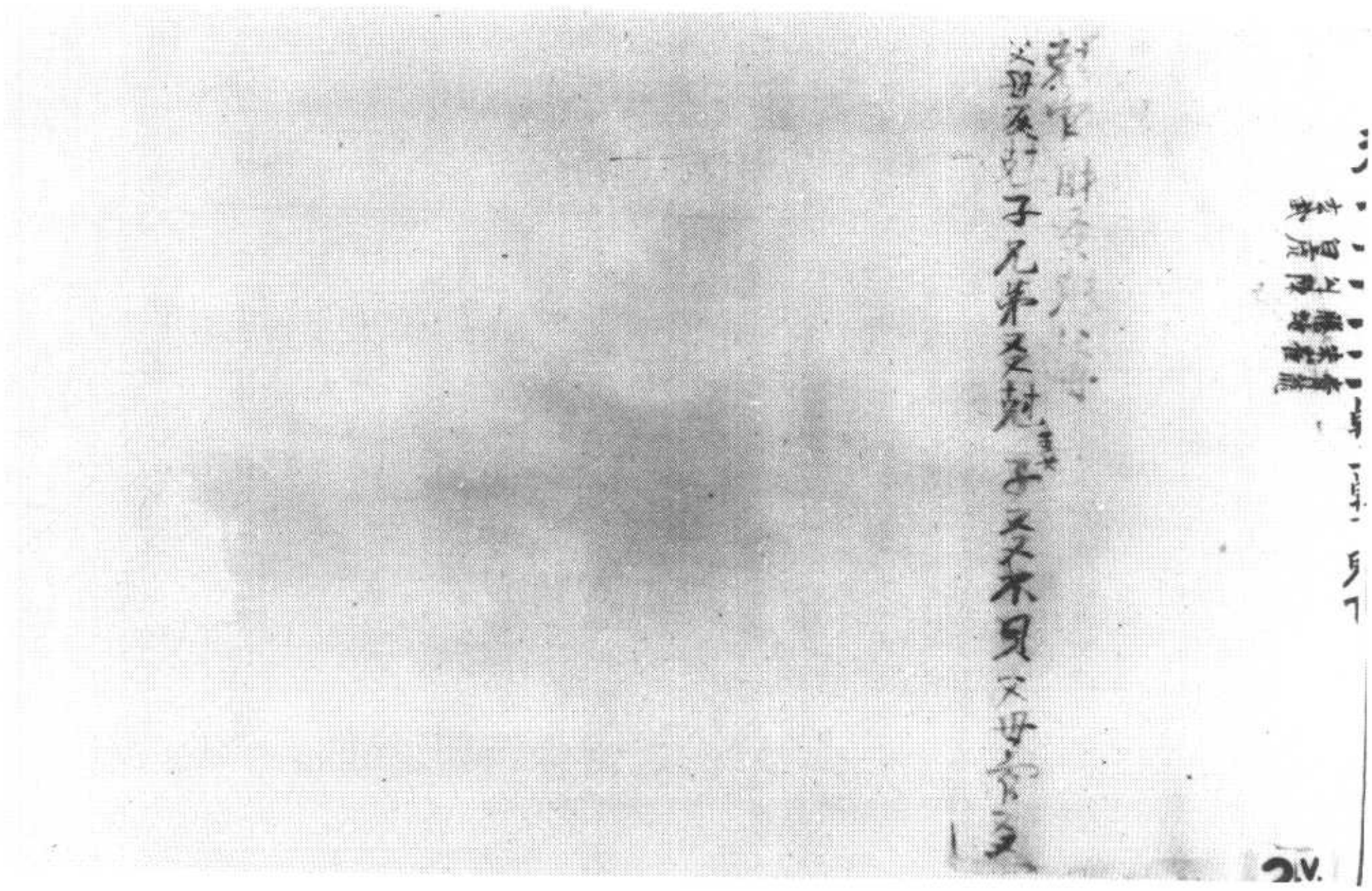
乾一世姤四月　二世遯五月　三世否七月　四世觀八月
五世剝九月　四世遊魂晉十月　三世歸魂大有正月
坎一世節十二月　二世屯十一月　三世既濟正月　四世革二月
五世豐九月　四世遊魂明夷八月　三世歸魂師七月
艮一世賁十二月　二世大畜十二月　三世損七月　四世睽六月
五世履三月　四世遊魂中孚八月　三世歸魂漸正月
震一世豫五月　二世解十二月　三世恒正月　四世升八月
五世井三月　四世遊魂大過二月　三世歸魂隨七月
巽一世小畜十一月　二世家人六月　三世益七月　四世无妄二月
五世噬嗑九月　四世遊魂頤八月　三世歸魂蠱正月
離一世旅五月　二世鼎十二月　三世未濟十一月　四世蒙八月
五世渙三月　四世遊魂訟二月　三世歸魂同人正月
坤一世復十一月　二世臨十二月　三世泰正月　四世大壯二月

斯四八六三號　易經八宮卦圖及世卦起月例　一



五世夬三月　四世遊魂需八月　三世歸魂比七月
兌一世困五月　二世萃六月　三世咸五月　四世蹇八月
五世謙九月　四世遊魂小畜二月　三世歸魂歸妹十二月





S→T374 12/451 B7

大般涅槃經梵行品第八　十五

善男子云何菩薩摩訶薩梵行善男子菩薩
摩訶薩住於大乘大般涅槃住七善法得具
梵行何等為七一者知法二者知義三者知
時四者知足五者自知六者知衆七者知尊
卑善男子云何菩薩摩訶薩知法善男子是
菩薩摩訶薩知十二部經所謂修多羅祇夜
受記伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝曰
多伽闍陀伽毗佛略阿浮陀達摩優波提舍
善男子何等名為修多羅經從如是我聞乃
至歡喜奉行如是一切名修多羅何等名為
祇夜經佛告諸比丘昔我與汝愚无智慧不
能如實見四真諦是故流轉久處生死沒大
苦海何等為四苦集滅道如佛昔日為諸比
丘說契經竟尒時復有利根衆生為聽法故
後至佛所即便問人如來向者為說何事佛
時知已即因本經以偈頌曰
我昔與汝等不見四真諦　是故久流轉　生死大苦海
若能見四諦　則得斷生死　生死既已盡　更不受諸有
是名祇夜經何等名為受記經如有經律如
來說時為諸天人受佛記莂汝阿逸多未來

斯四八六四號　大般涅槃經卷第十五

來說時為諸天人受佛記莂汝阿逸多未來
有王名曰螺髻當於是世而成佛道号曰彌
勒是名受記經何等名為伽陀經除偈多羅
及諸式律其餘有說四句之偈所謂
諸惡莫作　諸善奉行　自淨其意　是諸佛教
是名伽陀經何等名為優陀那經如佛晡時
入於禪定為諸天衆廣說法要時諸比丘各
作是念如來今者為何所作如來明旦從禪
定起无有人問以他心智即自說言比丘當
知一切諸天壽命極長汝諸比丘善哉為他
不求己利善哉少欲善哉知足善哉寂靜如
是諸經无問自說是名優陀那經何等名為
尼陀那經如諸經偈所因根本為他演說如
舍衛國有一丈夫羅網捕鳥得已籠繫隨
與水穀而復還放世尊知其本末因緣而說
偈言
莫輕小罪　以為无殃　水滴雖微　漸盈大器
是名尼陀那經何等名為阿波陀那經如式
律中所說譬喻是名阿波陀那經何等名為
伊帝曰多伽經如佛所說比丘當知我出世
時所可說者名曰累經鳩留秦佛出世之時

時所可說者名曰累經鳩摩羅什秦佛出世之時
名甘露鼓拘那含牟尼佛時名曰法鏡迦葉
佛時名分別空是名伊帝日多伽何等名為
闍陀伽經如佛世尊本為菩薩備諸苦行所
謂比丘當知我於過去作鹿作羅作獐作兔
作象散王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行
菩薩道時所可受身是名闍陀伽何等名為
毗佛略經所謂大乘方等經典其義廣大猶
如虛空是名毗佛略何等名為未曾有經如
彼菩薩初出生時光人狀侍即行七步放大
光明遍觀十方亦如獼猴手奉賽器以獻如
來如白項狗佛邊聽法如魔波旬變為青牛
行凡鉢聞令諸凡鉢手相索觸光所傷損如
佛初生入天廟時令彼天像起下礼敬如是
等經名未曾有經何等名為優波提舍經如
佛世尊所說諸經若作義論分別廣說辯其
相貌是名優波提舍經菩薩若能如是了知
十二部經名為知法云何菩薩摩訶薩知義
菩薩摩訶薩若於一切文字語言廣知其義
是名知義云何菩薩摩訶薩知時善男子菩
薩善知如是時中任備斡靜如是時中任備

菩薩善知如是時中任備斡靜如是時中任備
精進如是時中任備捨定如是時中任供養
佛如是時中任供養師如是時中任備布施
持戒忍辱精進禪定具足般若波羅蜜是名
知時云何菩薩摩訶薩知足善男子菩薩摩
訶薩知足所謂飲食醫藥行住坐臥睡寤語
默是名知足善男子云何菩薩摩訶薩自知
是菩薩自知我有如是信如是戒如是多聞
如是捨如是慧如是去來如是正念如是善
行如是問如是答是名自知云何菩薩摩訶
薩知衆善男子是菩薩知如是等是刹利衆
婆羅門衆居士衆沙門衆應於是衆如是行
來如是坐起如是說法如是問答是名知衆
善男子云何菩薩摩訶薩知人尊卑善男子
人有二種一者信二者不信菩薩當知信者
是善其不信者不名為善復次信有二種一
者常往僧坊二者不往菩薩當知其往者善
其不往者不名為善往僧坊者復有二種一
者礼拜二不礼拜菩薩當知礼拜者善不礼
拜者不名為善其礼拜者復有二種一者聽
法二不聽法菩薩當知聽法者善不聽法者

不名為善其聽法者復有二種一至心聽二
不至心菩薩當知至心聽者是則名善不至
心者不名為善至心聽法復有二種一者思
義二不思義菩薩當知思義者善不思義
者不名為善其思義者復有二種一如說行二
不如說行如說行者是則為善不如說行不
名為善如說行者復有二種一求聲聞不能
利安饒益一切苦惱衆生二者迴向无上大
乘利益多人令得安樂菩薩應知能利多人
得安樂者最上最勝菩男子如諸寶中如意
寶珠最為勝妙如諸味中甘露最上如是菩
薩於人天中最勝最上不可譬喻菩男子是
名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經住七善
法菩薩住是七善法已得具梵行
復次菩男子復有梵行謂慈悲喜捨迦葉菩
薩白佛言世尊若多脩慈能斷瞋恚脩悲心
者亦斷瞋恚云何而言四无量心推義而言
則應有三世尊慈有三緣一緣衆生二緣於
法三則无緣悲喜捨心亦復如是若從是義
唯應有三不應有四衆生緣者緣於五陰猶
與其樂是名生緣法緣者緣諸衆生所須之

與其樂是名生緣法緣者緣諸衆生所須之
*物而施與之是名法緣无緣者緣於如來是
名无緣慈者多緣貧窮衆生如來大師永
離貧窮受第一樂若緣衆生則不緣佛法亦如
是以是義故緣如來者名曰无緣世尊慈之
所緣一切衆生如緣父母妻子親屬以是義
故名曰生緣法緣者不見父母妻子親屬見
一切法皆從緣生是名法緣无緣者不住法
相及衆生相是名无緣悲喜捨心亦復如是
是故應三不應有四世尊人有二種一者見行
二者愛行見行之人多脩慈悲愛行之人多
脩喜捨是故應二不應有四世尊夫无量者
名曰无邊邊不可得故名无量若无量者則
應是一不應言四若言四者何得无量是故
應一不應四也佛告迦葉菩男子諸佛如來
為諸衆生所宣法要其言祕密難可了知或
為衆生說一因緣如說何等為一因緣所謂
一切有為之法善男子或說二種因之與果
或說三種煩惱業苦或說四種无明諸行生
與老死或說五種所謂受愛取有及生或說
六種三世因果或說七種謂識名色六入

觸受及以愛取或說八種[illegible]无明[illegible]生老
死其餘一事或說九種如[illegible]
識其餘九事或說十一如[illegible]
除生一法其餘十一或[illegible]十二因緣如
王舍城為迦葉等具說十二无明乃至生老
病死善男子如一因緣為衆生故種種分別
无量心法亦復如是善男子以是義故於諸
如來深密行處不應生疑善男子如來世尊
有大方便无常說常常說无常說樂為苦說
苦為樂不淨說淨淨說不淨我說无我无我
說我於非衆生說為衆生於實衆生說非衆
生非物說物物說非物非實說實實說非實
非境說境境說非境非生說生生說非生乃
至无明說明明說无明色說非色非色說色
非道說道道說非道善男子如來以是无量
方便為調衆生豈虛妄邪善男子或有衆生
貪於財貨我於其人自化其身作轉輪王於
无量歲隨其所須種種供給然後教化令其
安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆生貪着
五欲於无量歲以妙五欲充足其情然後勸
化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆

化令其安住阿耨多羅三藐三菩提若有衆
生榮豪自貴我於其人无量歲中為作僕使
趨走給侍得其心已即復勸化令其安住阿
耨多羅三藐三菩提若有衆生性戾自是須
人呵諫我於无量百千歲中教呵敦喻令其
心調然後復勸令其安住阿耨多羅三藐三
菩提善男子如來如是於无量歲以種種方
便令諸衆生安住阿耨多羅三藐三菩提豈
虛妄邪諸佛如來雖處衆惡无所染汙猶如
蓮華善男子應如是知四无量義善男子是
无量心體性有四若有脩行生大梵處善男
子如是无量伴侶有四是故名四夫脩慈者
能斷貪欲脩悲心者能斷瞋恚脩喜心者能
斷不樂脩捨心者能斷貪欲瞋恚衆生善男
子以是義故得名為四非一二三善男子如
汝所言慈能斷瞋悲亦如是應說三者汝今
不應作如是難何以故善男子恚有二種一
能奪命二能鞭撻脩慈則能斷彼奪命脩悲
則能除彼鞭撻善男子以是義故豈非四邪
復次瞋有二種一瞋衆生二瞋非衆生脩慈
心者斷瞋衆生脩悲心者斷非衆生復次瞋

有二種一有因緣二无因緣脩慈心者斷有
因緣脩悲心者斷无因緣須次瞋有二種一
者久於過去脩集二者於今現在脩集脩慈
心者能斷過去脩悲心者斷於現在復次瞋
有二種一瞋聖人二瞋凡夫脩慈心者斷瞋
聖人脩悲心者斷瞋凡夫復次瞋有二種一
上二中脩慈斷上脩悲斷中善男子以是義
故則名為四何得難言應三非四是故迦葉
是无量心伴侶相對分別為四復以器故應
名為四器若有慈則不得有悲喜捨心以是
義故應四无減善男子以行分別故應有四
若行慈時无悲喜捨是故有四善男子以无
量故亦得名四夫无量者則有四種有无量
心有緣非自在有无量心自在非緣有无量
心亦緣亦自在有无量心非緣非自在何等
无量有緣非自在緣於无量无邊衆生而不
能得自在三昧雖得不定或得或失何等无
量自在非緣如緣父母兄弟姉妹欲令安樂
非无量緣何等无量亦緣亦自在謂諸佛菩
薩何等无量非緣非自在聲聞緣覺不能
廣緣无量衆生亦非自在善男子以是義故

10

廣緣无量衆生亦非自在善男子以是義故
名四无量非諸聲聞緣覺所知乃是諸佛如來
境界善男子如是四事聲聞緣覺雖名无量
少不是言諸佛菩薩乃得名為无量无邊
迦葉菩薩白佛言世尊如是實如聖教
諸佛如來所有境界非諸聲聞緣覺所及世
尊頗有菩薩住於大乘大般涅槃得慈悲心
非是大慈大悲心不佛言有善男子若菩薩若
於諸衆生中三品分別一者親人二者怨憎
三者中人於親人中復作三品謂上中下怨
憎亦分是菩薩摩訶薩於上親所與增上
樂於中下親亦復平等與增上樂於上怨所
與少分樂於中怨所與中品樂於下怨所與
增上樂菩薩如是轉增脩習於上怨所與中品
樂於中下怨等與上樂轉復脩習於上中下
等與上樂若上怨所與上樂者分時得名慈
心成就菩薩分時於父母所及上怨中得平
等心无有差別善男子是名得慈非大慈也
世尊何緣菩薩得如是慈猶故不得名為大
慈善男子以難成故不名大慈何以故久於
過去无量劫中多集煩惱未脩善法是故不

10

過去无量劫中多集煩惱未脩善法是故不
能於一日中調伏其心善男子譬如豌豆乾
時雖剋終不可着煩惱堅鞕亦復如是雖一
日夜蟄心不散難可調伏又如家犬不畏於
人山林野鹿見人怖走瞋恚難去如守家
狗慈心易失如彼野鹿是故此心難可調伏以
是義故不名大慈復次善男子譬如畫石其
文常在畫水速滅勢不久住瞋如畫石諸善
根本如彼畫水是故此心難可調伏如大火
聚其明久住電光之明不得蹔停瞋如火聚
慈如電明是故此心難可調伏以是義故不
名大慈善男子菩薩摩訶薩住於初地名曰
大慈何以故善男子最無惡者名一闡提初
住菩薩脩大慈時於一闡提心无差別不見
其過故不生瞋以是義故得名大慈善男子
為諸衆生除无利益是名大慈欲與衆生无
量利樂是名大悲於諸衆生心生歡喜是名
大喜无所擁護名為大捨若不見我法相已
身見一切法平等无二是名大捨自捨已樂
施與他人是名大捨善男子唯四无量能令
菩薩增長具足六波羅蜜其餘諸行不必能

菩薩增長具足六波羅蜜其餘諸行不必能
尒善男子菩薩摩訶薩先得世間四无量心
然後乃得阿耨多羅三藐三菩提心次第方
得出世間者善男子因世无量得出世无量
以是義故名大无量
迦葉菩薩白佛言世尊除无利益與利樂者
實无所為如是思惟即是虛觀无有實利世
尊譬如比丘觀不淨時見所着衣悉是皮相
而實非皮所可食噉皆作虫相而實非虫觀
大豆羹作下汁想而實非熏觀所食酪猶如
髓腦而實非腦觀骨碎末猶如麨相而實非
麨四无量心亦復如是不能真實利益衆生
令其得樂雖口發言與衆生樂而實不得如
是之觀非虛妄邪世尊若非虛妄實與樂者
彼諸衆生何故不以諸佛菩薩威德力故一
切受樂若當真實不得樂者如佛所說我念
往昔獨脩慈心經此劫世七反成壞不來此
生世界成時生梵天中世界壞時生光音天
若生梵天力勢自在无能摧伏於千梵中最
勝最上名大梵王有諸衆生皆於我所生最
上想三十六反作忉利天王釋提桓因无量

上想三十六反作切利天王釋提桓因无量
百千作轉輪王獨脩慈心乃得如是人天果
報若不實者云何得與此義相應佛言善哉
善哉善男子汝真勇猛无所畏懼即為迦葉
而說偈言
若於一衆生　不生瞋恚心　而願與彼樂　是名為慈善
一切衆生中　若起於悲心　是名聖種性　得福報无量
設使五通仙　悲滿此大地　有大自在主　奉施其所安
為馬種種物　所得福報果　不及脩一慈　十六分中一
善男子夫脩慈者實非妄想諦是真實若是
聲聞緣覺之慈是名虛妄諸佛菩薩真實不
虛云何知邪善男子菩薩摩訶薩脩行如是
大涅槃者觀土為金觀金為土地作水相水
作地相水作火相火作水相地作風相風作
地相隨意成就无有虛妄觀實衆生為非衆
生觀非衆生為實衆生悉隨意成无有虛妄
善男子當知菩薩四无量心是實思惟非不
真實復次善男子云何名為真實思惟謂能
斷除諸煩惱故善男子夫脩慈者能斷貪欲
脩悲心者能斷瞋恚脩喜心者能斷不樂脩
捨心者能斷貪恚及衆生相以是故名真實

113

思惟復次善男子菩薩摩訶薩四无量心能
為一切諸善根本善男子菩薩摩訶薩若不
得見貧窮衆生无緣生慈若不生慈則不能
起惠施之心以施因緣令諸衆生得安隱樂
所謂飲食車乘衣服華香牀卧舍宅燈明如
是施時心无繫縛不生貪著生必定心迴向阿
耨多羅三藐三菩提其心尒時无所依止妄
想永斷不為怖畏名譽利養不求人天所受
快樂不生憍慢不望反報不為誑他故行布施
不求富貴凡行施時不見受者持戒破戒是
田非田此是知識此非知識施時不見是器
非器不擇日時是處非處亦須不計飢饉豊
樂不見因果此是衆生此非衆生是福非福雖
復不見施者受者及以財物乃至不見斷及
果報而常行施无有斷絶善男子菩薩若見
持戒破戒乃至果報終不能施若不布施則
不具足檀波羅蜜若不具足檀波羅蜜則不
能成阿耨多羅三藐三菩提善男子譬如有
人身被毒箭其人眷屬欲令安隱為除毒
故即命良醫而為拔箭彼人方言且待莫觸
我今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為

114

我今當觀如是毒箭從何方來誰之所射為
是舍利婆羅門此舍宅內且更作念是何人
耶什耶抑耶其誰鐵者何治所出到耶業耶月
毛羽者是何鳥翼鳥鵰鷲耶所有毒者為從
作生自然而有為是人毒也地毒耶如是毒
人竟未能知尋便命終善男子菩薩摩訶薩若
行施時分別受者持戒破戒乃至果報終不
能施若不能施則不具足檀波羅蜜若不具
足檀波羅蜜則不能成阿耨多羅三藐三菩
提復次善男子菩薩摩訶薩行布施時於諸
衆生慈心平等猶如子想又行施時於諸衆
生起悲愍心猶如父母見子病苦既施之後其
其心歡喜猶如父母見子病愈既施之後其
心歡悔猶如父母見子長大能自存活是菩
薩摩訶薩於慈心中布施食時常作是願我
今所施令諸一切衆生皆得一味之食令諸
衆生得大智食勤進迴向無上大乘願諸衆
生得善智食不求聲聞緣覺之食願諸衆生
得法喜食不求欲食願諸衆生悉得飽滿
雖蜜食皆令無漏增長善根願諸
衆生悟解空相得無礙身猶如虛空願諸衆

衆生悟解空相得無礙身猶如虛空願諸衆
生常為父者慈悲一切衆生菩薩摩訶薩
是等願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施漿
時常作是願我今所施令諸衆生共之
以是因緣令諸衆生趣大乘河飲八味水速
涉無上菩提之道離於聲聞緣覺枯渴渴仰
求於無上佛乘斷煩惱渴渴仰法味離生死
愛愛樂大乘大般涅槃具足法身得諸三時
入於甚深智慧大海願諸衆生得甘露味善
提出世離欲寂靜如是諸味願諸衆生具足
無量百千法味具法味已得見佛性見佛性
已能兩法兩兩法兩已佛性遍覆猶如虛空
復令其餘無量衆生得一法味所謂大乘非
諸聲聞辟支佛味願諸衆生得一恬味無有
六種差別之味願諸衆生唯求法味無礙佛
法所行之味不求餘味善男子菩薩摩訶薩
於慈心中布施漿時應當堅發如是等願復
次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施車乘時
常作是願我今所施悉與一切衆生共之以

常作是願我今所施悉與一切衆生共之以
是因緣普令衆生成於大乘得住大乘不退
於乘不動轉乘金剛坐乘不求聲聞辟支佛
乘向於佛乘无能伏乘无羸之乘不退沒乘
无上乘十力乘大功德乘未曾有乘希有乘
難得乘无邊乘知一切乘善男子菩薩摩訶
薩於慈心中施車乘時常應如是堅發誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中布施衣
時當作是願我今所施悉與一切衆生共之
以是因緣令諸衆生得軛愧衣法果覆身裂
諸見衣衣服離身一尺六寸得金色身所受
諸觸柔濡无尋光色潤澤皮膚細濡常光
无量无色離色願諸衆生皆悉普得无色之身
過一切色得入无色大般涅槃善男子菩薩
摩訶薩布施衣時應當如是堅發誓願
復次善男子菩薩摩訶薩於循慈中布施華
香塗香末香時應作是願我今所施悉與一
切衆生共之以是因緣令諸衆生一切皆得
佛華三昧七覺妙鬘繫其首頂願諸衆生形
如滿月所見諸色微妙第一願諸衆生皆成
一相百福莊嚴願諸衆生隨意得見可意之

117

一相百福莊嚴願諸衆生隨意得見可意之
色願諸衆生常遇善友得无尋香離諸鼻穢
願諸衆生具諸善根无上珍寶願諸衆生相
視和悅无有憂苦衆善各備不相憂念願諸
衆生或香具足願諸衆生持无尋或香氣芬馥
充滿十方願諸衆生得牢堅或无悔之或一
切智或離諸破或悉得无或未曾有或无師
或无作或无荒或无染汙或竟已或究竟
或得平等或於香塗身及以斫刺等无憎愛
願諸衆生得无上或大乘之或非小乘或願
諸衆生悉得具足尸波羅蜜猶如諸佛所成
就或願諸衆生悉為布施持或忍辱精進禪
智之所薰爾願諸衆生悉得成於大般涅槃
微妙蓮華其華香氣充滿十方願令衆生純
食大乘大般涅槃无上香饌猶蜂採華但取
香味願諸衆生悉得成就无量功德所薰之
身善男子菩薩摩訶薩於慈心中施華香時
常當堅發如是誓願復次善男子菩薩摩訶
薩於慈心中施牀敷時應作是願我今所施
悉與一切衆生共之以是因緣令諸衆生得
天中天所卧之牀得大智慧坐四禪處卧於

118

天中天所住之林，[illegible]大智[illegible]味如伊蔓[illegible]

菩薩所住之林不離菩提[illegible]

林願諸衆生得安樂住離生死林成大[illegible]

助子住林願諸衆生生此林[illegible]

量衆生示現神通助子[illegible]願諸衆生住此

大乘大宮殿中為諸衆生演說佛性願諸衆

生生生无上林不為世法之所降伏願諸衆生

同恩廣林離有生死自[illegible]願諸衆生得

无畏林永離一切煩惱熱願諸衆生得清

淨林尊求无上正真之道願諸衆生得善住

林常為善友之所攝護願諸衆生得右脇住

林依四諸佛所行之法善男子菩薩摩訶薩

於慈心中施林敷特應當堅發如是誓願復

次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施含宅

時常作是願我今所施慈與一切衆生共之

以是因緣令諸衆生悉大乘含願行菩薩

行之行備大悲行六波羅蜜行大正覺行一切

菩薩所行道行无量廣大如虛空行願諸衆

生皆得正念遠離惡念願諸衆生悉得安住

常樂我淨永離四倒願諸衆生悉皆受持出

世文字願諸衆生必為无上一切智器願諸

衆生悉得入佛甘露宅[illegible]

心常入大乘法衆生宅願諸衆生[illegible]

常樂菩[illegible]菩薩摩訶薩[illegible]

願以中施含宅時常當堅[illegible]願

復次善男子菩薩摩訶薩於慈心中施[illegible]

時當作是願我今所施慈與一切衆生共之

以是因緣令諸衆生見明无量安住佛法願

諸衆生常得明明願諸衆生得色微妙[illegible]

第一願諸衆生具足清淨无諸翳[illegible]願諸衆

生得大智炬善解无我无衆生相无人无[illegible]願

諸衆生皆得觀見清淨佛性如[illegible]願諸

生肉眼清淨徹見十方恒沙世界願諸衆生

得佛眼明著於十方願諸衆生得[illegible]

悉得見清淨佛性願諸衆生[illegible]大智明破一

切闇及一闡提願諸衆生得无量[illegible]

量諸佛世界願諸衆生無大乘燈離二乘燈

願諸衆生所行[illegible]明滅无明闇過於千日炬

照之功願諸衆生[illegible]大秋月滅三千大千

世界所有黑闇願諸衆生具足左眼悟諸法

相[illegible]願諸衆生无眼明願諸衆生

[illegible]大乘大[illegible]妙[illegible]明亦悟衆生真

慈得大乘大般涅槃微妙光明亦悟衆生真
*實佛性善男子菩薩摩訶薩於慈心中施燈
明時常應勤發如是擔顧
善男子一切聲聞緣覺菩薩諸佛如來所有
善根慈為根本善男子菩薩摩訶薩脩集
慈心能生如是无量善根所謂不淨出息入息
无常生滅四念處七方便三觀處十二因緣
无我等觀煖法頂法忍法世第一法見道脩
道正勤如意諸根諸力七菩提分八道四禪
四无量心八解脫八勝處一切入空无相願
无諍三昧知他心智及諸神通知本際智聲
聞智緣覺智菩薩智佛智善男子如是等法
慈為根本善男子以是義故慈是真實非
虛妄也若有人問誰是一切諸善根本當言慈
是以是義故實非虛妄也
善男子能為善者名實思惟實思惟者即名
為慈慈即如來慈即大乘大乘即慈慈即如
來善男子慈即菩提道菩提道即如來如來
即慈善男子慈即大梵大梵即慈慈即如來
善男子慈者能為一切衆生而作父母父母
即慈慈即如來善男子慈者乃是不可思議

121

即慈慈即如來善男子慈者乃是不可思議
*諸佛境界不可思議諸佛境界即是慈也當
知慈者即是如來善男子慈者即是衆生佛
性如是佛性久為煩惱之所覆蔽故令衆生
不得覩見佛性即慈慈即如來善男子慈即
大空大空即慈慈即如來善男子慈即虛空
虛空即慈慈即如來善男子慈即是常常即
是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男子
慈即是樂樂即是法法即是僧僧即是慈慈
即如來善男子慈即是淨淨即是法法即是
僧僧即是慈慈即如來善男子慈即是我我
即是法法即是僧僧即是慈慈即如來善男
子慈即甘露甘露即慈慈即佛性佛性即法
法即是僧僧即是慈慈即如來善男子慈者
即是一切菩薩无上之道道即是慈慈即如
來善男子慈者即是諸佛世尊无量境界无
量境界即是慈也當知是慈即是如來善男
子慈若无常无常即慈當知是慈是聲聞
慈善男子慈若是苦苦即是慈當知是慈是
聲聞慈善男子慈若不淨不淨是慈當知是
慈是聲聞慈善男子慈若无我无我即慈當

122

*

慈是聲聞慈善男子慈若不[illegible]慈當
知是慈是聲聞慈善男子慈若[illegible]慈即慈
當知是慈是聲聞慈善男子慈若不名[illegible]
雖蜜非檀之慈當知是慈是聲聞慈乃至般
若波羅蜜以[illegible]如是善男子慈若不能利益
衆生如是之慈是聲聞慈善男子慈若不入
一相之道當知是慈是聲聞慈善男子慈若
不能覺了諸法當知是慈是聲聞慈善男子
慈若不能見如來性當知是慈是聲聞慈善
男子慈若見法悉是有相當知是慈是聲聞
慈善男子慈若有漏有漏慈者是聲聞慈
善男子慈若有為有為之慈是聲聞慈善男
子慈若不能住於初住非初住慈當知即是聲
聞慈也善男子慈若不能得佛十力四无所
畏當知是慈是聲聞慈善男子慈若能得
四沙門果當知是慈是聲聞慈
善男子慈若有无非有非无如是之慈非諸
聲聞辟支佛等所能思議善男子慈若不可
思議法不可思議佛性不可思議如來亦不
可思議善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃備如是慈雖須安於眠睡之中而不睡

眠勤精進故雖常覺悟不无覺悟以无眠
於睡眠中諸天雖說一无說者不行惡故眠
不惡夢无有不善離睡眠故命終之後雖生
梵天一无所生得自在故善男子夫脩慈者
能得成就如是无量无邊功德善男子是大
涅槃微妙能[illegible]能成就如是无量无邊功
德諸佛如來亦得成就如是无量无邊功德
迦葉菩薩白佛言世尊菩薩摩訶薩所有思
惟悉是真實聲聞緣覺非真實者一切衆生
何故不以菩薩威力等受快樂若諸衆生實
不得樂當知菩薩所脩慈心為无利益佛言
善男子菩薩之慈非不利益善男子有諸衆
生或必受苦或有不受若有衆生必受苦者
菩薩之慈為无利益謂一闡提若有受苦不
必定者菩薩之慈則為利益令彼衆生悉受
快樂善男子譬如有人遥見師子虎豹豺狼
羅刹鬼等自然生怖疾行見机之生怖畏善
男子如是諸人自然怖畏衆生如是見脩慈
者自然受樂善男子以是義故菩薩脩慈是
實思惟非无利益善男子我說是慈有无量
門所謂神通善男子如提婆達教阿闍世欲

害如來是時我入王舍大城次第乞食阿闍
世王即放護財狂醉之鳥欲令害我及諸弟
子其鳥尒時蹻然无量百千衆生衆生死已
多有血氣是鳥嗅已狂醉倍常見我冀從被
服赤色謂呼是血而復見趣我弟子中未離
欲者四布馳走唯除阿難尒時王舍大城之
中一切人民同時舉聲啼哭嗥泣作如是言
怪哉如來今日滅沒如何正覺一旦散壞是
時調達心生歡喜瞿曇沙門滅沒甚善從今
已往真足不現快哉此計我願得遂善男子
我於尒時為欲降伏護財鳥故即入慈定舒
手示之即於五指出五師子是鳥見已其心
怖畏尋即失真舉身投地敬礼我足善男子
我於尒時手五指頭實无師子乃是脩慈善
根力故令彼調伏
復次善男子我欲涅槃始初發足向拘尸那
城有五百力士於其中路平治掃灑中有一
石衆欲舉棄盡力不能我時憐愍即起慈心
彼諸力士尋即見我以足拇指舉此大石擲
置虛空還以手接安置右掌吹令碎末復還
裹合令彼力士貢高心息即為略說種種法

裹合令彼力士貢高心息即為略說種種法
要令其俱發阿耨多羅三藐三菩提心善男
子如來尒時實不以指舉此大石在虛空中
還置右掌吹令碎末復合如本也善男子當
知即是慈善根力令諸力士見如是事
復次善男子此南天竺有一大城名首波羅
於是城中有一長者名曰盧至為衆導主已
於過去无量佛所殖諸善本善男子彼大城
中一切人民信伏郎道奉事尼捷我時欲度
彼長者故從王舍城至彼城邑其路中間相
去六十五由旬步涉而往為欲化度彼諸人
故彼衆尼捷聞我欲至首波羅城即作是
念沙門瞿曇若至此者此諸人民便當捨我更
不供給我等窮悴奈何自活諸尼捷輩各各
分散告彼城人沙門瞿曇今欲來此然彼沙
門委棄父母東西馳騁所至之處能令土地
穀米不登人民飢饉死亡者衆病癘相尋无
可救解瞿曇无賴純將諸惡羅剎鬼神以為
侍從无父无母孤窮之人而來諸俗為作門徒
所可教詔純說虛空隨其至處初无安樂彼
人聞已即懷怖畏頭面敬礼尼捷子足白言

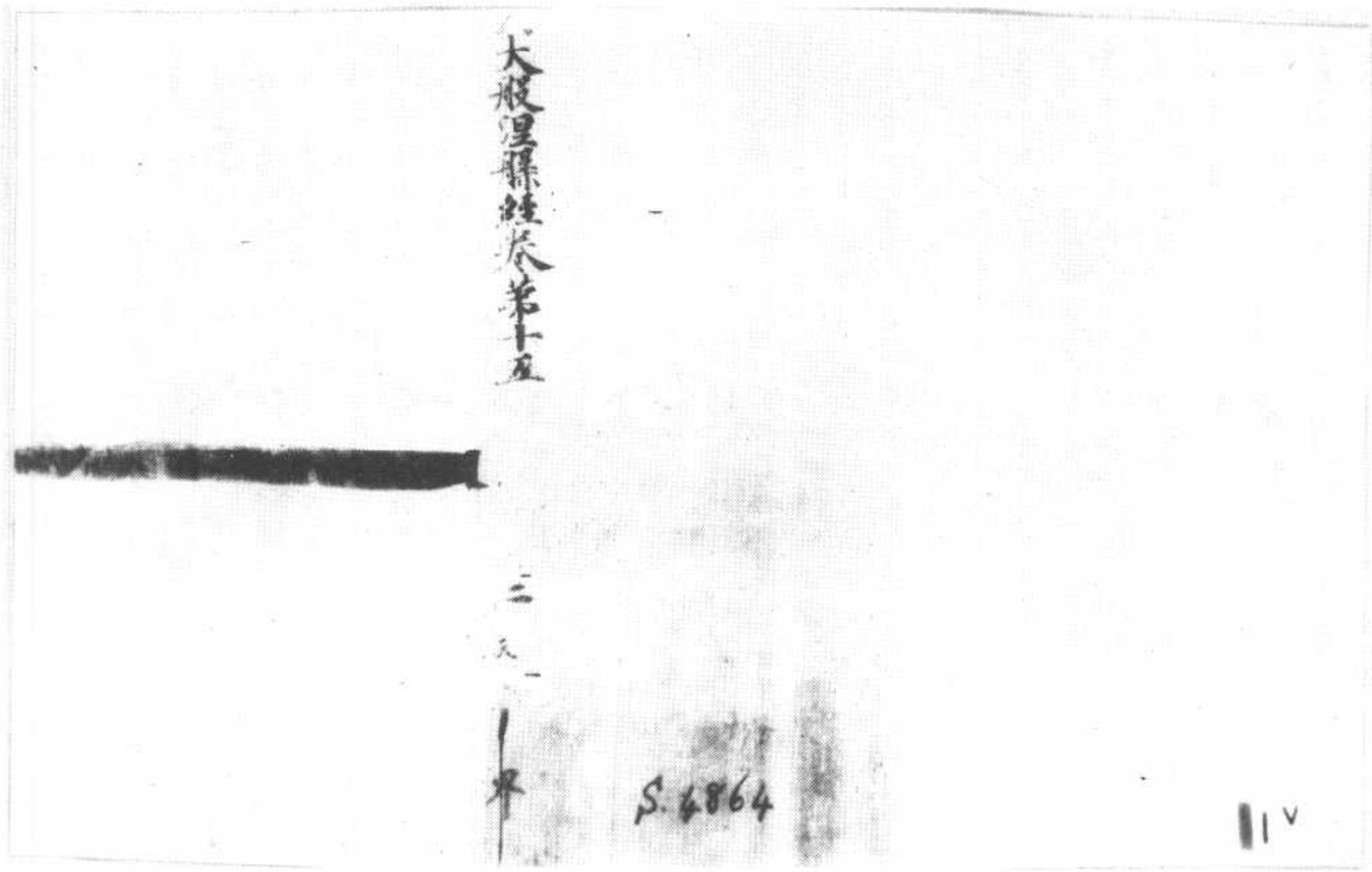
人聞已即懷怖畏頭面敬礼尼揵子足白言
大師我等今者當設何計尼乾荅言沙門瞿
曇性好叢林流泉清水外設有者宜應破壞
汝等便可相與出城諸有之處斫伐令盡莫
使有遺流泉井池悉宜棄屍堅閉城門各嚴
器仗當壁防護勤自固守彼設來者莫令得
前若不前者汝當安隱我等亦當作種種術
令彼瞿曇須道還去彼諸人民聞是語已敬
諾施行斬伐樹木汙辱諸水莊嚴器仗牢自
防護善男子我於尒時至彼城已不見一切
樹木叢林唯見諸人莊嚴器仗當壁自守見
見事已尋生憐愍慈心向之所有樹木還生
如本須更生長具餘諸樹不可稱計河池泉
井具水清淨盈滿具中如青流離生衆離華
弥覆具上變具城壁為紺流離城內人民悉
得徹見我及大衆門自開闢无能制者所嚴
器仗變成雜華盧至長者而為上首與其人
民俱共相隨往至佛所我即為說種種法要
令彼諸人一切皆發阿耨多羅三藐三菩提
心善男子我於尒時實不化作種種樹木清
淨水流盈滿河池變其本城為紺流離令彼

WO 370 10448A10

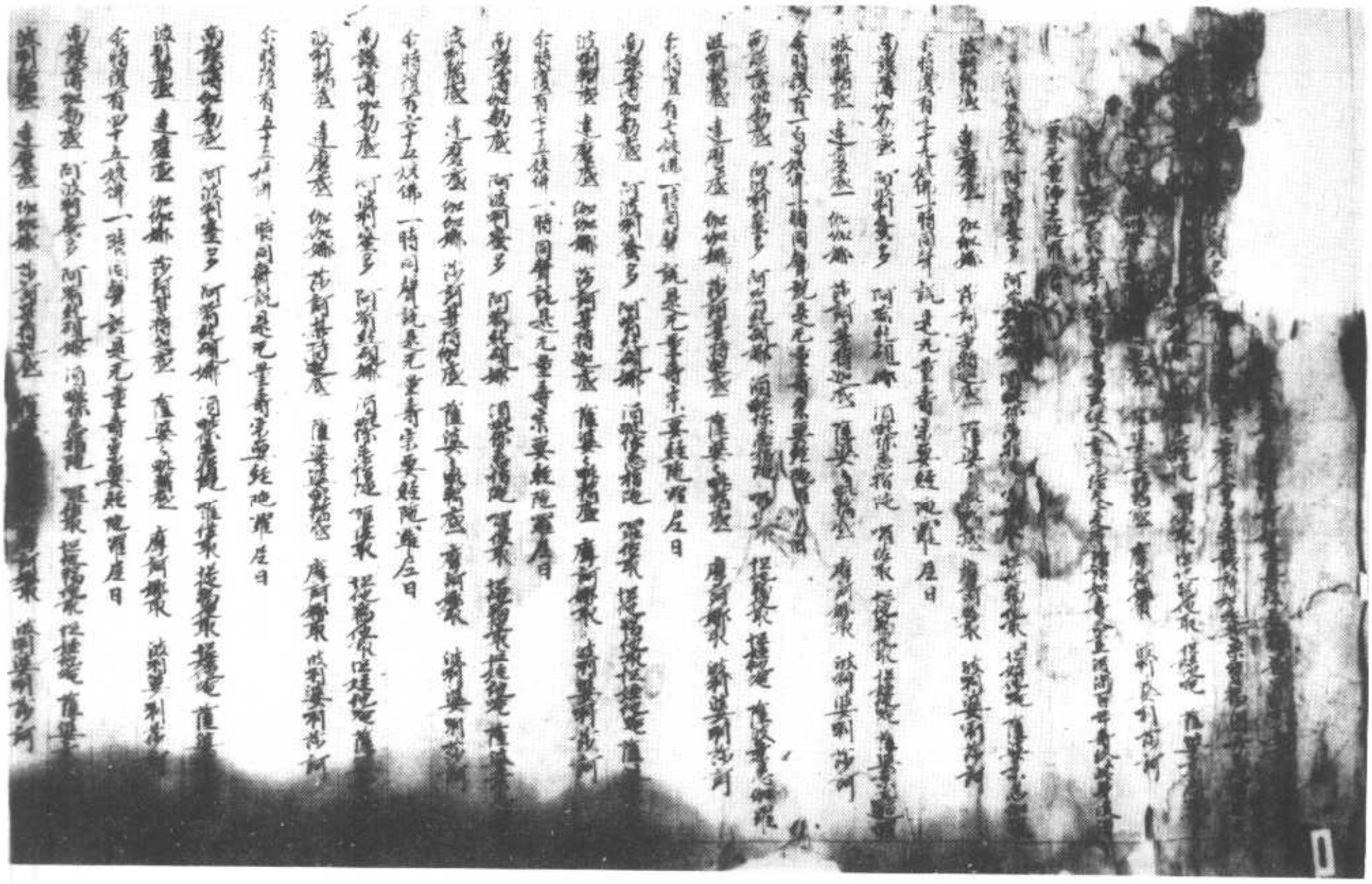
淨水流盈滿河池變其本城為紺流離令彼
人民徹見於我開其城門器仗為華善男子
當知皆是慈善根力能令彼人見如是事

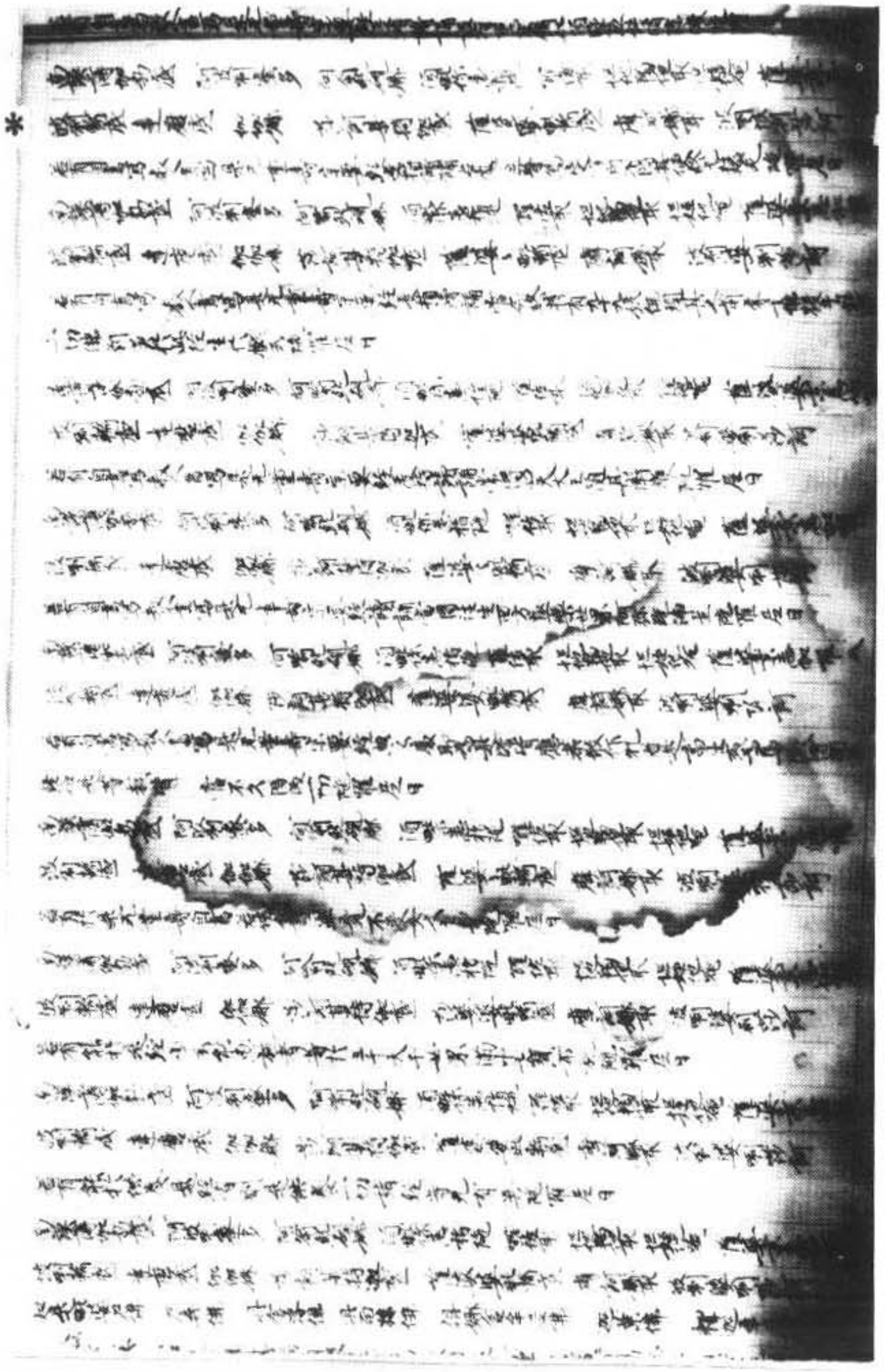
大般涅槃經卷第五

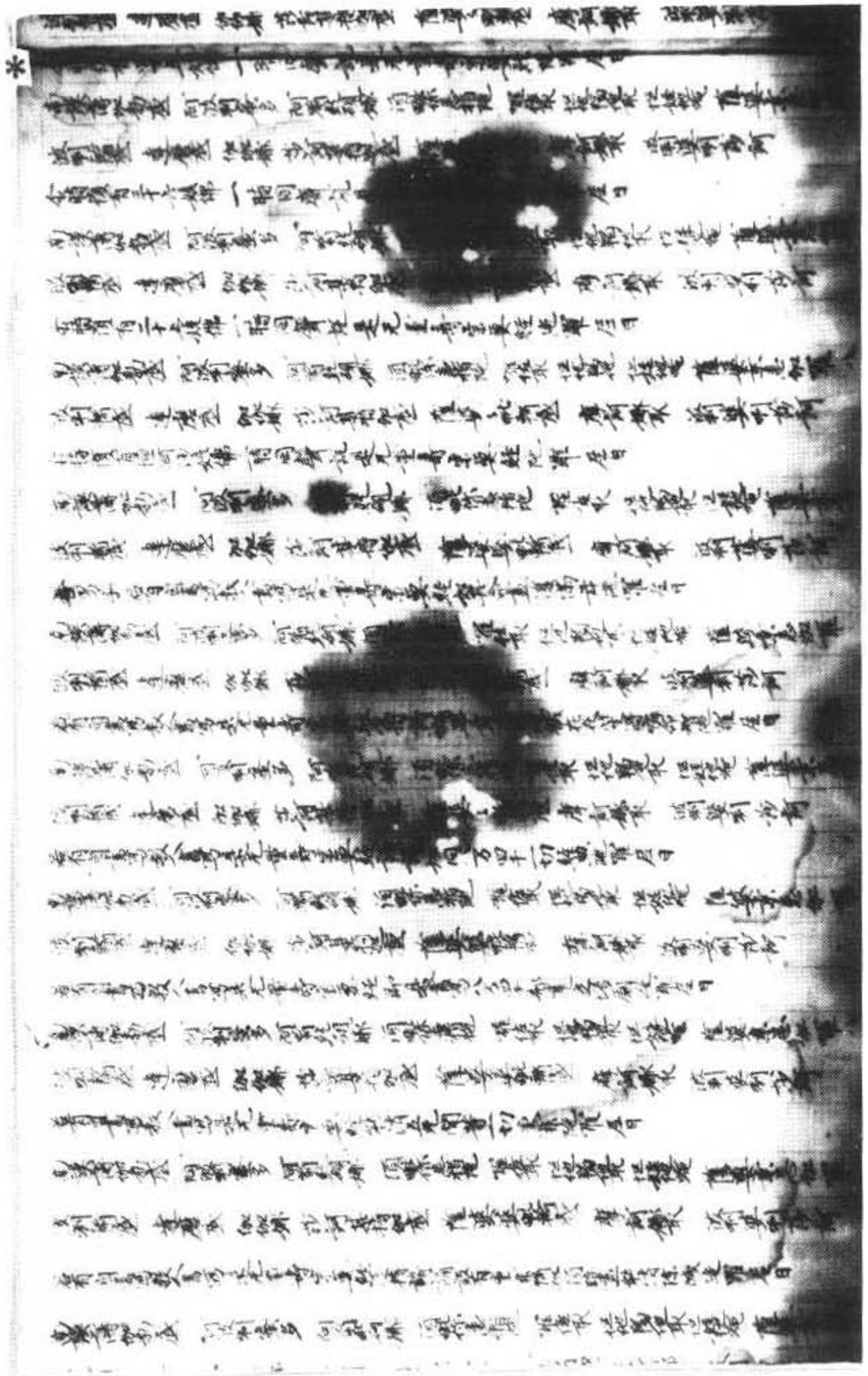
三界寺藏經



▼斯四八六五號　佛說無量壽宗要經





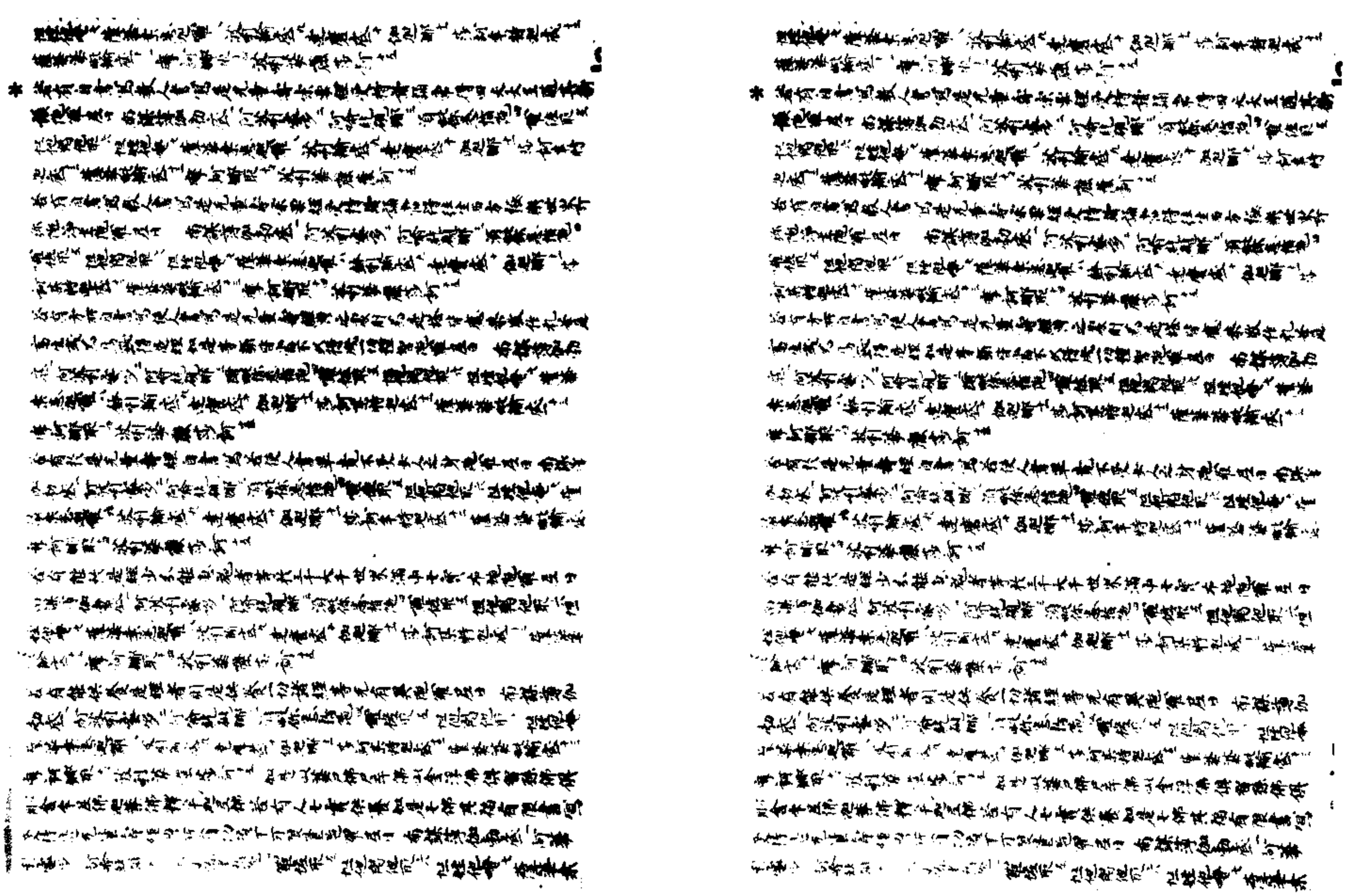


[illegible]阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆[illegible]
[illegible]波利輸底 達磨底 伽伽那 [illegible] 莎訶
大[illegible]毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 拘留孫佛 拘那含牟尼佛 迦葉佛 釋迦牟[illegible]
若以七寶供養如是七佛 其福有限 書寫是无量壽經所有功德不可限量[illegible]
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆[illegible]
波利輸底 達磨底 伽伽那 [illegible] 莎訶
若人七寶積如須彌以用布施 其福[illegible] 書寫是无量壽經其福不可知數 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆[illegible]
波利輸底 達磨底 伽伽那 [illegible] 波利婆囉莎訶
如四大海水可知滴數 是无量壽經典之處 所生果報不可數量 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆[illegible]
波利輸底 達磨底 伽伽那 [illegible] 摩訶娜耶 波利婆囉莎訶
若有書寫是无量壽經[illegible]一切諸佛[illegible]如來无有異[illegible]
南謨薄伽勃底 阿波利蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆[illegible]
底 達磨底 伽伽那 [illegible] 摩訶娜耶 波利婆囉莎訶
布施力能成正覺 悟布施力人師子 布施力能聲普聞 慈悲隨衆聲能入
持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力能聲普聞 慈悲隨衆聲能入
忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力能聲普聞 慈悲隨衆聲能入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力能聲普聞 慈悲隨衆聲能入
禪定力能成正覺 悟禪定力人師子 禪定力能聲普聞 慈悲隨衆聲能入
智慧力能成正覺 悟智慧力人師子 智慧力能聲普聞 慈悲隨衆聲能入
尒時如來說是經已 一切世間天人阿脩羅乾闥婆等 聞佛所說 皆大歡喜信
受奉行

佛說无量壽宗要經

▼斯四八六六號　佛說無量壽宗要經

莎訶　壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽
摩訶娜耶十九 波利[illegible]
尒時復有六十五姟佛一時[illegible]
勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆桑悉迦囉八 波利輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶某特迦底十二 莎婆婆毗輸底
摩訶娜耶十三 波利婆囉莎訶十四
尒時復有五十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽
勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七
薩婆桑悉迦囉八 波利輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶某特迦底十二 莎婆婆
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶十五
尒時復有四十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄
伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛
姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波利輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶某特迦底十二 薩
婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶十五
尒時復有三十六姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一
阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩
婆桑悉迦囉八 波利輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆婆
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶十五
尒時復有二十五姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄
伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪
他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波利輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆婆
毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶十五
尒時復有恒河沙姟佛一時同聲說是无量壽宗要經陀羅尼曰 南謨薄
伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六
怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波利輸底九 達磨底十 伽伽娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆
婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶
若有自書寫教人書寫是无量壽宗要經 如其命盡 復得長
壽而滿年 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底一 阿波唎蜜多二 阿喻紇硯那三 須毗
你悉指陀四 囉佐耶五 怛他羯他耶六 怛姪他唵七 薩婆桑悉迦囉八 波利輸底九 達磨底
伽伽娜十一 莎訶某特迦底十二 薩婆婆毗輸底十三 摩訶娜耶十四 波利婆囉莎訶十五

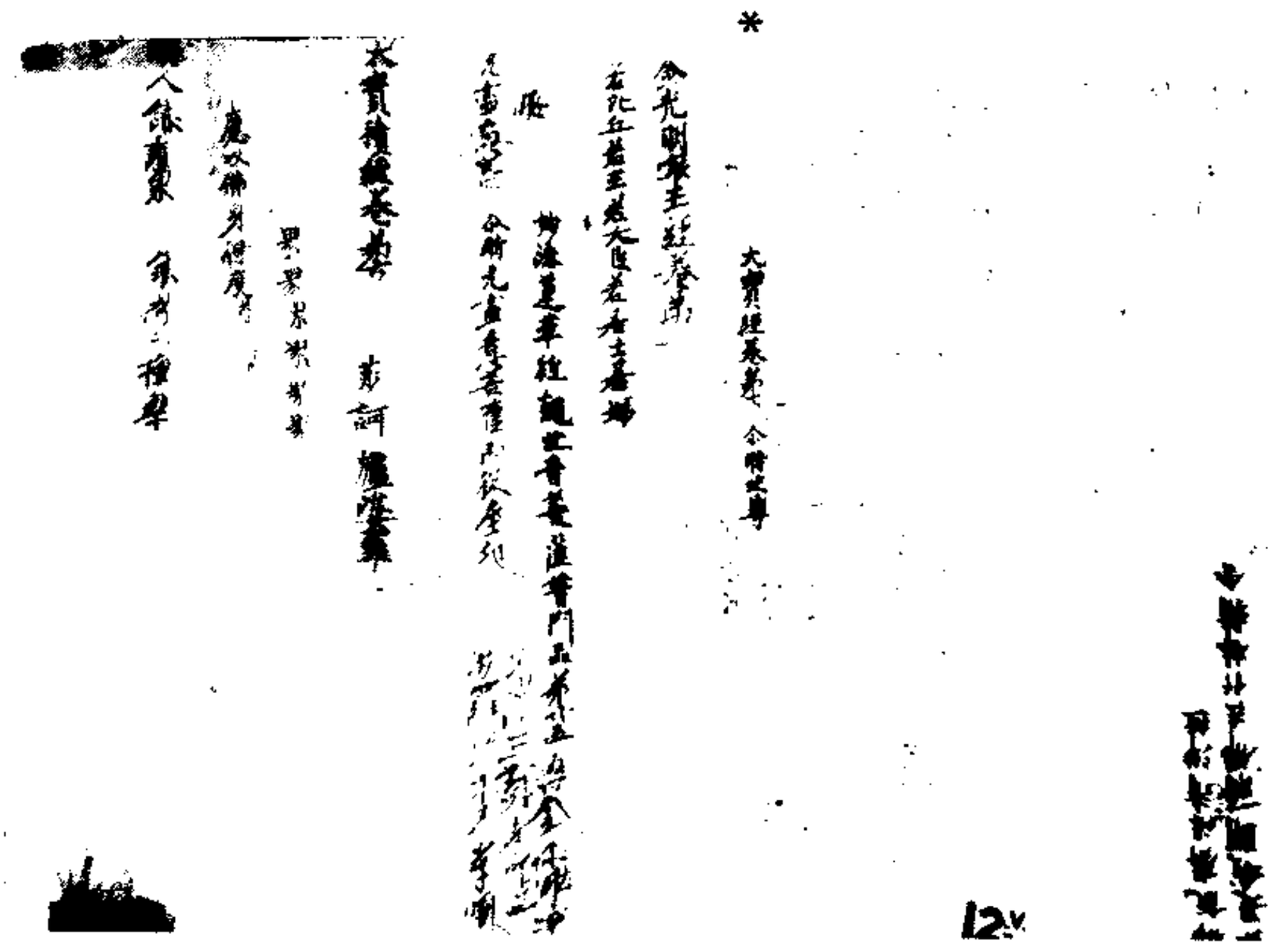


受持是无量寿經典所有功德不可限量施罪反曰 南謀薄伽伐底一阿蒙
利安多二阿喻毗羅哪三須陀你耶指施四罪佉羅五 怛他揭他耶六 怛姪他七薩婆素
怛他揭多耶八 悉利翰底九 達摩底十 伽迦哪十一 莎訶 某特迦底十二 薩婆婆哪翰底十三
摩訶哪耶十四 悉利婆摩莎訶十五
若有七寶等於須彌以用布施其福上能知其限量是无量寿經典其福不
可知較施罪反曰 南謀薄伽伐底一阿蒙利安多二阿喻毗羅哪三須陀你耶指施四罪佉羅五
怛他揭他耶六 怛姪他七薩婆素悉迦哪八 悉利翰底九 老摩底十 莎訶
某特迦底十二 薩婆婆哪翰底十三 摩訶哪耶十四 悉利婆摩莎訶十五
如是四大海水可知滴較是无量寿經典所生果報不可數量施罪反曰 南謀
薄伽伐底一阿利安多二阿喻毗羅哪三須陀你耶指施四罪佉羅五 怛他揭他耶六
怛姪他七薩婆素悉迦哪八 悉利翰底九 老摩底十 伽迦哪十一 莎訶某特迦底十二
薩婆婆哪翰底十三 摩訶哪底十四 悉利婆摩莎訶十五
若有自書使人書寫是无量寿經典即如來教供養一切十
方佛土如來无有別異施罪反曰 南謀薄伽伐底一阿悉利安多二阿喻毗羅
須陀你耶指施四罪佉羅五 怛他揭他耶六 怛姪他七薩婆素特迦哪八 悉利翰底九
達摩底十 伽迦哪十一 薩訶某特迦底十二 薩婆婆哪翰底十三 摩訶哪底十四 悉利婆摩莎訶
布施力能成正覺 慳布施力人師子 布施力能摩菩提 慈悲階漸聚能入
持戒力能成正覺 慳持戒力人師子 持戒力能摩菩提 慈悲階漸聚能入
忍辱力能成正覺 慳忍辱力人師子 忍辱力能摩菩提 慈悲階漸聚能入
精進力能成正覺 慳精進力人師子 精進力能摩菩提 慈悲階漸聚能入
禪定力能成正覺 慳禪定力人師子 禪定力能摩菩提 慈悲階漸聚能入
智慧力能成正覺 慳智慧力人師子 智慧力能摩菩提 慈悲階漸聚能入
尒時如來說是經已一切世間天人阿修羅龍鬼等聞佛所說皆大歡喜
信受奉行

佛說无量寿宗要經一卷

▼斯四八六六號背面　佛說善惡因果經

佛說善惡因果經
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹及故園遠尒時世尊與无量百千
人天大衆為遍說法心淨穩尒時河諍為衆生故而白佛言世尊
今現世間衆生一種生在人中有好有醜有貴有賤有富有貧



廣[illegible]八義若食酪、漿糜醍醐若普潤无
犯无犯者罪初未制戒廣狂心乱庸惚所
纏 第卅三竟

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘供設種〻好食即其夜辦具明日
往白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就坐
而坐居士手自斟酌飯食六群比丘唾舌食
時居士見已嫌言此沙門釋子无有慚愧
乃至何有正法如上食如似腊苟豬肥牛驢馬
鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責六群比丘已住世尊所
頭面礼足在一面坐以此因緣具白世〻尊〻
尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比
丘乃至初犯戒已告諸比丘言自今已去
与比丘結戒集十句義乃至正法又佐欲說
戒若當如是說不得舌舐食尸又罰頼屋舌
舐者以舌舐飯揣食若比丘故作舌舐食犯
應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若
不故作犯突吉羅比丘屋乃至沙〻弥〻屋突
吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或

吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或
時被縛或手有疾及垢膩行舌舐取无〻犯〻
者初未制戒廣狂心乱庸惚所纏 卅四竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時有居
士請諸比丘供設種〻好食即夜辦具明日往
白時到諸比丘著衣持鉢往詣其家就坐而
坐居士手自斟酌飯食時有六群比丘振手而
食居士見已嫌言此沙門釋子无有慚愧乃
至何有正法如上食如似毛若毛大便時諸比
丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚
愧者嫌責已住世尊所頭面礼足在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集
比丘僧如上呵責乃至初犯戒已告諸比丘
自今已去与比丘結戒集十句義乃至正
法又佐欲說戒者當如是說不得振手
食尸又罰頼屋若比丘故作振手食犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘屋乃至沙〻弥〻屋突吉
羅是謂為不犯者或時有如是病或食中有
草有蟲或時[illegible]

草有虫或時手有不淨欲振去之或有未盡
*食手觸而行手振去之无犯无犯者初未制
戒廢狂心亂痛惱所纏 卅五
尒時佛在舍衛因祇樹給孤獨園時有居
士請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往
白時到諸比丘著衣持鉢住諸其家就坐而
坐居士手自斟酌飲食時有六群比丘手把
散飯食居士見已嫌言此沙門釋子无有
慚愧乃至何有正法如上食如似雞鳥那時
諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責已往世尊所頭面禮足在一面
坐以此因緣具白世世尊尒時以此因緣集
比丘僧如上呵責六群比丘乃至初犯戒已
告諸比丘自今已去与比丘乃至結戒集十句
義乃至正法又住欲說戒者當如是說不得手
把散飯食尸又剛勅屋散飯者散棄飯那
若比丘故作犯散飯食犯應懺突吉羅以故作
故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙沙尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病或時食中有草有

比丘尼乃至沙沙尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病或時食中有草有
*虫有不淨行或時未有要食糖棄无犯
者初未制戒廢狂心亂痛惱所纏 卅六竟
尒時佛在舍衛因祇樹給孤獨園時有居士
請諸比丘供設種種好食即夜辦具明日往
白時到諸比丘著衣持鉢住至其家就坐而
坐居士自斟酌飲食時六群比丘不淨職手
把飲器居士見已比隣嫌言沙門釋子无有
慚愧乃至何有正法如上以不淨手把飲
器似如王王大臣時諸比丘聞中有少欲知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責
六群比丘乃至初犯戒已告諸比丘自今已
去与比丘結戒集十句義乃至正法又住欲
說戒者當如是說不得食手捉飯器尸又
剛頼屋是中食手者有職飯著手著出比丘
故作不淨職手捉飲器者犯應懺突吉羅以

15

故作不淨穢手捉飲器者犯惡識突吉羅以
*故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉
羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病或草葉上受洗
手受無犯無犯者初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏 卌九竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群
比丘在居士家食已洗鉢棄洗鉢水及餘食
殘精在地居士見已譏嫌言沙門釋子無有
慚愧乃至何有正法如上乃至受飲食如饑餓之
人而棄狼藉如王大臣時諸比丘聞中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者責已往世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世、
尊、爾時以此因緣集比丘僧如上呵責六群
比丘乃至冣初犯戒者諸比丘自今已去
與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲
說戒者當如是說不得洗鉢水棄白衣
舍內尸叉罽賴尼是中鉢水者雜飯水若比
丘故作洗鉢水棄白衣舍內犯惡識突吉羅
以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突

16

以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
*吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或時合器著際
槃承取水持棄外無犯無犯者初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏 卌八竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘大小便涕唾生草葉上時有居士見已嫌言
沙門釋子無有慚愧外自稱言我知正法如
是何有正法大小便涕唾生草葉上如猪
狗駱駝牛驢時諸比丘聞中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往世尊所
頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊、
爾時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比
丘乃至冣初犯戒已告諸比丘自今已去與
比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說
戒者當如是說不得大小便涕唾生草葉上
尸叉罽賴尼如是世尊與比丘結戒已病比
不敢隨生草葉處懸佛言比丘病無犯自今
已去當如是說戒不得生草葉上大小便涕
唾除病尸叉罽賴尼若比丘不病故生草葉

17

悉除病尸又罰賴屋若比丘不病故生草茉

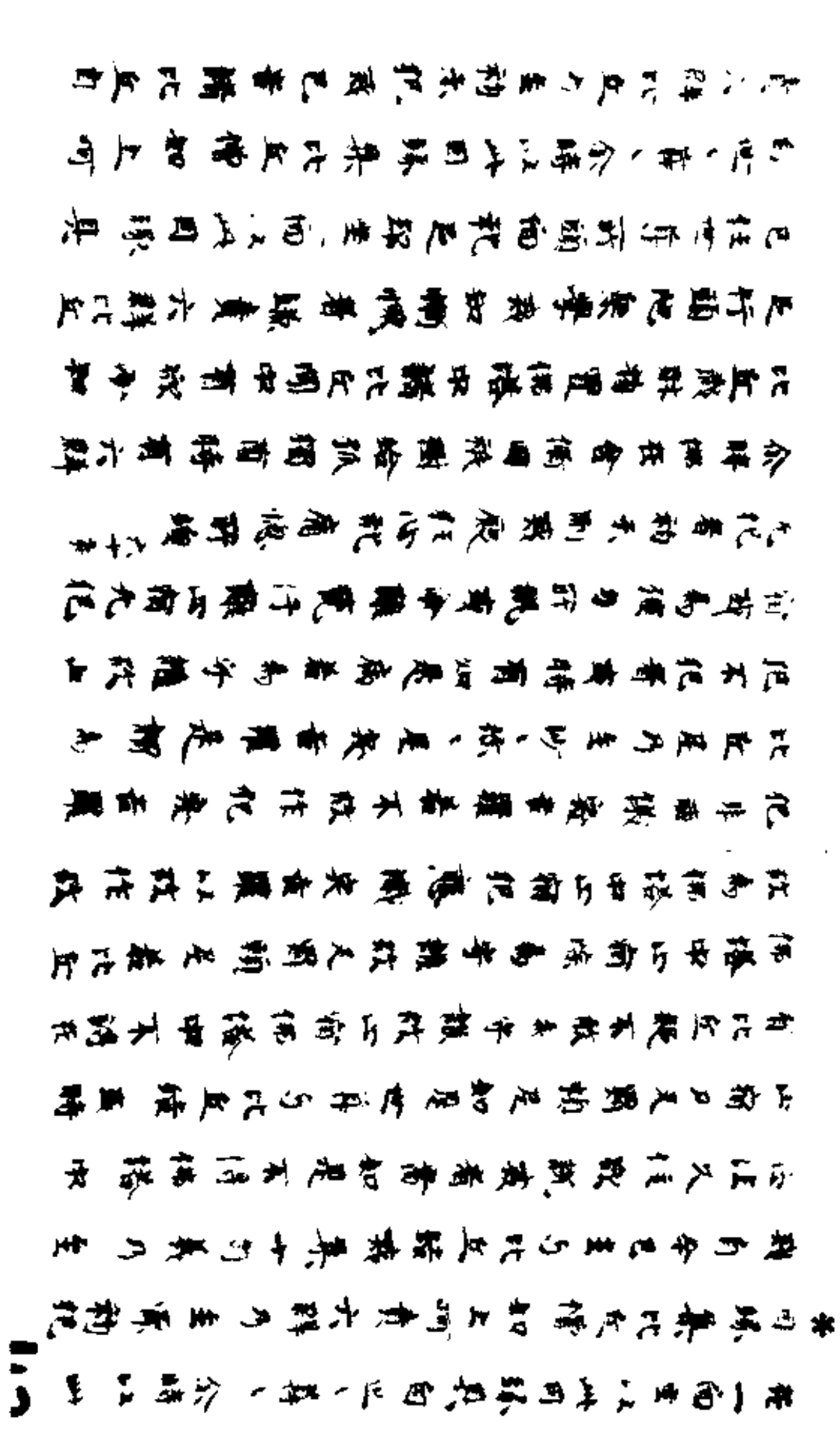
*上大小便者犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作故犯突吉羅比丘
屋乃至沙〻絲〻屋突吉羅是謂為犯不犯者
或時有如是病若在无草茉家大小便流
痛生草茉上者无〻犯〻者初未制戒癡狂心
亂腐惚所纏 卅九竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘水中大小便涕唾居士見已嫌言此沙門
釋子无有慚愧外自稱言我知正法如是何
有正法水中大小便如似豬狗牛羊驢駱駝時
諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時
以此因緣集比丘如上呵責六群比丘乃至
初犯已告諸比丘自今已去与比丘結戒集
十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說
不得水中大小便涕唾尸又罰賴屋如是世
尊与比丘結戒時病比丘雖有水處處極佛

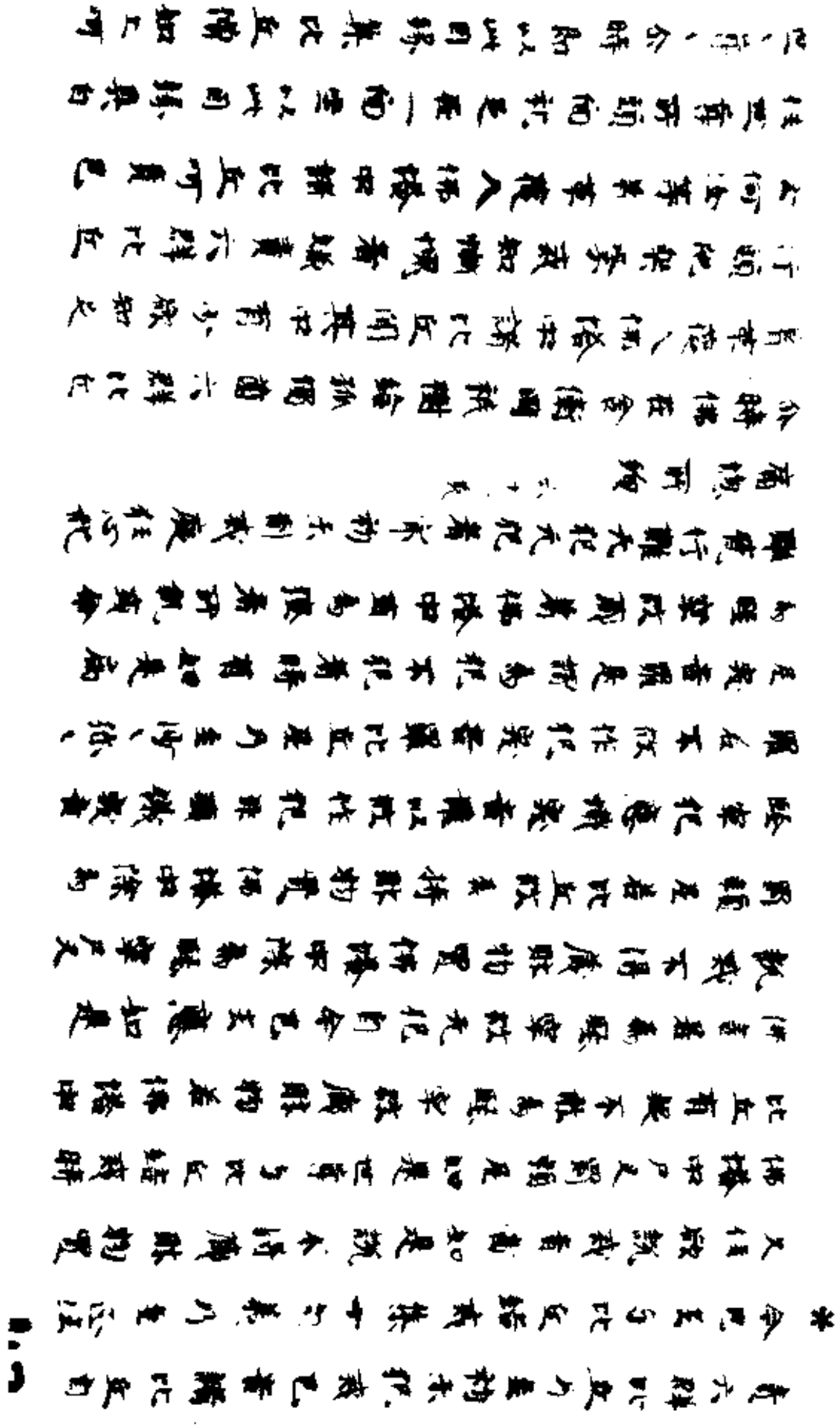
尊与比丘結戒時病比丘雖有水處處極佛

*言病者无犯自今已去當如是說戒不得水
中大小便涕唾除病尸又罰賴屋若比丘故為
水中大小便涕唾犯應懺突吉羅以故作故
犯非威儀突吉羅若不故作故犯突吉羅
比丘屋乃至沙〻屋絲〻屋突吉羅是謂為犯
不犯者或時有如是病或時於併上大小便
流痛水中或時為風吹焉衝墮水中无犯无
犯者初未制戒癡狂心亂腐惚所纏 五十六
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比
丘立大小便居士見已嫌言此沙門釋子无
有慚愧外自稱言我知正法如是何有正法
立大小便如似牛馬豬羊駱駝時諸比丘聞
中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
嫌責六群比丘已往尊世所頭面礼足在一
面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧如上呵責六群比丘乃至初犯戒
已告諸比丘自今已去与比丘結戒集十句
義乃至正法久住欲說戒者當如是說不
得立大小便尸又罰賴屋如是世尊与比丘

我乃至正法久住欲說戒者當如是說不
得立大小便尸又罽賴尼如是世尊与比丘
※結戒時諸病比丘應極不堪聽佛言病者无
犯自今已去當如是說戒不得立大小便除病
尸又罽賴尼若比丘故作立大小便者犯應懺
突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不
故作犯突吉羅比丘尼乃至沙〻弥〻尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病極躁
躁或時脚蹲有垢膩若涅汙无〻犯〻者罪初
未制戒廢任心祀庸惚所纏 五十一竟
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群
比丘与不恭敬及秒衣人說法時諸比丘聞中
有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌
責六群比丘已住世尊所頭面禮足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集
比丘僧知上呵責六群比丘乃至初犯戒已告
諸比丘自今已去与比丘結戒集十句義乃
至正法久住欲說戒者當如是說不得与及
秒衣不恭敬人說法尸又罽賴尼尒時諸比
丘疑病及秒衣者不敢為說法佛言病者无

丘疑病及秒衣者不敢為說法佛言病者无
※犯自今已去不得与及秒衣不恭敬人說法除
病尸又罽賴尼若比丘故為及秒衣不恭敬
人无病說法犯應懺突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃
至沙〻弥〻尼突吉羅是謂為犯不犯者或有
如是病若為王王大臣无〻犯〻者初未制戒
疑狂心祀庸惚所纏 五十二竟
不得為衣纏頸者說法除病尸又罽賴尼如上 三
不得為覆頭者說法除病尸又罽賴尼如上 四
不得為裹頭者說法除病尸又罽賴尼如上 五
不得為叉胷者說法除病尸又罽賴尼如上 六
不得為著草花者說法除病尸又罽賴尼如上 七
不得為著木跋者說法除病尸又罽賴尼如上 八
不得為騎乘者說法除病尸又罽賴尼如上 九
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群
比丘心宿佛塔中時諸比丘聞其中有少欲知
之行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比
丘言云何心宿佛塔中住世尊所頭面禮足
在一面坐以此因緣具白世〻尊〻尒時以此





在一面坐以此因緣具白世〻尊〻尒時以此
※因緣集比丘僧如上呵責六群乃至常初犯
戒自今已去与比丘結戒集十句義乃至
正法久住欲說戒者當如是不得佛塔中
心宿尸叉罰頼尼如是世尊与比丘結戒時
有比丘疑不敢為守護故心宿佛塔中不得在
佛塔中心宿除為守護故又罰頼尼若比丘
故為佛塔中心宿犯應懺突吉羅以故作故
犯非無儀突吉羅若不故作犯突吉羅
比丘尼乃至沙〻弥〻尼突吉羅是謂為
犯不犯者或時有如是病若為守護故心
宿或為獲身所執或命難覺行難心宿无犯
无犯者初未制戒廢狂心亂痛惱所纏 六十五
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群
比丘藏財物置佛塔中諸比丘聞中有欲少知
足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
已往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具
白世〻尊〻尒時以此因緣集比丘僧如上呵
責六群比丘乃至初未犯戒已當諸比丘自

責六群比丘乃至初未犯戒已當諸比丘自
※今已去与比丘結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說不得藏財物置
佛塔中尸叉罰頼尼如是世尊与比丘結戒時
比丘有疑不敢為堅牢故藏財物若佛塔中
佛言若為堅牢故无犯自今已去應如是
說戒不得藏財物置佛塔中除為堅牢尸叉
罰頼尼若比丘故為持財物置佛塔中除為
堅牢犯應懺突吉羅以故作犯非無儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙〻弥〻
尼突吉羅是謂為犯不犯者時有如是病
為堅牢故藏著佛塔中為獲者所執或命
難覺行難无犯无犯者常初未制戒廢狂心亂
痛惱所纏 六十六
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園六群比丘
著革屣入佛塔中諸比丘聞其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘
云何汝等著革屣入佛塔中諸比丘呵責已
往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白
世〻尊〻尒時即以此因緣集比丘僧如上呵

世尊、尊、今時即以此因緣集比丘僧如上呵

※責六群比丘乃至眾初犯戒自今已去与

比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒

者當如是說不得著草從入佛塔戶又罰

輪屋義比丘欲為著草捷入佛塔呵著犯惡

機突吉羅以故作故犯非故機突吉羅著不

故作犯突吉羅比丘屋乃至沙彌尼屋突吉

羅是謂為犯不犯者或時有如是病或

為便者所纏將入塔中无犯、著罪初糞掃

為廢狂心乱肩戴所纏　六十二竟

不得手捉草捷入佛塔中戶又罰輪屋如上　六十三

不得著草捷遶塔行又罰輪屋如上　六十四

不得著冒羅入佛塔中戶又罰輪屋如上　六十五

不得手捉冒羅入佛塔中又戶罰輪屋如上　六十六

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘

在塔下坐食已留殘食及草行地而去諸比丘

聞其知有少欲之行頭陀樂學戒知慚愧比

在塔下坐食已留殘食及草行地而去諸比丘

聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者

嫌責六群比丘已住世尊所頭面礼足在一

面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣

集比丘僧呵責六群比丘如上乃至眾初犯

戒自今已去与比丘結戒集十句義乃至

正法久住欲說戒者當如是說不得塔下

坐食戶又罰輪屋如是世尊与比丘結戒時諸

比丘作塔已施食作房已施食著施地并著

眾集坐處連夫鍵作未聽我等塔下坐食

住白佛言聽坐食不應留草及食行地時

有、坐食比丘著作餘食住不食比丘者有

病比丘不敢留殘食草行地佛言聽棄取

著脚邊出時待棄之自今已去當如是說

戒不得塔下坐食留草及食行地戶又罰輪

戶著比丘故為非塔下食已留草及殘食行

地者犯應懺突吉羅以故作故犯非故儀突

吉羅著不故作犯突吉羅比丘屋乃至沙彌屋

弥、屋突吉羅是謂為犯不犯者或時有如

是病或時聚一處出時待棄无犯、著初糞掃

為廢狂心乱肩像所纏　六十七

戒疑往心記肩像所纏　六十七

*尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘禮犯死從佛塔下過誰塔神瞋諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧著嫌責六群比丘言云何法等於佛塔下禮犯死過呵責已往詣佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至常初犯戒自今已去与比丘結戒集十句義乃至正法又住欲說戒者當如是說不得禮犯死從塔下過尸又罰賴尼若比丘故禮犯死從塔下過者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或時須此道行或為獨身者所傳去无犯者相夫制戒疑往心記肩像所纏　六十八无

不得塔下理犯死尸又罰物尼如上　六十九

不得塔下燒犯死尸又罰物尼如上　七十

不得向塔燒死死尸又罰賴尼如上　一

不得佛塔四邊燒犯死依鼻裏入尸又罰物尼如上　二

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群比丘持犯人衣及弥從塔下過後所住處神瞋諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責已往佛所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至初犯戒自今已去与比丘結戒集十句義乃至正法又住欲說戒者當如是說不得持犯人衣及獄從塔下過尸又罰賴尼如是世尊与比丘結戒尒時諸養掃衣比丘皆疑不敢持如是衣從塔下過比丘白佛言佛聽浣染薰已持入自今已去應如是說戒不得持犯人衣及獄從塔下過除浣染香薰尸又罰賴尼若比丘持犯人薰掃衣不浣不染不香薰從塔下過犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃沙彌彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是

117

尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是
※病若洗染香薰者无犯无犯者初亦制戒殺
狂心礼肩惣所頓 二
不得佛塔下大小便尸又罰賴屋如上 四
不得向佛塔大小便尸又罰賴屋如上 五
不得佛塔四邊大小便臭氣來入尸又罰賴屋
如上 六
不得持佛像至大小便處尸又罰賴屋如上有
三事不犯或時有如是病或時道由中而過
或為便可者所持將去无犯 七
不得在佛塔下嚼核楊尸又罰賴屋如上 八
不得向佛塔嚼楊核尸又罰賴屋如上 九
不得佛塔四邊嚼楊核尸又罰賴屋如上 八十九
不得在佛塔涕唾尸又罰賴屋如上 一
不得向佛塔涕唾尸又罰賴屋如上 二
尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時六群
比丘佛塔四邊涕唾時諸比丘見已嫌責六
群後等云何塔四邊涕唾耶諸比丘往世尊
所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世世尊

所頭面礼足在一面坐以此因緣具白世世尊
※尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘乃至
罪初犯戒如上告諸比丘自今已至与比丘
結戒集十句義乃至正法又住欲說戒者
當如是說不得塔四邊涕唾尸又罰賴屋若
比丘故為塔四邊涕唾者犯惠識突吉羅以
故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突
吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂
為犯不犯者或時有如是病或為大鳥銜
買塔邊或為風吹去无犯者眾初未制戒
癡狂心礼肩惣所頓 三
尒時佛在舍衛國時六群比丘向佛塔舒脚而
坐時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慚愧者嫌責已往詣佛所頭面礼
足在一面坐以此因緣具白世尊世尊尒時以
此因緣即集比丘僧呵責六群比丘乃至眾
初犯戒如上已告諸比丘自今已去与比丘
結戒集十句義乃至正法又住欲說戒者當
如是說不得向塔舒脚坐尸又罰賴屋如是
世尊与比丘結戒陳比疑不敢向佛塔聞舒

世尊与比丘結戒陰比疑不敢向佛塔聞舒
*脚佛言中間有隔聽自今已去當如是說戒
不得向塔舒脚坐尸又罰頼是若比丘故向塔
舒脚坐者犯惠儀突吉羅以故作故犯非
威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘是
乃至沙〻你〻尼突吉羅是謂為犯不犯者或
時有如是病若中間譯或為德者所持无〻
犯〻者初未制戒庭狂心乱肩惱所纏 四
余時佛在拘隨羅遊行向都多盛羅門村余
時六群比丘安佛塔在下房已在上房住譜
比丘聞寒中有少欲知足行頭陀樂學頭如
慚愧者嫌責六群比丘已往世尊所頭面乱
足在一面坐以此因緣具白世〻尊〻余時以此
因緣集比丘僧呵責六群比丘乃至累初犯
戒自今已去与比丘結戒集十句義乃至
正法又住欲說戒者當如是說不得安佛
塔在下房已在上住尸又罰頼尼若比丘故
為安佛塔在下房已在上房住犯惠儀突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯
突吉羅比丘尼乃至沙〻你〻尼突吉羅是謂

羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯
突吉羅比丘尼乃至沙〻你〻尼突吉羅是謂
*為犯不犯者或時有如是病得佛塔在下房
已在上房住或命難覓行難无〻犯〻者累初
未制戒庭狂心乱肩惱所纏 五
人坐已立不得為說法尸又罰頼尼如上依疑
不敢為病人說法佛言聽自今已去惠如是
說戒人坐已立不得為說法除病尸又罰頼
尼若比丘人坐已立故為說法者犯惠儀突
吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作
犯突吉羅比丘尼乃至沙〻你〻尼突吉羅是
謂為犯不犯者或時有如是病若王王大臣
犯主无犯无犯者初未制戒庭狂心乱肩
惱所纏 六
人臥已坐不得為說法除病尸又罰頼尼如
上 七
人在坐已在非坐不得為說法除病尸又罰
頼尼如上 八
人在高坐已在下坐不得為說法除病尸又罰
頼尼如上 九

賴屋如上 九

人在前行已在後不得為說法除病尸又罰
賴屋如上 九十竟

人在高姪行家已在下姪行家不應為說法
除病又尸罰賴屋如上 一

人在道已在非道不應為說法除病尸又
罰賴屋如上 二

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群
比丘携手在道行或應他男女諸居士見
已皆譏嫌言沙門釋子不知慚愧外自稱言
我知正法如是有何正法携手在道行如似
王王大臣豪貴諸比丘聞中有少欲知足行頭
陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘已住世
尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊
尒時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘乃
至眾初犯戒自今已去与比丘結戒集十
句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不
得携手在道行尸又罰賴屋若比丘故作
犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故

犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉
羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故
作犯突吉羅比丘尼乃至沙〻弥〻尼突吉
羅是謂為犯不犯者或時有如是病或
時有比丘患眼闇洹扶接无〻犯〻者眾初
未制戒庭狂心亂痛惱所纏 三

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一比
丘在大樹上受身安居於樹上大小便下尒
時樹神瞋伺其便欲斷其命根尒時諸比
丘聞嫌責已往白佛〻尒時即以因緣集比
丘僧如上呵責此一比丘言汝所為非〻威儀
非淨行非隨順行所不應為云何乃於樹上
大小便眼呵責已告諸比丘自今已去不得
樹上安居不得遶樹大小便若先有大小便
處大小便无犯以无數方便呵責已告諸
比丘此處人多種有漏處眾初犯戒自今
已去与比丘結戒集十句義乃至正法久住
欲說戒者當如法說不得上樹過人尸又
罰賴屋如上世尊与比丘結戒尒時諸比丘
向薩羅國進行於道中值惡獸怖恐上樹

向薩羅國遊行於道中值惡賊挑思上樹
*有人自念言世尊制戒不得上樹過人不殺
過上即有惡狩所害尒時婆比丘即以此因緣
往白佛、言自今已去聽比丘長命樂覺
行難得上樹過人自今已去當如是說戒不
得上樹過人除時因緣乃又聞鞠屋善比
丘改作上樹過人犯惡賊突吉羅以故作故
犯未曾儀突吉羅若不故作突吉羅比丘
是乃至少、孩、孩突吉羅是謂為犯不
犯者或時有如是病命難覓行難上
樹過人元、犯、者狂示制戒處狂心犯屑
悔許悔 四

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時跋
難陀給貴中盡錢買著牧頭肩上擔行
尒時諸居士見已謂是宮人皆下道履家
者之乃如是跋難陀時諸居士皆嗔言此
沙門釋子不知慚愧云何給貴盡錢肩上擔
後道而行如似宮人令我下道履之時有比
丘聞呵責已往白世尊、尊、尒時以此因緣集比
丘僧呵責跋難陀言汝所為非、威儀非

丘聞呵責已往白世尊、尊、尒時以此因緣集比
丘僧呵責跋難陀言汝所為非、威儀非
*法行非隨順行所不應為云何汝給貴盡
錢買牧頭肩上擔行彼諸居士下道履之
以元聽言使呵責已告諸比丘是愛人少種
有漏業罪初犯戒自今已去乃比丘諸戒集
十句義乃至正法又住聽說戒者當如是不
得給貴盡錢買牧頭肩上而行尸又
罰鞭屋善比丘故作犯者突吉羅以故
作故犯非儀突吉羅若不故作犯幾吉
羅比丘屋乃至少、孩、屋突吉羅是謂為
犯不犯者或時有如是病為強力者所苦
若被縛若命難覓行難无、犯、者初不制
戒處狂心犯屑悔 五

尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有六群
比丘為犯戒不恭敬者說法時諸比丘聞呵
責如上往白世、尊、尒時尒呵責如上已告
諸比丘自今已去与諸比丘結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說人將犯
不應為說法口人罰鞭屋或疑不敬為病

不應為說法尸又罰賴屋滅題不敢為病
＊人持杖者說法佛言為病人无犯自今已去
与比丘結戒人持杖不恭敬不應為說法
除病尸又罰賴屋若比丘故為持杖者說
法應識突吉羅以故作故犯非識儀突吉
羅若不故作犯突吉羅比丘屋乃至沙〻
弥〻屋突吉羅是為犯不犯者或時有如是
病或為王及大臣无〻犯〻者初未制戒廢狂
心亂痛惱所纏　六
人持劍不應為說法除病尸又罰賴屋如上　七
人持鉾不應為說法除病尸又罰賴屋如上　八
人持刀不應為說法除病尸又罰賴屋如上　九
人持蓋不應為說法除病尸又罰賴屋如上　一百竟
如是七悔過法半月半月說戒經來若有諍
事起應除滅應与現前毗尼當与現前
毗尼應与憶念毗尼當与憶念毗尼應与
不癡毗尼當与〻不癡毗尼應与自言治
當与自言治應与覓罪相當与覓罪相
應多人覓罪當与多人覓罪應与如草
覆地當与如草覆地

W→T1428 22/713C28

應多人覓罪當与多人覓罪應与如草
覆地當与如草覆地
＊伊藏初分卷第十五

大般涅槃經長壽品第四
佛復告諸比丘汝於戒律有所疑者今恣汝
問我當解說令汝心喜我已脩學一切諸法
本性空寂明了通達汝等比丘莫謂如來唯
脩諸法本性空寂復告比丘若於戒律有所
疑者今悉可問諸比丘白佛言世尊我等无
有智慧能問如來應供正遍知所以者何如
來境界不可思議所有諸定不可思議所演
教誨不可思議是故我等无有智慧能問如
來世尊譬如老人年百廿歲嬰長病寢卧牀
席不能起居氣力虛劣餘命无幾有一富人
緣事欲行當至他方即以百金寄彼老人而
作是言我今他行以是寶物待用相寄或經
十年或廿年事畢當還還時歸我是老病人
即便受之而此老人復无繼嗣其後不久病
篤命終所寄之物悉皆散失財主行還求索
无所如是癡人不知籌量所寄可否是故行
還求索无所以是因緣喪失財寶世尊我等
聲聞亦復如是雖聞如來殷懃教戒不能受
持令得久住如彼老人受他寄付我今无智
於諸戒律當何所問佛告諸比丘汝等今者
若問於我則能利益一切衆生是故告汝所
有疑悶悉隨所問諸比丘白佛言世尊譬如

‖

斯四八六八號　大般涅槃經卷第三

*

若問於我則能利益一切衆生是故告汝所
有疑悶悉隨所問諸比丘白佛言世尊譬如
有人年廿五盛壯端正多有財寶金銀琉璃
父母妻子眷屬宗親悉皆具存時有人來寄
其寶物語其人言我有緣事欲至他處事訖
當還還時歸我是時壯夫守護是物如自己
有其人遇病即命家屬如是金寶是他所寄
彼若來索悉皆還之智者如是善知籌量行
還索物皆悉得之无所亡失世尊亦尒若以
法寶付囑阿難及諸比丘不得久住何以故
一切聲聞及大迦葉悉皆无常如彼老人受
他寄物是故應以无上佛法付諸菩薩以諸
菩薩善能問荅如是法寶則得久住无量千
世增益熾盛利安衆生如彼壯人受他寄物
以是義故諸大菩薩乃能問耳我等智慧猶
如蚊蚋何能諮請如來深法時諸聲聞黙然
而住尒時佛讚諸比丘言善哉善哉汝等善
得无漏之心阿羅漢心我亦曾念以此二緣
應以大乘付諸菩薩令是妙法久住於世
尒時佛告一切大衆善男子善女人我之壽
命不可稱量樂說之辯亦不可盡汝等宜應
隨意諮問若戒若歸第二第三亦復如是尒
時衆中有一童子菩薩摩訶薩是多羅聚落

時衆中有一童子菩薩摩訶薩是多羅聚落
婆羅門種姓大迦葉以佛神力即從座起偏
袒右肩遶百千匝右膝着地合掌向佛而白
佛言世尊我於今者欲少諮問若佛聽者乃
敢發言佛告迦葉如來應供正遍知悉汝所
問當為汝說斷汝所疑令汝歡喜尒時迦葉
菩薩復白佛言世尊如來哀愍已垂聽許令
當問之狀我所有智慧微少猶如蚊蚋如來
世尊道德巍巍純以師檀師子難伏不可壞
衆而為眷屬如來之身猶真金剛色如琉璃
真實難壞復為如是大智慧海之所圍繞是
衆會中諸大菩薩摩訶薩等皆悉成就无量
无邊深妙功德猶如香象於如是等大衆之
前豈敢發問為當承佛神通之力及因大衆
善根威德少發問耳即於佛前說偈問曰
云何得長壽　金剛不壞身　復以何因緣　得大堅固力
云何於此經　究竟到彼岸　願佛開微密　廣為衆生說
云何得廣大　為衆作依心　實非阿羅漢　菩薩阿羅漢等
云何知天魔　為衆作留難　如來波旬說　云何分別知
云何諸聞御　心善具菩提　正善具成就　演說四顛倒
云何作善師　大仙人當說
云何諸菩薩　能忍難思性　云何解脫字　文殊半字義

云何共聖行　婆羅迦膝提　云何如日月　太白與歲星
云何未發心　而名為菩薩　云何於大衆　而得无所畏
猶如閻浮金　无能說其過
云何處濁世　不汙如蓮華　云何處煩惱　煩惱不能染
如醫療衆病　不為病所汙
生死大海中　云何作私師　云何捨生死　如蛇脫故皮
云何觀三寶　猶如天音樹　三乘善无性　云何而得說
猶如樂未生　云何名受樂
云何諸菩薩　而得不壞衆　云何為生育　而作眼目導
云何示多頭　唯願大仙說
云何說法者　增長如月初　云何復示現　究竟於涅槃
云何勇進者　示人天魔道　云何知法性　而受於法樂
云何諸菩薩　遠離一切病　云何為衆生　演說於能忍
云何說畢竟　及與不畢竟　如其斷疑網　云何不定說
云何而得近　最勝无上道
我今請如來　為諸菩薩說　願為說甚深　微妙諸行等
一切諸法中　悉有安樂性　唯願大仙尊　為我分別說
衆生大依心　兩足尊妙樂　令欲聞諸陰　而我无智慧
精進諸菩薩　心復不能知　如是等甚深　諸佛之境界
尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今
未得一切種智我已得之然汝所問甚深密
義如一切智聞等无有異善男子我坐道場
時[illegible]初成正覺尒時无量阿僧祇恒河

菩提樹下初成正覺尒時无量阿僧祇恒河
沙等諸佛世界有諸菩薩摩訶薩曾問我是義深
義破其所問句義功德亦皆如是等无有異
如是問者則能利益无量衆生尒時迦葉菩
薩復白佛言世尊我无智力能問如來如是
深義世尊譬如蚊蚋不能飛過大海彼岸國
邊虛空我亦如是不能諮問如來如是智慧
大海法性虛空甚深之義世尊譬如國王結
中明珠付與藏臣藏臣得已頂戴恭敬增加
守護我亦如是頂戴恭敬增加守護如來所
說方等深義何以故令我廣得深智慧故令
諸佛者迦葉菩薩善男子諦聽諦聽當為汝
說如來所得長壽之業善薩以是業因緣故
而得長壽是故應當至心聽受善業能為善
提因者應當誠心聽受是義既聽受已轉為
人說善男子我以備集如是業故得阿耨多
羅三藐三菩提今復為人廣說是義善男子
譬如王子犯罪繫獄王甚憐愍受念子故躬
自迴駕至其繫所善薩亦尒欲得長壽應當
誠念一切衆生同於子想生大慈大悲大喜
大捨授不殺戒教備善法亦當安置一切衆生
於五戒十善住入地獄餓鬼畜生阿鞞羅等
一切諸惡後安住中者想衆生既未既者度
未度者未涅槃者令得涅槃安慰一切諸怨

一切諸惡後安住中者想衆生既未既者度
未度者未涅槃者令得涅槃安慰一切諸怨
怖者以如是等業因緣故菩薩則得壽命長
遠於諸智慧而得自在隨所壽終生於天上
尒時迦葉菩薩復白佛言世尊善薩摩訶薩
等觀衆生同於子想是義深隱我未能解世
尊如來不應說言菩薩於諸衆生備平等心
同於子想所以者何於佛法中有破戒者作
逆罪者毀正法者云何當於如是等人同子
想耶佛告迦葉如是如是我於衆生實作子
想如羅睺羅迦葉菩薩復白佛言世尊昔十
五日僧布薩時曾於具戒清淨衆中有一童
子不善備集身口意業在隱屏處並說戒
審逆力士承佛神力以金剛杵碎之如虛世
尊是金剛神極成暴惡乃能斷是童子命根
云何如來視諸衆生同於子想如羅睺羅佛
告迦葉汝今不應作如是言是童子者即是
化人非真實也若欲驅遣破戒毀法令出衆
故金剛密迹示是化耳迦葉毀謗正法及一
闡提成就邪見生乃至邪見及故犯禁我於是
等悉生悲心同於子想如羅睺羅善男子譬
如國王諸臣等有犯王法隨罪誅戮而不
舍置如來世尊不如是也於毀法者與驅遣

捨置如來世尊不如是也於毀法者與驅遣
*羯磨呵責羯磨置羯磨舉罪羯磨不可見羯
磨滅羯磨未捨惡見羯磨善男子如來所以
與謗法者作如是等降伏羯磨為欲示諸行
惡之人有果報故善男子汝今當知如來即
是施惡衆生无恐畏者若故一光若三若五
若有遇者悉令遠離一切諸惡如來令者具
有如是无量勢力善男子未可見法汝欲見
者令當為汝說其相狠我涅槃後隨其方面
有持戒比丘威儀具足護持正法見壞法者
即能驅遣呵責糺治當知是人得福无量不
可稱計善男子譬如有王專行暴惡會遇重
病有隣國王聞其名聲興兵而來將欲滅之
是時病王无力勢故方乃恐怖改心脩善而
是隣王得福无量持法比丘亦復如是驅遣
呵責壞法之人令行善法得福无量善男子
譬如長者所居之處田宅屋舍生諸毒獸長
者知已即便斫伐悉令永盡又如少壯首生
白髮愧而翦拔不令生長持法比丘亦復如
是見有破戒壞正法者即應驅遣呵責舉處
若善比丘見壞法者置不驅遣呵責舉處當
知是人佛法中怨若能驅遣呵責舉處是我
弟子真聲聞也

弟子真聲聞也
*迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所言則不等
觀一切衆生同於子想如羅睺羅世尊若有
一人以刀害佛復有一人旃檀塗佛佛於二
人若生等心云何復言當治毀禁若治毀禁
是言則失佛告迦葉善男子譬如國王大臣
宰相產育諸子顏貌端正聰明黠慧若二三
四將付嚴師而作是言君可為我教詔諸子
威儀礼節伎藝書數悉令成就我今四子就
君受學假使三子由杖而死餘有一子必當
苦治要令成就雖喪三子我終不恨迦葉是
父及師得煞罪不不也世尊何以故以愛念
故為欲成就无有惡心如是教誨得福无量
善男子如來亦尒視壞法者等如一子如來
令以无上正法付囑諸王大臣宰相比丘比
丘尼優婆塞優婆夷是諸國王及四部衆應
當勸厲諸學人等令得增上戒定智慧若有
不學是三品法懈怠破戒毀正法者國王大
臣四部之衆應當苦治善男子是諸國王及
四部衆當有罪不不也世尊善男子是諸國
王及四部衆尚无有罪何況如來善男子如
來善脩如是平等於諸衆生同一子想如是
脩者是名菩薩脩平等心於諸衆生同一子

脩者是名菩薩脩平等心於諸衆生同一子
想善男子菩薩如是脩集此業便得長壽亦
能善知宿世之事
迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說菩薩若
有脩平等心視諸衆生同於子想便得長壽
如來不應作如是言何以故如知法人能說
種種孝順之法還至家中以諸凡石打擲父
母而是父母是良福田多所利益難遭難遇
應好供養及生惱害是知法人言行相違如
來所言亦復如是菩薩脩習等心衆生同子
想者應得長壽善知宿命常住於世无有變
易今者世尊以何因緣壽命極短同人間耶
如來將无於諸衆生生悉憎想世尊昔日作
何惡業所害幾如得是極壽不滿百年佛告
迦葉善男子汝今何緣於如來前發是麁言
如來長壽於諸壽中最上最勝所得常法於
諸常中最為第一
迦葉菩薩復白佛言世尊云何如來得壽无
量佛告迦葉善男子如八大河一名恒河二
名閻摩羅三名薩羅四名阿夷羅跋提五名
摩訶六名辛頭七名博叉八名悉施是八大
河及諸小河悉入大海迦葉如是一切人中
天上地及虛空壽命大河悉入如來壽命海

天上地及虛空壽命大河悉入如來壽命海
中是故如來壽命无量復次迦葉譬如阿耨
達池出四大河如來亦尒出一切命迦葉譬
如一切諸常法中虛空第一如來亦尒於諸
常中最為第一迦葉譬如諸藥提醐第一如
來亦尒於衆生中壽命第一
迦葉菩薩復白佛言世尊如來壽命若如是
者應住一劫若滅一劫常宣妙法如注大雨
迦葉汝今不應於如來所生滅盡想迦葉若
有比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至外道道
通神仙得自在者若住一劫若滅一劫經行
空中坐卧自在玄脇出火右脇出水身出烟
炎猶如火聚若欲住壽能得如意於壽命中
脩極自任如是五通尚得如是隨意神力豈
況如來於一切法得自在力而當不能住壽
半劫若一劫若百劫若百千劫若无量劫以
是義故當知如來是常住法不變易法如來
此身是變化身非雜食身為度衆生示同毒
樹是故現捨入於涅槃迦葉當知佛是常法
不變易法汝等於是第一義中應勤精進一
心脩集既脩集已廣為人說
尒時迦葉菩薩白佛言世尊出世之法與世
法有何異如佛所言佛是常法不變易

聞法有何差別如佛所言佛是常法不變易
※法世間亦說梵天是常自在天常无有變易
我常住常微塵亦常若言如來是常法者如
來何故不常現耶若不常現有何差別何以
故梵天乃至微塵世性亦不現故佛告迦葉
譬如長者多有諸牛色雖種種同共一羣付
放牧人令逐水草唯馬提醐不求乳酪彼牧
牛者獲已自食長者命終所有諸牛悉為群
賊之所抄掠賊得牛已无有婦女即自擣搗將
得已而食尒時群賊各相謂言彼大長者富
饒此牛不期乳酪唯馬提醐我等今者當設
何方而得之耶夫提醐者名為世間第一上
味我等无器設使得乳无安置處復共相謂
唯有皮囊可以盛之雖有盛處不知攪搖乘
猶難得況復生蘇尒時諸賊以提醐故加之
以水以水多故乳酪提醐一切俱失凡夫亦
尒雖有善法皆是如來正法之餘何以故如
來世尊入涅槃後盜竊如來遺餘善法若式
叉慧如彼諸賊劫掠群牛諸凡夫人雖復得
是式叉智慧无有方便不能解說以是義故
不能獲得常式常叉常慧解脫如彼羣賊不
知方便之失提醐又如群賊為提醐故加之
以水凡夫亦尒為解脫故說我衆生壽命士

以水凡夫亦尒為解脫故說我衆生壽命士
※夫梵天自在天微塵世性式叉智慧及與解
脫非想非非想天即是涅槃實亦不得解脫
涅槃如彼群賊不得提醐是諸凡夫有少梵行
供養父母以是因緣得生天上受少安樂如
彼群賊加水之乳而是凡夫實不知因備少
梵行供養父母得生天上又不能知式叉智
慧歸依三寶以不知故說常樂我淨雖復說
之而實不知是故如來出世之後乃為演
說常樂我淨如轉輪王出現於世福德力故
群賊退散牛无横命時轉輪王即以諸牛付
一牧人多巧便者是人方便即得提醐以提
醐故一切衆生无有患苦法輪聖王出現世
時諸凡夫人不能演說式叉慧者即便棄捨
如賊退散尒時如來善說世法及出世法為
衆生故令諸菩薩隨而演說菩薩摩訶薩既
得提醐復令无量无邊衆生普得凡上甘露
法味所謂如來常樂我淨以是義故善男子
如來是常不變易法非如世間凡夫愚人謂
梵天等是常法也此常法稱要是如來非是
餘法迦葉應當如是知如來身迦葉諸善男
子善女人常當繫心脩此二字佛是常住迦
葉若有善男子善女人脩此二字當知是人
通式所行至式至慧善男子若有脩習如是

葉若有善男子善女人脩此二字當知是人
隨我所行至我至處善男子若有脩習如是
二字為滅相者當知如來則於其人為服涅
槃善男子涅槃義者即是諸佛之法性也
迦葉菩薩白佛言世尊佛法性者其義云何
世尊我今欲知法性之義願如來哀愍廣
說夫法性者即是捨身捨身者名見所有若
見所有身云何存身若存者云何而言身有
法性身有法性云何得存我今云何當知是
義佛告迦葉善男子汝今不應作如是說滅
是法性夫法性者是有滅也善男子譬如見
想天成就色陰而見色想不應問言是諸天
等云何而住滅壞衆生云何行想云何見聞
善男子如來境界非諸聲聞緣覺所知善男
子不應說言如來身者是滅法也善男子如
來滅法是佛境界非諸聲聞緣覺所及善男
子汝今不應思量如來何處住何處行何處
見何處滅善男子如是之義亦非汝等之所
知及諸佛法身種種方便不可思議
復次善男子應當脩集佛法及僧而作常想
是三法者乃有與相乃至常想變異相若
於三法脩異相者當知是輩清淨三歸則乃
依處所有[illegible]不共是法不能證聲聞緣

覺所有[illegible]皆不共是法不能證聲聞緣
覺菩提之果若能於是不可思議脩常想者
則有歸處善男子譬如因樹則有樹影如來
亦尒有常法故則有歸依非是乃常若言如
來是乃常者如來則非諸天世人所歸依處
迦葉菩薩白佛言世尊譬如闇中有樹乃影
迦葉汝不應言有樹乃影但非肉眼之所見
耳善男子如來亦尒且權常住是不變異乃
智慧眼不能得見如彼闇中不見樹影乃又
之人於佛滅後記言如來是乃常法亦復如
是若言如來異法僧者則不能成三歸依處
如汝父母各各異故故使乃常迦葉菩薩復
白佛言世尊我從今始當以佛法衆僧三寶
常住聲聞父母乃至七世皆令奉持善男世
尊我今當學如來法僧不可思議既自學已
亦當為人廣說是義若有諸人不能信受當
知是輩久脩乃常如是等人我當為之而作
霖雨亦時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善哉汝今善
能護持正法如是護法不欺於人以不欺人
善業緣故而得長壽當知脩命
大般涅槃經卷第五
亦時世尊告迦葉菩薩善男子如來身者是常
住[illegible]不可壞　金剛之身非雜食身即是法

住身不可壞身金剛之身非雜食身即是法
※身迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說如是等
身我悉不見唯見无常破壞麤五雜食等身
何以故如來今當入涅槃故佛告迦葉汝今
莫謂如來之身不堅可壞如凡人身善男子
汝今當知如來之身无量億劫堅牢難壞非
人天身非怨怖身非雜食身如來之身非身
是身不生不滅不集不備无量无邊无有足
迹无知无形畢竟清淨无有動搖无受无行
不住不作无味无雜非是有為非業非果非
行非滅非心非數不可思議常不可議无識
離心亦不離心其心平等无有亦有无有亦
來而亦去來不破不壞不斷不絕不出不滅
非生亦生非有非无非覺非觀非字非不字
非定非不定不可見了了見无處亦處无它
亦它无闇无明无有靜靜而亦靜靜是无所
有不受不施清淨无垢无淨斷諍住无住處
不取不隨非法非非法非福田非非福田无
盡不盡離一切盡是空之離空雖不常住非念
念滅无有垢濁无字離字非聲非說亦非備
集非稱非量非一非異非像非相諸相莊嚴
非勇非畏无礙不礙无熱不熱不可都見无

有相貌如來度脫一切衆生无度脫故能解
衆生无有解故覺了衆生无覺了故如實說
法无有二故不可量无等等平如虛空无有
形貌同无生性不斷不常常行一乘衆生見
三不退不轉斷一切結不識不觸非住住
非合非散非長非短非圓非方非陰入界亦
陰入界非增非損非勝非負如來之身成就
如是无量功德无有知者无不知者无有見
者无不見者非有為非无為非世非不世非
作非不作非依非不依非四大非不四大非
因非不因非衆生非不衆生非沙門非婆羅門
是師子大師子非身非不身不可宣說除一
法相不可算數般涅槃時不般涅槃如來法
身皆悉成就如是无量微妙功德迦葉唯有
如來乃知是相非諸聲聞緣覺所知迦葉
如是功德成如來身非是雜身所長養身迦
葉如來真身功德如是云何復得諸疾惱苦
危脆不堅如坏器乎迦葉如來所以示病苦
者為欲調伏諸衆生故善男子汝今當知如
來之身即金剛身汝從今日常當專心思惟
此義莫念食身亦當為人說如來身即是法
身

迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功德

迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功德
其身云何當有病苦是常破壞我從今日常
當思惟如來之身是常法身安樂之身不當
為人如是廣說唯願世尊如來法身金剛不
壞而未能知所因云何佛告迦葉以能護持
正法因緣故得成就是金剛身迦葉我於往
昔護法因緣今得成就是金剛身常住不壞
善男子護持正法者不受五式不備威儀應
持刀劍弓箭鈍杖清淨比丘
迦葉菩薩白佛言世尊為有比丘離於守護
獨處空閑樹下當說是人為真比丘若
有隨逐守護行者當知是輩是愚癡人佛告
迦葉莫作是語言愚癡人為有比丘隨所至
處供身取足讀誦經典思惟文義有來問法
即為宣說所謂布施持戒福德少欲知足雖
能如是種種說法然故不能作師子吼不為
師子之所圍遶不能降伏非法惡人如是比
丘不能自利及利衆生當知是輩懈怠嬾惰
雖能持戒守護淨行當知是人尤所能為若
有比丘供身之具不常豐足復能護持所受
禁戒能師子吼廣說妙法謂備多羅樹夜受
尼伽陀優陀那伽帝曰多伽闍他伽帝佛略
阿浮陀達摩八部經典為他廣說
如是等九部經典為他廣說
利益安樂諸衆生故譬如是言涅槃經中制
諸比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有
比丘畜如是等不淨之物應當治之如來先
於異部經中說有比丘畜如是等非法之物
某甲國王如法治之驅令還俗若有比丘能
作如是師子吼時有破戒者聞是語已威共
嗔恚害是法師是說法者設復命終故名持
戒自利利人以是緣故我聽國王群臣軍相
諸優婆塞護說法人若有欲得護正法者當
如是學如是修如是行如是說法者名為菩薩
非持戒者得如是名
善男子過去久遠無量無邊阿僧祇劫於此
閻浮提有佛出世號曰無量壽如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊今時世界廣博嚴淨豐樂安
隱人民熾盛無有飢渴如安樂國諸菩薩等
彼佛世尊住世無量化衆生已然後乃於娑
羅雙樹入般涅槃佛涅槃後遺法住世無量
億歲餘世佛法未滅今時有一持戒比丘
名曰寶德多有徒衆眷屬圍遶能師子吼唱
宣廣說九部經典制諸比丘不得畜養奴婢
牛羊非法之物今時多有破戒比丘聞作是

牛羊非法之物尒時多有破戒比丘聞作是
說皆生惡心執持刀杖逼是法師是時國王
名曰有德聞是事已爲護法故即便往至說
法者所與是破戒諸惡比丘極共戰鬪令說
法者得勉危害王時被劍擧身周遍尒時覺
德尋讚王言善哉善哉王今真是護正法者
當來之世此身當爲无量法器王於是時得
聞法已心大歡喜尋即命終生阿閦佛國而
爲彼佛作第一弟子其王將從人民眷屬有
戰鬪者有隨喜者一切不退菩提之心命終
悉生阿閦佛國覺德比丘却後壽終亦得往
生阿閦佛國而爲彼佛作聲聞衆中第二弟
子若有正法欲滅盡時應當如是受持擁護
迦葉尒時王者則我身是說法比丘迦葉佛
是迦葉護正法者得如是等无量果報以是
因緣我於今日得種種相以自莊嚴成就法
身不可壞身
迦葉菩薩復白佛言世尊如來常身猶如畫
石佛告迦葉善男子以是因緣故比丘比丘
尼優婆塞優婆夷應當勤加護持正法護法
果報廣大无量善男子是故護法優婆塞等
應執刀杖擁護如是持法比丘若有受持五
戒具者不得名爲大乘人也不受五戒爲護

戒具者不得名爲大乘人也不受五戒爲護
正法乃名大乘護正法者應當執持刀劒器
杖侍衛法師迦葉白佛言世尊若諸比丘與
如是等諸優婆塞持刀杖者共爲伴侶爲有
師耶爲无師乎爲是持戒爲是破戒佛告迦
葉莫謂是等爲破戒人善男子我涅槃後濁
惡之世國土荒亂手相抄掠人民飢餓尒時
多有爲飢餓故發心出家如是之人名爲充
人是充人輩見有持戒威儀具足清淨比丘
護持正法驅逐令出若然若害迦葉菩薩復
白佛言世尊是持戒人護正法者云何當得
遊行村落城邑教化善男子是故我今聽持
戒人依諸白衣持刀杖者以爲伴侶若諸國
主大臣長者優婆塞等爲護法故雖持刀杖
我說是等名爲持戒雖持刀杖不應斷命若
能如是即得名爲第一持戒
迦葉大護法者謂具正見能廣宣說大乘經
典終不捉持王者寶蓋油瓶救衆種種藥療
不爲利養親近國王大臣長者於諸種種巧心
无諂曲具足威儀摧伏破戒諸惡人等是名
持戒護法之師能爲衆生真善知識其心和
廣譬如大海迦葉若有比丘以利養故爲他
說法是人所有徒衆眷屬亦効是師貪求利

言是人所行法無[illegible]不[illegible]以會[illegible]利

*養是人如是便自招聚迦葉聚有三種一者[illegible]二者[illegible]二者[illegible]疑僧三者清淨僧破戒雜僧[illegible]可愛持戒清淨僧[illegible]養國王所不能壞云何破戒雜僧若有比丘雖持禁戒為利養故與破戒者坐起行來共相親附同其事業是名破戒[illegible]名雜僧云何愚癡僧若有比丘在阿蘭若處諸根不利闇鈍蠢[illegible]少欲知足食於說戒日及自恣時教諸弟子清淨懺悔見非弟子多犯禁戒不能教令清淨懺悔而便興於說戒自恣是名愚癡僧云何名清淨僧有比丘僧百千億萬所不能壞是善薩聚本性清淨能調如上二部之聚惡令安住清淨聚中是名護法之上大師善持律者為欲調伏利聚生故知諸戒相若輕若重非是佛者則不證知若是佛者則使證知云何調聚生故若諸菩薩以化聚生常入聚落不擇時節或坐書[illegible]及法女舍與同住止經歷多年若是聲聞所不應為是名調伏利益聚生云何知重若[illegible]如來因事制戒女從今日慎莫更犯如四重禁出家之人所不應作而故作者非是[illegible]種子是名為重云何為輕若[illegible]如是三[illegible]名為輕若能捨者是名為輕非佛

犯輕事如是三[illegible]若能捨者是名為輕非佛

*不證者若有讚記不清淨物應受用者不共同心是佛應證者善學戒律不近破戒見有所行隨順戒律心生歡喜如是能知佛法所住善能解說是名律師善解一字善持聲經亦復如是如是善男子佛法无量不可思議如來亦不可思議迦葉菩薩白佛言世尊如是如是誠如聖言佛法无量不可思議如來亦不可思議故知如來常住不壞无有變異我今善學亦當為人廣宣是義令諸佛讚迦葉菩薩善哉善哉如來身者即是金剛不可壞身善薩應當如是善學心見心知若能如是了了知見即是見佛金剛之身不可壞身如於鏡中見諸色像

大悲泥洹經名字功德品第六

尒時如來復告迦葉善男子汝今應當善持是經文字章句所有功德若有善男子善女人聞是經名生四趣者无有是處何以故如是經典乃是无量无邊諸佛之所備集所得功德我今當說迦葉菩薩白佛言世尊當何名此經善薩摩訶薩云何奉持佛告迦葉是經名為大般涅槃上語[illegible]善中語[illegible]善下語[illegible]善其文亦善純備具足清淨梵

亦善義味深邃其文亦善純備具足清淨梵
*行金剛寶藏滿足无缺汝善諦聽我今當說
善男子所言大者名之為常如八大河悉歸
大海此經如是降伏一切諸結煩惱及諸魔
性然後要於大般涅槃放捨身命是故名曰
大般涅槃善男子又如醫師有一秘方悉攝
一切所有醫術善男子如來亦尒所說種種
妙法秘密深奧藏門悉皆入此大般涅槃是
故名為大般涅槃善男子譬如農夫春月下
種常有怖望既收菓實衆望都息善男子一
切衆生亦復如是脩學餘經常怖滋味若得
聞是大般涅槃怖望餘經所有滋味悉皆永
斷是大涅槃能令衆生度諸有流善男子如
諸迹中為迹為最此經如是於諸經三昧最
為第一善男子譬如稱四秋稱為勝此經如
是諸經中勝善男子如諸藥中提醐第一善
治衆生熱惱亂心是大涅槃為最第一善男
子譬如酤蘇八味具足大般涅槃亦復如是八
味具足云何為八一者常二者恒三者安
四者清淨五者不老六者不死七者无垢八
者快樂是為八味具是八味是故名為大般
涅槃若諸菩薩摩訶薩安住是中復能處
處示現涅槃是故名為大般涅槃迦葉善男
子善女人若欲於此大般涅槃而涅槃者當如

處示現涅槃是故名為大般涅槃迦葉善男
子善女人若欲於此大般涅槃而涅槃者當如
*是學如來常住法僧亦然迦葉菩薩復白佛
言甚奇世尊如來功德不可思議法僧亦尒
不可思議是大涅槃亦不可思議若有脩學
是經典者得正法門能為良醫若未學者當
知是人盲无慧眼无明所覆

大般涅槃經卷第三

三界寺藏經

大般涅槃經卷第三

S 4868

1.V.

斯四八六九號　大般涅槃經卷第十二

[illegible]聖行品　十二

復次菩男子菩薩摩訶薩聖行者觀察是身
從頭至之其中唯有髮毛抓齒不淨垢穢皮
內筋骨脾腎心肺肝膽腸胃生熟二藏大小
便利涕唾目淚肪膏腦膜骨髓膿血腦胲諸
脉菩薩如是專念觀時誰有是我我為屬誰
住在何處誰屬於我復作是念骨是我邪離
骨是乎菩薩尒時除去皮肉唯觀白骨復作
是念骨色相異所謂青黃白色鴿色如是骨
相亦復非我何以故我者亦非青黃白色及
以鴿色菩薩繫心作是觀時即得斷除一切
色欲復作是念如是骨者從因緣生依因
足跟以駐踝骨依因踝骨以駐膊骨依因膊
骨以駐膝骨依因膝骨以駐膞骨依因膞骨
以駐髖骨依因髖骨以駐脊骨依因脊骨以
駐脊骨依因脊骨以駐勒骨復因脊骨上駐
項骨依因項骨以駐頷骨依因頷骨以駐牙
齒上有髑髏復因項骨以駐髆骨依因髆骨
以駐髀骨依因髀骨以駐椀骨依因椀骨以
駐掌骨依因掌骨以駐指骨菩薩摩訶薩如
是觀時身所有骨一切分離得是觀已[illegible]
三次一[illegible]次二[illegible]次三[illegible]

是觀時身所有骨一切分離得是觀已即斷
* 三欲一形貌欲二姿態欲三細觸欲菩薩摩
訶薩觀青骨時見此大地東西南北四維上
下悉皆青相如青色觀黃白鴿色亦復如是
菩薩摩訶薩作是觀時眉間即出青黃赤白
鴿等色光是菩薩於是一一諸光明中見有佛
像見已即問如此身者不淨因緣和合共成
云何而得坐起行住屈申俯仰視瞬喘息
悲泣喜笑此中无主誰使之然作是問已光
中諸佛忽然不現復作是念或識是我故使
諸佛不為我說復觀是識次第生滅猶如流
水亦復非我復作是念若識非我出息入息
或能是我復作是念是入出息直是風也而
是風性乃是四大四大之中何者是我地性
非我水火風性亦復非我復作是念此身一
切悉无有我唯有心風因緣和合亦現種種
所作事業譬如呪力幻術所作亦如莖葉隨
意出聲是故此身如是不淨假衆因緣和合
共成而於何處生此貪欲若被罵辱復於何
處而生瞋恚而我此身卅六物不淨臭穢何

處而生瞋恚而我此身卅六物不淨臭穢何
* 處當有受罵辱者若聞其罵即便思惟以何
音聲而見罵也一一音聲不能見罵若一不
能多亦不能以是義故不應生瞋若他來打
亦應思惟如是打者從何而生復作是念因
手刀杖及以我身故得名打我今何緣橫瞋
於他乃是我身自招此咎以我受是五陰身
故譬如因的則有箭中我身亦尒有身有打
我若不忍心則散亂心若散亂則失正念若
失正念則不能觀善不善義若不能觀善不
善義則行惡法惡法因緣則墮地獄畜生餓
鬼菩薩尒時作是觀已得四念處得四念處已
則得住於堪忍地中菩薩摩訶薩住是地已
則能堪忍貪欲恚癡亦能堪忍寒熱飢渴蚊
虻蚤虱暴風惡觸種種疾疫惡口罵詈撾
打楚撻身心苦惱一切能忍是故名為住堪
忍地迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊菩薩未
得住不動地淨持式時頗有因緣得破式不
善男子菩薩未得住不動地有因緣故可得
破式迦葉敬諾何者是也佛言迦葉若有菩
薩知以破式因緣則能令人受持愛樂大乘

破弐迦葉敬詩何者是也佛言迦葉若有菩
薩知以破弐因緣則能令人受持愛樂大乘
經典及能令其讀誦通利書寫經卷廣為他
說不退轉於阿耨多羅三藐三菩提為如是
故故得破弐菩薩尒時應作是念我寧一劫
若滅一劫墮於阿鼻地獄受罪要必當令如
是之人不退轉於阿耨多羅三藐三菩提迦
葉以是因緣菩薩摩訶薩得毀淨弐尒時文
殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊若有菩薩
攝取護持如是之人令不退於菩提之心為
是毀弐若墮阿鼻无有是處尒時佛讚文殊
師利善哉善哉如汝所說我念往昔於此閻
浮提作大國王名曰仙譽愛念敬重大乘經
典其心純善无有麁惡嫉妬慳悋口常宣說
愛語善語身常攝護貧窮孤獨布施精進无
有休廢時世无佛聲聞緣覺我於尒時愛樂
大乘方等經典十二年中事婆羅門供給所
須過十二年施安已訖即作是言師等今應
發阿耨多羅三藐三菩提心婆羅門言大王
菩提之性是无所有大乘經典亦復如是大
王云何乃令人物同於虛空善男子我於尒
時心重大乘聞婆羅門誹謗方等聞已即時

14

時心重大乘聞婆羅門誹謗方等聞已即時
斷其命根善男子以是因緣從是已來不墮
地獄善男子擁護攝持大乘經典乃有如是
无量勢力復次迦葉又有聖行所謂四聖諦
苦集滅道迦葉苦者逼迮相集者能生長相
滅者寂滅相道者大乘相復次善男子苦者
現相集者轉相滅者除相道者能除相復次
善男子苦者有三相苦苦相行苦相壞苦相
集者廿五有滅者滅廿五有道者脩弐定慧
復次善男子有漏法者有二種有因有果无
漏法者亦有二種有因有果有漏果者是則
名苦有漏因者則名為集无漏果者則名為
滅无漏因者則名為道復次善男子八相名
苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎
會苦求不得苦五盛陰苦能生如是八苦法
者是名為因无有如是八法之處是名為滅
十力四无所畏三念處大悲是名為道善男
子生者出相所謂五種一者初出二者至終
三者增長四者出脂五者種類生何等為老老
有二種一念念老二終身老復有二種一增
長老二滅壞老是名為老云何為病病謂四

15

長老二滅壞老是名為老云何為病病謂四
大毒地水不調適亦有二種一者身病二者
心病身病有五一者因水二者因風三者因
熱四者雜病五者容病容病有四一者非分
強作二者忘誤墮落三者刀杖瓦石四者鬼
魅所著心病亦有四種一者踊躍二者怨怖
三者憂愁四者愚癡須決善男子身心之病
凡有三種何等為三一者業報二者不得遠
離惡對三者時節代謝生如是等因緣名字
受分別病因緣者風等諸病名字者心悶脉
脹上氣咳逆心驚下利受分別者頭痛目痛
手足等痛是名為病何等為死死者捨所
受身捨所受身亦有二種一命盡死二外緣
死命盡死者亦有三種一者命盡非是福盡
二者福盡非是命盡三者福命俱盡外緣死
者復有三種一者非分自害死二者橫為他死
三者俱死又有三種死一放逸死二破式死
三壞命根死何等名為放逸死也若有誹謗
大乘方等般若波羅蜜是名放逸死何等名
為破式死也毀犯去來現在諸佛所制禁式
是名破式死何等名為壞命根死捨五陰身

是名破式死何等名為壞命根死捨五陰身
是名壞命根死如是名曰死為大苦何等名
為愛別離苦所愛之物破壞離散所愛之物
破壞離散亦有二種一者人中五陰壞二者
天中五陰壞如是人天所愛五陰分別校計
有无量種是名愛別離苦何等名為怨憎會
苦所不愛者而共聚集所不愛者而共聚集
復有三種所謂地獄餓鬼畜生如是三趣分
別校計有无量種如是則名怨憎會苦何等
名為求不得苦求不得苦復有二種一者所
怖望處求不能得二者多役功力不得果報
如是則名求不得苦何等名為五盛陰苦五
盛陰苦者生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨
憎會苦求不得苦是故名為五盛陰苦迦葉
生之根本凡有如是七種之苦老苦乃至五
盛陰苦迦葉夫衰老者非一切有佛及諸天
一向定无人中不定或有或无迦葉三界受身
无不有生老不必定是故一切生為根本迦
葉世間衆生顛倒實心貪著生相厭患老死
迦葉菩薩不忍觀其初生已見過患迦葉如
有女人入於他舍是女端正顏貌麗以好

有女人入於他舍是女端正顏貌瓌麗以好
瓔珞莊嚴其身主人見已即便問言汝字何
等蠶屬於誰女人荅言我身即是功德大天
主人問言汝所至處為何所作女人荅言我
所至處能與種種金銀瑠璃頗梨真珠珊瑚
虎珀車渠馬瑙象馬車乘奴婢僕使主人聞
已心生歡喜踊躍无量我令福德故令汝來
至我舍宅即便燒香散華供養恭敬礼拜須
於門外更見一女其形醜陋衣裳弊壞多諸
垢膩膚皮皴裂其色艾白見已問言汝字何
等蠶屬誰家女人荅言我字黑闇須問何故
名為黑闇女人荅言我所行處能令其家所
有財寶一切衰耗主人聞已即持利刀作如是
言汝若不去當斬汝命女人荅言汝甚愚
癡无有智慧主人問言云何名為癡无智慧
女人荅言汝舍中者即是我姊我常與姊進
止共俱汝若驅我亦當驅彼主人還入問功
德天外有一女云是汝妹實為是不功德天
言實是我妹我與此妹行住共俱未曾相離
隨所住處我常作好彼常作惡我常利益彼
常作衰若愛我者亦應愛彼若見恭敬亦應

常作衰若愛我者亦應愛彼若見恭敬亦應
敬彼主人即言若有如是好惡事者我俱不
用各隨意去是時二女俱共相將還其所止
尒時主人見其還去心生歡喜踊躍无量是
時二女須共相隨至一貧家貧人見已心生
歡喜即請之言從今已去願汝二人常住我
家功德天言我等先已為他所驅汝須何緣
俱請我住貧人荅言汝今念我我以汝故須
當敬彼是故俱請令住我家迦葉菩薩摩訶
薩亦復如是不願生天以生當有老病死故
是以俱棄曾无愛心凡夫愚人不知老病死
等過患是故貪受生死二法須次迦葉如婆
羅門幼稚童子為飢所逼見人糞中有菴羅
果即便取之有智見已呵責之言汝婆羅門
種性清淨何故取是糞中穢果童子聞已赧
然有愧即荅之言我實不食為欲洗淨還弃
捨之智者問言汝大愚癡若還弃者本不應
取善男子菩薩摩訶薩亦須如是於此生分
不受不捨如彼智者呵責童子凡夫之人欲
生惡死如彼童子取果還弃須次迦葉譬如
四衢道頭有人累盛滿食色香味具而欲賣

四衢道頭有人器盛滿食色香味具而欲賣
之有人遠來飢虛羸之見其飯食色香味具
即指之言此是何物食主答言此是上食色
香味具若食此食得色得力能除飢渴得見
諸天唯有一患所謂命終是人聞已即作是
念我今不用色力見天亦不用死即作是言
食是食已若命終者汝今何用於此賣之食
主答言有智之人終不肯買唯有愚人不知
是事多與我價貪而食之善男子菩薩摩訶
薩亦復如是不願生天得色得力見於諸天
何以故以其不免諸苦惱故凡夫愚癡隨有
生處皆悉貪受以其不見老病死故復次善
男子譬如毒樹根亦能斂莖亦能然皮華果
實悉亦能然善男子廿五有受生之處所受
五陰亦復如是一切能然復次迦葉譬如真穢
多少俱臭善男子生亦如是設壽八万下
至十歲俱亦受苦復次迦葉譬如險岸上有
草覆於彼岸邊多有甘露若有食者壽天
千年永除諸病安隱快樂凡夫愚人食其味
故不知其下有大深坑即前欲取不覺脚跌
墮坑而死智者知已捨離遠去善男子菩薩

110

墮坑而死智者知已捨離遠去善男子菩薩
摩訶薩亦復如是尚不欲受天上妙食況復
人中凡夫之人乃於地獄吞噉鐵丸況復人
天上妙餚饌而能不食迦葉以如是喻及餘
无量无邊譬喻當知是生實為大苦迦葉是
名菩薩摩訶薩住於大乘大涅槃經觀於生
苦迦葉云何菩薩摩訶薩於是大乘大涅槃
經觀於老苦老者能為咳逆上氣能壞勇力
憶念進持盛年快樂憍慢貢高安隱自恣能
作背瘻懈怠懶墮為他所輕迦葉譬如池水
蓮華滿中開敷鮮榮甚可愛樂值天降雹悉
皆破壞善男子老亦如是悉能破壞盛壯好
色復次迦葉譬如國王有一智臣善知兵法有
敵國王拒逆不順王遣此臣往討伐之即便
禽獲將來詣王老亦如是禽獲壯色將付死
王復次迦葉譬如折軸无所復用老亦如是
无所復用復次迦葉如大富家多有財寶金
銀瑠璃珊瑚虎珀車渠馬瑙有諸怨賊若入
其家即能劫奪悉令空盡善男子盛年好色
亦復如是常為老賊之所劫奪復次迦葉譬
如貧人貪著上膳細耎衣裳雖復希望而不

111

如貧人貪著上膳細奠衣裳雖須希望而不
能得善男子老亦如是雖有貪心欲受富樂
五欲自恣而不能得須次迦葉如陸地龜心
常念水善男子人亦如是既為衰老之所乾
枯心常憶念壯時所受五欲之樂須次迦葉
猶如秋月所有蓮華皆為一切之所樂見
及其萎黃人所惡賤善男子盛年壯色亦須
如是悉為一切之所愛樂及其老至衆所惡
賤須次迦葉譬如甘蔗既被押已滓无復味
善男子壯年盛色亦須如是既被老押无三
種味一出家味二讀誦味三坐禪味須次迦
葉譬如滿月夜多光明晝則不念善男子亦
如是壯則端嚴形貌瓌瑋老則衰羸形神枯
悴須次迦葉譬如有王常以政法治於國土直
實无曲慈悲好施時為敵國之所破壞流離
逃逝遂至他土他土人民見已生於憐愍之
心咸作是言大王往日正法治國不枉万姓
如何一旦流離至此善男子人亦如是既為
衰老所壞敗已常讚壯時所行事業須次迦
葉譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡勢不久停
善男子人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老

*

譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡勢不久停
善男子人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老
之炷何得久停須次迦葉譬如枯河不能利
益人及非人飛鳥走獸善男子人亦如是為
老所枯不能利益一切作業須次迦葉譬如
河岸臨峻之樹若遇暴風必當顛墮善男子
人亦如是臨老險岸死風既至勢不得住須
次迦葉如車軸折不任重載善男子老亦如
是不能諮受一切善法須次迦葉譬如嬰兒
為人所輕善男子老亦如是常為一切之所
輕毀迦葉以是等喻及餘无量无邊譬喻當
知是老實為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩脩
行大乘大涅槃經觀於老苦迦葉云何菩薩
摩訶薩脩行大乘大涅槃經觀於病苦所謂
病者能壞一切安隱樂事譬如雹雨傷壞穀
苗復次迦葉如人有怨心常憂愁而懷恐怖
善男子一切衆生亦復如是常畏病苦心懷
愁憂須次迦葉譬如有人形狠端正為王夫
人欲心所愛遣信逼喚與共交通時王捕得
即時使人挑其一目截其一耳斷一手足是
人尒時形容改異人所惡賤善男子人亦如

人尒時形容改異人所惡賤善男子人亦如
是雖復身體耳目具足既為病苦所纏逼已
則為衆人之所惡賤復次迦葉如芭蕉樹竹
簟蘆騾有子則死善男子人亦如是有病則
死復次迦葉如轉輪王主兵大臣常在前導
王隨後行亦如魚王蟻王蠡王牛王商主在
前行時如是諸衆悉皆隨從无捨離者善男
子死轉輪王亦復如是常隨病臣不相捨離
魚蟻蠡牛商主病王亦復如是常為死衆之
所隨逐迦葉病因緣者所謂苦惱愁憂悲嘆
身心不安或為怨賊之所逼害破壞浮囊發
徹橋梁亦能劫奪正念根本復能破壞盛壯
好色力勢安樂除捨慙愧能為身心燋熱熾
然以是等喻及餘无量无邊譬喻當知病苦
是為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩脩行大乘
大涅槃經觀於病苦迦葉云何菩薩摩訶薩
脩行大乘大涅槃經觀於死苦所謂死者能
燒滅故迦葉如火災起能燒一切唯除二禪
力不至故善男子死火亦尒能燒一切唯除
菩薩住於大乘大般涅槃勢不及故復次迦
葉如水災起一切漂沒唯除三禪力不至故

葉如水災起一切漂沒唯除三禪力不至故
善男子死水亦尒漂沒一切唯除菩薩住於
大乘大般涅槃復次迦葉如風災起能吹一
切悉令散滅唯除四禪力不至故善男子死
風亦尒悉能吹滅一切所有唯除菩薩住於
大乘大般涅槃迦葉菩薩白佛言世尊彼第
四禪以何因緣風不能吹水不能漂火不能
燒佛告迦葉善男子彼第四禪內外過患一
切无故善男子初禪過患內有覺觀外有火
災二禪過患內有歡喜外有水災三禪過患
內有喘息外有風災善男子彼第四禪內外
過患一切俱无是故諸災不能及之善男子
菩薩摩訶薩亦復如是安住大乘大般涅槃
內外過患一切皆盡是故死王不能及之復
次善男子如金翅鳥能噉能消一切龍魚金
銀等寶唯除金剛不能令消善男子死金翅
鳥亦復如是能噉能消一切衆生唯不能消
住於大乘大般涅槃菩薩摩訶薩復次迦葉
譬如河岸所有草木大水暴漲患隨漂流入
於大海唯除楊柳以其耎故善男子一切衆
生亦復如是患皆隨流入于死海唯除菩薩

生亦須如是悉皆隨流入于死海唯除菩薩
*住於大乘大般涅槃須次迦葉如那羅延悉
能推伏一切力士唯除大風何以故以无礙
故善男子死那羅延亦須如是悉能推伏一
切衆生唯除菩薩住於大乘大般涅槃何以
故以无礙故復次迦葉譬如有人於怨憎中
詐親親善常相追逐如影隨形伺求其便而
欲煞之彼怨謹慎堅牢自備故使是人不能
得煞善男子死怨亦尒常伺衆生而欲煞之
唯不能煞住於大乘大般涅槃菩薩摩訶薩
何以故以是菩薩不放逸故須次迦葉譬如
車降金剛雹雨悉壞藥木諸樹山林土沙瓦
石金銀瑠璃一切之物唯不能壞金剛真寶
善男子金剛死雨亦須如是悉能破壞一切
衆生唯除金剛菩薩住於大乘大般涅槃須
次迦葉如金翅鳥能噉諸龍唯不能噉受三
歸者善男子死金翅鳥亦須如是能噉一切
无量衆生唯除菩薩住三定者何謂三定空
无相願須次迦葉如摩羅毒虵凡所蝎螫雖
有良呪上妙好藥无如之何唯阿竭多星呪
能令除愈善男子死毒亦須如是一切

116

有良呪上妙好藥无如之何唯阿竭多星呪
*能令除愈善男子死毒所螫亦須如是一切
醫方无如之何唯除菩薩住於大乘大涅槃
呪須次迦葉譬如有人為王所瞋其人若能
以奴善語貢上財寶便可得脫善男子死王
不尒雖以奴語錢財珎寶而貢上之亦不得
脫善男子夫死者於險難處无有資粮去處
玄遠而无伴侶晝夜常行不知邊際深邃幽
闇无有燈明入无門户而有處所雖无痛處
不可療治往无遮止到不得脫无所破壞見
者愁毒非是惡色而令人怖敷在身邊不可
覺知迦葉以是等喻及餘无量无邊譬喻當
知是死真為大苦迦葉是名菩薩摩訶薩備
行大乘大涅槃經觀於死苦迦葉云何菩薩
摩訶薩住於大乘大涅槃經觀愛別離苦愛
別離苦能為一切衆苦根本如說
因愛生憂　因愛生怖　若離於愛　何憂何怖
愛因緣故則生憂苦以憂苦故則令衆生生
於衰老愛別離者所謂命終善男子以別離
故能生種種微細諸苦今當為汝分別顯示
善男子過去之世人壽无量時世有王名為

117

善男子過去之世人壽无量時世有王名為
善住其王尒時為童子身太子治事及登王
位各八万四千歲時王頂上生一肉疱其疱
柔軟如兜羅綿細軟刼月漸漸增長不以為
患至滿十月疱即開剖生一童子其形端正
奇異少雙色像分明人中第一父王歡喜字
之頂生時善住王因以國事委付頂生弃捨
宮殿妻子眷屬入山學道滿八万四千歲尒
時頂生於十五日處在高樓沐浴受齋即於
東方有金輪寶其輪千輻轂輞具足非工匠
造自然成就而來應之頂生大王即作是念
我昔曾聞五通仙說若刹利王於十五日處
在高樓沐浴受齋若有金輪千輻不減轂輞
具足非工匠造自然成就而來應者當知是
王即當得作轉輪聖帝復作是念我今當試
即以左手擎此輪寶右執香爐右膝著地而
發誓言是金輪寶若實不虛應如過去轉輪
聖王所行道去作是誓已是金輪寶飛昇
虛空遍十方已還來住在頂生左手尒時頂生
心生歡喜踊躍无量復作是言我今定當作
轉輪聖王其後不久復有為寶狀貌端嚴如

轉輪聖王其後不久復有為寶狀貌端嚴如
白蓮華七枝柱地頂生見已復作是念我昔
曾聞五通仙說若轉輪王於十五日處在高
樓沐浴受齋若有為寶狀貌端嚴如白蓮華
七枝柱地而來應者當知是王即是聖王須
作是念我今當試即擎香爐右膝著地而
發誓言是白為寶若實不虛應如過去轉輪
聖王所行道去作是誓已是白為寶從旦至夕
周遍八方盡大海際還住本處尒時頂生心
大歡喜踊躍无量復作是言我今定是轉輪聖王其後不久復有女寶
形容端正微妙第一不長不短不白不黑身

形容端正微妙第一不長不短不白不黑身
諸毛孔出栴檀香口氣香潔如青蓮華其目
遠視見一由旬耳聞鼻嗅亦復如是其舌廣
大出能覆面形色細薄如赤銅葉心聰叡哲
有大智慧於諸衆生常有耎語是女以手觸
王衣時即知王身安樂病患亦知王心所緣
之處尒時頂生復作是念若有女人能知王
心即是女寶其後不久於王宮內自然而有
寶摩尼珠純青瑠璃大如人膛能於闇中照
一由旬若天降雨渧如車軸是珠力能作蓋
遍覆足一由旬遮此大雨不令下過尒時頂
生復作是念若轉輪王得是寶珠必是聖王
其後不久有主藏臣自然而出多饒財寶巨
寶无量庫藏盈溢无所之少報得眼根力
能徹見一切地中所有伏藏隨王所念皆能辨
之尒時頂生復欲試之即共乘船入於大海
告藏臣言我今欲得珎異之寶藏臣聞已即
以兩手托大海水時十指頭出十寶藏以奉
聖王而白王言大王所須隨意用之其餘在
者當沒大海尒時頂生心大歡喜踊躍无量
復作念言我今定是轉輪聖王其後不久有

20

者當沒大海尒時頂生心大歡喜踊躍无量
復作念言我今定是轉輪聖王其後不久有
主兵臣自然而出勇健猛略築謀第一善知
四兵若任鬬者則現聖王若不任者退不令
見未摧伏者能令摧伏已摧伏者力能守護
尒時頂生復作是念若轉輪王得是兵寶當
知定是轉輪聖王尒時頂生轉輪聖帝告諸
大臣汝等當知此閻浮提安隱豐樂然我今
已七寶成就千子具足更何所為諸臣答言
唯然大王東弗婆提猶未歸德王應往討尒
時聖王與其七寶一切營從飛空而往東弗
婆提彼土人民歡喜歸化復告大臣我閻浮
提及弗婆提安隱豐樂人民熾盛悉來歸化
七寶成就千子具足復何所為諸臣答言唯
然大王西瞿邪尼猶未歸德尒時聖王復與
七寶一切營從飛空而往西瞿邪尼王既至
彼彼土人民亦復歸伏復告大臣我閻浮提
及弗婆提此瞿邪尼安隱豐樂人民熾盛咸
以歸化七寶成就千子具足復何所為諸臣
答言唯然大王北鬱單越猶未歸化尒時聖
王復與七寶一切營從飛空而往北鬱單越

21

王復與七寶一切營從飛空而往北欝單越
*王既至彼彼土人民歡喜歸德復告大臣我
四天下安隱豐樂人民熾盛咸以歸德七寶
成就千子具足更何所為諸臣荅言唯然聖
王三十三天壽命極長安隱快樂彼天身形
端嚴无比所居宮殿牀榻卧具悉是七寶自
恃天福未來歸化今可往討令其摧伏尒時
聖王復與七寶一切營從飛騰虛空上切
利天見有一樹其色青綠聖王見已即問大
臣此是何色大臣荅言此是波利質多羅樹
切利諸天夏三月日常於其下娛樂受樂復
見白色猶如白雲復問大臣彼是何色大臣
荅言是善法堂切利諸天常集其中論人天
事於是天主釋提桓因知頂生王已來在外
即出迎逆見已執手昇善法堂分坐而坐彼
時二王形容相狠等无差別唯有視眴為別
異耳是時聖王即生念言我今寧可退彼王
主即住其中為天王不善男子尒時帝釋受
持讀誦大乘經典開示分別為他演說唯於深
義未盡通達以是讀誦受持分別為他廣說
因緣力故有大威德善男子而是頂生於此

122

因緣力故有大威德善男子而是頂生於此
*帝釋生惡心已即便墮落還閻浮提與所愛
念人天離別生大苦惱復遇惡病即便命終
尒時帝釋迦葉佛是轉輪聖王則我身是善
男子當知如是愛別離者極為大苦善男子
菩薩摩訶薩尚憶過去如是等輩愛別離苦
何況菩薩住於大乘大涅槃經而當不觀現
在之世愛別離苦善男子云何菩薩摩訶薩
脩行大乘大涅槃經觀怨憎會苦善男子是
菩薩摩訶薩觀於地獄畜生餓鬼人中天上
皆有如是怨憎會苦譬如人觀牢獄盤閉枷
鎖杻拭以為大苦菩薩摩訶薩亦復如是
觀於五道一切受生悉是怨憎合會大苦復次
善男子譬如有人常畏怨家枷鎖杻拭捨離
父母妻子眷屬珍寶產業而遠逃避善男子
菩薩摩訶薩亦復如是畏怖生死具足脩行
六波羅蜜入於涅槃迦葉是名菩薩摩訶薩
脩行大乘大般涅槃觀怨憎會苦善男子云
何菩薩脩行大乘大般涅槃觀求不得苦求
者一切盡求盡求者有二種一求善法二求
不善法善法未得苦惡法未離苦是則略說

W→/374 12/435 B4

何菩薩脩行大乘大般涅槃觀求不得苦求者一切盡求盡求者有二種一求善法二求不善法善法未得苦惡法未離苦是則略說

* 五盛陰苦迦葉是名苦諦

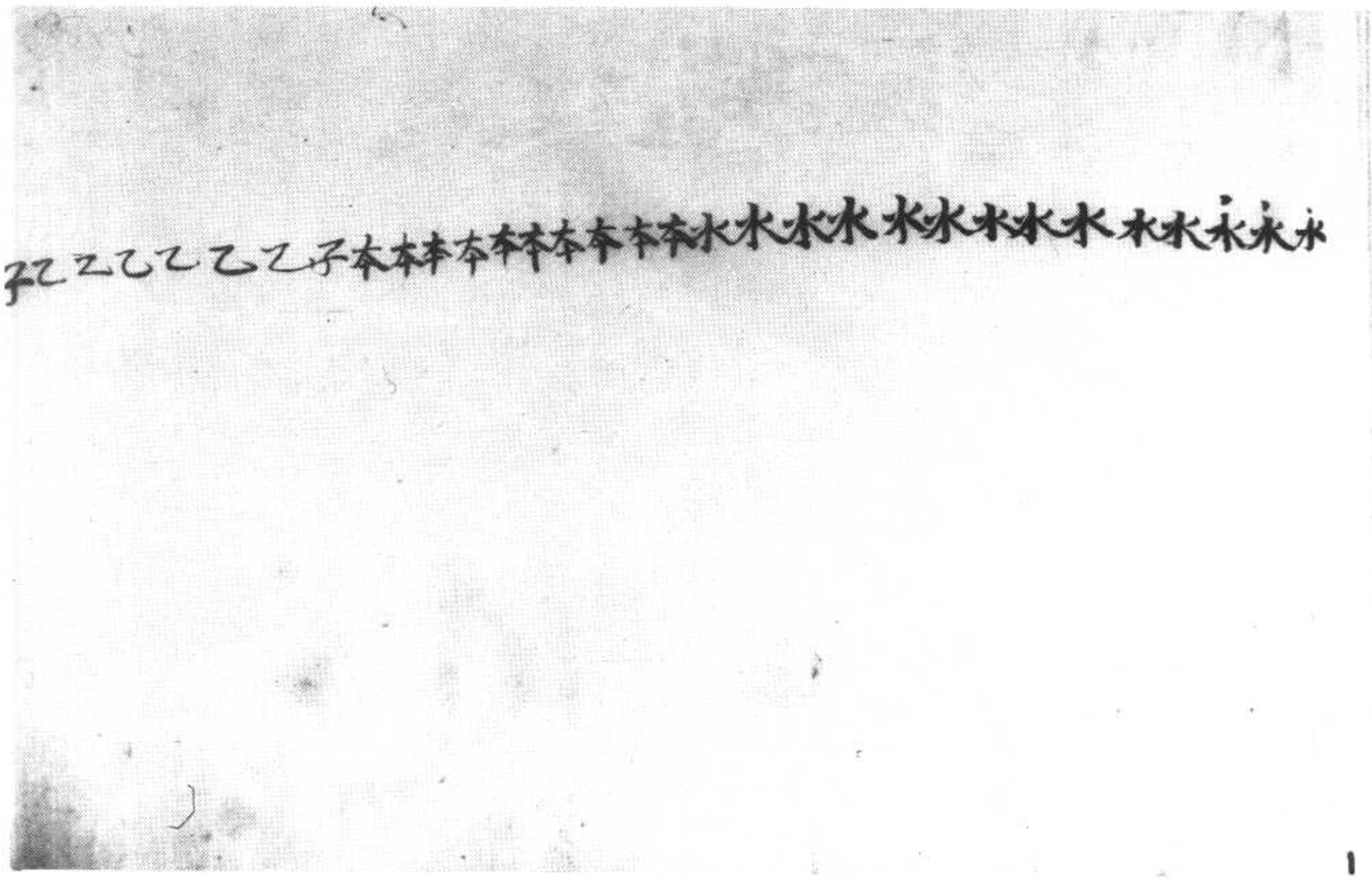
大般涅槃經卷第十二

124

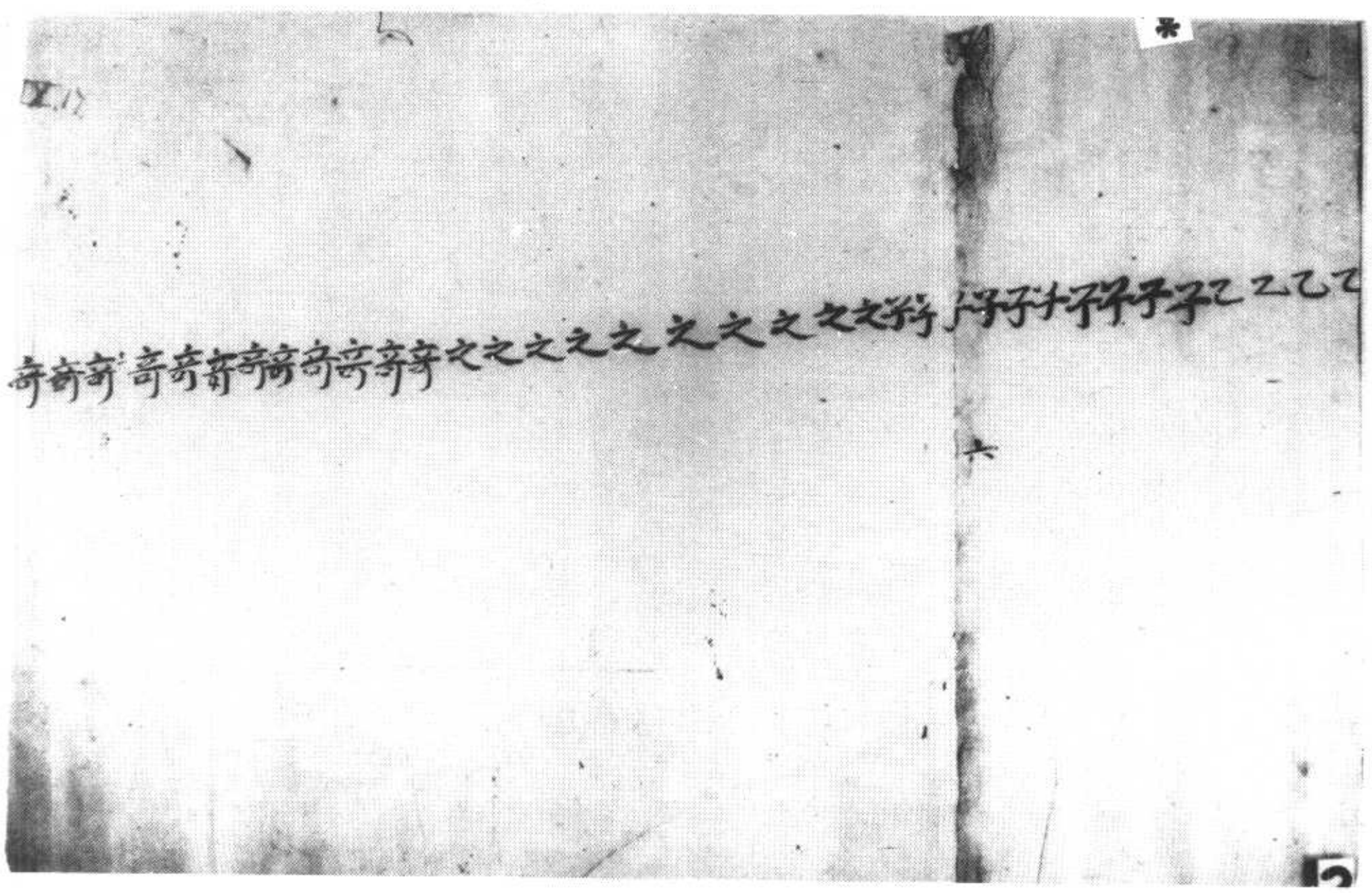
大般涅槃經卷第十二

二 大

S.4869

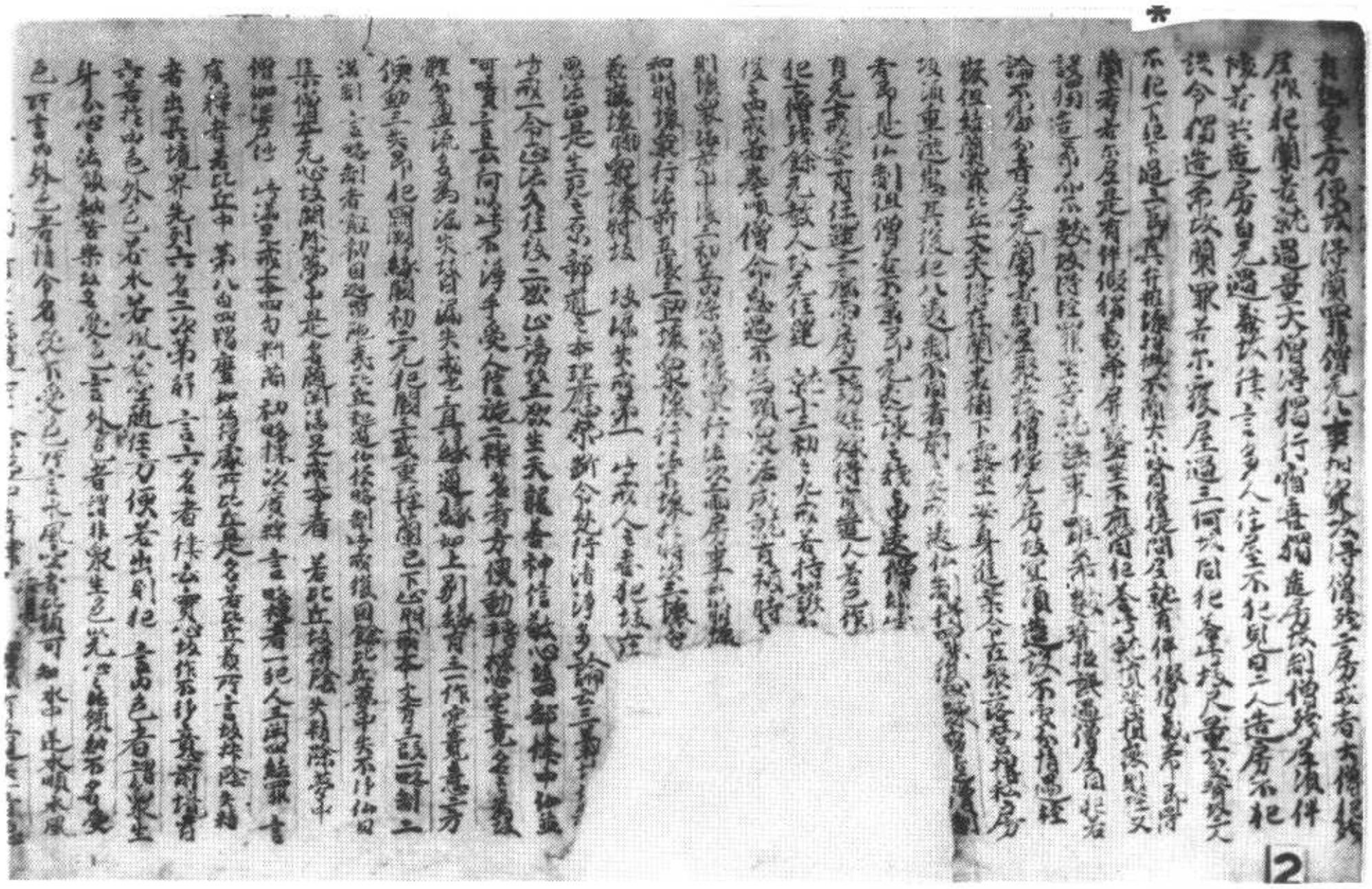


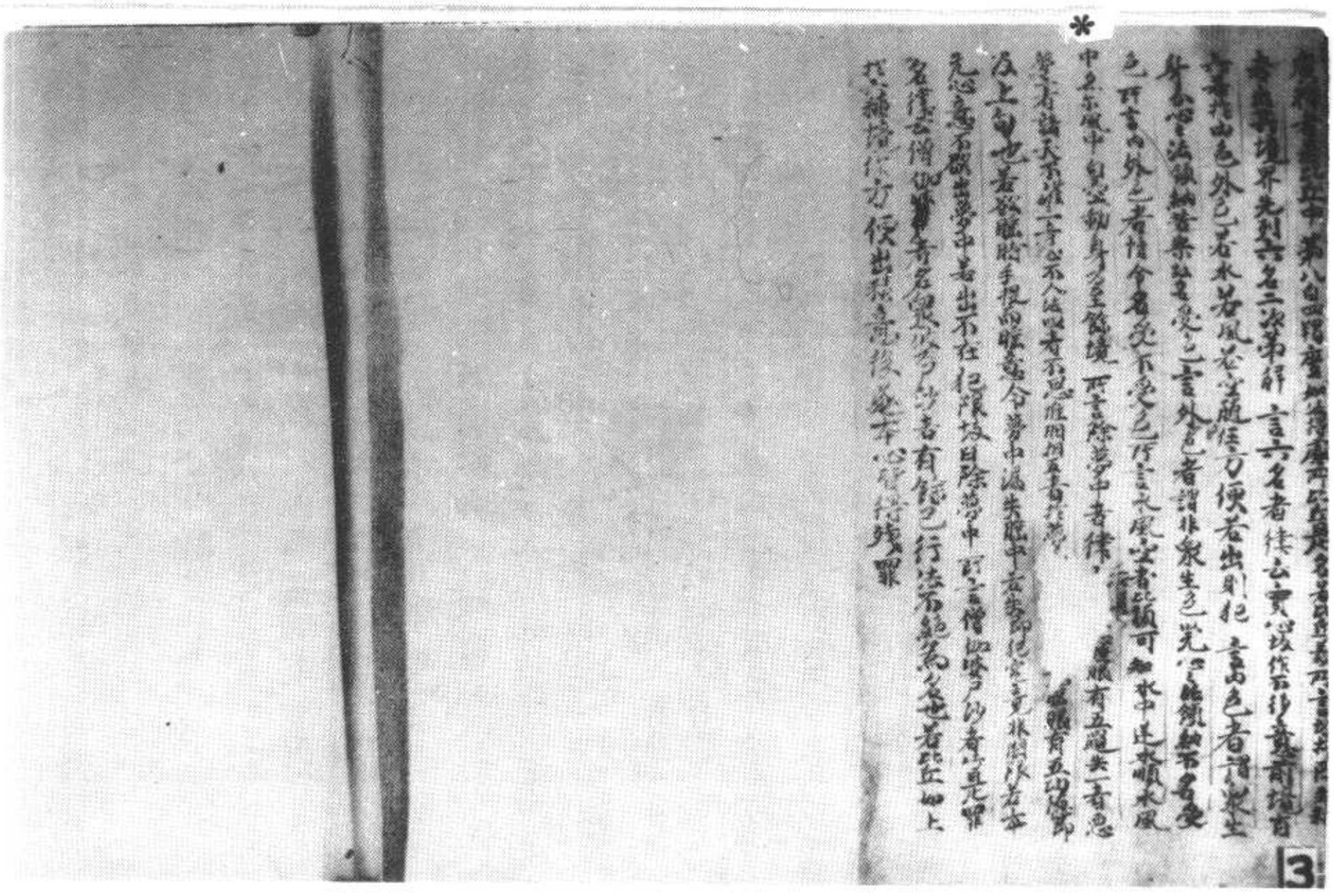
字習兒小　號〇七八四斯



四分戒本疏卷第二

諸大德是十三僧伽婆尸沙法事同說戒經中來此間第二篇初標說
儀次陳戒本後問清淨等曰是真標也具就標相九門分別後
分別各異隨言攝相者一起由三事二犯於身口三作教人四觸處性
五初犯種類六持犯方執七三部同異八立制不同九下眾住處言
起由三事者初有七戒四三事起義次戒次有二戒唯起次有五戒
戒唯起戒二犯於身口者位位為犯初位尾屏中次之原語之諸比丘
公為犯身有動發次三房戒口是出業次媒嫁二戒身口犯三自作教人者
使公為三有五戒自作成重教人同不同謂二唐捐
教同不同者教人作五於中有濕故同犯殘若犯殘教人於已先悔但有犯罪三
次有五戒自作教人一向同犯謂言說戒自作教人為已惱境處處不殘故說
我同犯三有六戒自作犯殘教人但經謂說失摩訶曰自作犯殘教人偷蘭遮
濕已殺下四說戒由惡口教人違諫無得經罪違僧未決教言莫捨但得惡罪
先僧令教法可違過經宿故若僧諫相教言莫捨即偷蘭罪違僧令悔
過重故四性通者媒嫁二房是其惡惡餘十戒幹是不善性惡等
五種類者見論不說但初有五戒唯是受法初戒第六等要語種類第六持犯
戒是經種類三惡家惡行是經種類四餘五戒等要語種類第六持犯
是中二房是持犯始前房半非除過重故自餘十四指作犯名可說持作犯
十戒作持犯前房少分第二房全無前階除已如上并立部同異者媒嫁
二房四違諫者違同犯而四違諫法得罪雖齊說境制別謂各違諫眾諫
故媒嫁等二戒境眾供等自餘六戒僧尼不同法失僧尼犯多在女人煩惱
深重難拘難制若制等重罪從眾生父女人要在住屏多緣多力等為
法次經罪等不依隨事能出故重又可法惡內外不同法有輕重已立摩訶能
自由隨分制但得僧殘度犯煩惱厚重說受摩訶能破陵遲法制故結
制眾有四不同故眾皆除其法大小三法心有元四身名輕重尼德法違
故媒嫁等名大者僧故法惡不顯見故小者唐捐重尼輕以第髮故尼
有起重方便故得蘭罪僧尼事相資故得僧殘二房戒者大僧殘
尼作犯蘭若說過量大僧得獨行宿無獨處房故制僧殘尼須伴
陵若共處房自尼過量故法集言多人住處不犯見白二人住房不犯
故令獨住希故蘭眾若不寢屋過三何故同犯答時故尺量大養堅大





S-7429 22/1015B 9~15

本戒丘比律分四　號二七八四斯

*

[illegible]比丘僧然若一若二若三乃至數彼比丘語是比丘言大
德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說
我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是
說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜
樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比
丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂破和合僧大德與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂
住是比丘如諫持堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住行惡行汙他家行惡
行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘言大德汙他家行
惡行汙他家亦見亦聞大德汝汙他家行惡行今可遠此聚
落去不須住此是比丘語彼比丘作是語大德諸比丘有愛
恚有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸
比丘報言大德莫作是語有愛有恚有怖有癡有如
是同罪比丘有驅者有不驅者而諸比丘不愛不恚
不怖不癡大德汙他家行惡行汙他家亦見亦聞是比丘
如是諫持堅持不捨彼比丘應再三諫捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性不受人語於式法中諸比丘如法諫已自身不
受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說
若好若惡諸大德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫向
身不受諫大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘
如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相
[illegible]展轉懺悔是比丘如是諫持堅持不捨彼比丘應三諫捨

如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相
*展轉懺悔是比丘如是諫持堅持不捨彼比丘應三諫捨
故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四乃至三諫若比丘犯一
法如面覆藏應行摩那埵波利婆沙行波利婆沙覆藏增上罪亦復行
摩那埵行摩那埵已餘有出罪法應二十僧中出是比丘罪
若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可
與是事今問諸大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是二不定法半月說戒經中來
若比丘共女人獨在屏處覆處部處可作婬處坐說非法語
有住信優婆塞私於三法中一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙
若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一法治若波
羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆塞所說應
如法治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作婬處坐作麁惡語有住
信優婆塞於二法中一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是
坐比丘自言我犯是事於二法中應一法治若僧伽婆
尸沙若波逸提如住信優婆塞所說應如法治是比丘是名不
定法　諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是卅尼薩耆波逸提法半月說戒經中來
若比丘衣已竟迦絺那衣已出畜長衣經十日不淨施得

W→T1629 22/1017B17

逆法　請大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨不
請大德是中清淨黑然故是事如是持
若比丘衣已竟迦絺那衣已出高長衣經十日下淨施得畜
若過十日長蓋者波逸提
若比丘衣已竟迦絺那衣已出三衣中離一一衣異處宿除僧羯
磨展轉者波逸提
若比丘未已竟迦絺那衣已出貪
得非時衣故須便受受已疾疾成衣若足者善若不足者
得畜一月為滿足故若過畜展轉者波逸提
若比丘從非親里比丘展轉衣除貿易展轉者波逸提
若比丘尼非親里比丘展轉衣除貿易展轉者波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時展轉者波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時展轉者波逸提
若比丘失衣奪衣燒衣濕衣若非親里居士居士婦自恣請
多與衣是比丘當知足受衣若過者展轉者波逸提
若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是
比丘先不受自恣請到居士家如是說善哉居士為我買
如是如是衣與我為好故若得衣者展轉者波逸提
若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價買如
是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自恣請到二居士

S→T190 3/701A21

佛本行集經卷第十　卷之十一　三藏法師闍那崛多譯

尒時太子既以誘童遊滿七日其太子母摩
耶夫人更不能得諸天威力復不能得太子
在胎所受快樂以力薄故其形羸[illegible]遲便命
終
或有師言摩耶夫人壽命算數唯在七日是
故命終雖然但往昔來常有是法其菩薩生
滿七日已而菩薩母皆取命終何以故以諸
菩薩幼年玉象無見是事其心碎裂即便命
終
薩婆多師護作是言其菩薩母見所生子身
體洪滿端正可意於世少雙既覩如是希奇
之事未曾有法歡喜踊躍遍滿身中以不勝
故即便命終
尒時摩耶國大夫人命終之後即便往生忉
利天上彼天已即有勝妙光量光遍諸天
綵女去去圍繞前後導從各各持於光光量光
聲供養之具雾陀羅等詣菩薩所家家盡陳

W-7190 3/701B20

利天上生彼天已即有陳妙无量无邊諸天
綵女古右圍繞前後翼從各各持於无量无
邊供養之具男陀羅等詣菩薩所處處遍散
*為欲供養於菩薩故從靈空下漸漸而墜到
於人間淨飯王宮到王宮已語淨飯王而作
是言大王當知我得善利善生人間我於往
背胎懷於彼清淨衆生大王童子滿足十月
受於快樂命我生於世三天還受快樂如前

5487S

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

波羅蜜多是道相智波羅蜜多佛言如是道
相智事不可得故世尊如是般若波羅蜜多
是一切相智波羅蜜多佛言如是一切相智
事不可得故世尊如是般若波羅蜜多是一
切菩薩摩訶薩行波羅蜜多佛言如是一切
菩薩摩訶薩行事不可得故世尊如是般若
波羅蜜多是諸佛無上正等菩提波羅蜜多
佛言如是諸佛無上正等菩提事不可得故
世尊如是般若波羅蜜多是如來波羅蜜多
佛言如是能如實說一切法故世尊如是般
若波羅蜜多是自然波羅蜜多佛言如是於
一切法得自在故世尊如是般若波羅蜜多
是正等覺波羅蜜多佛言如是於一切法能
正等覺一切相故
初分難聞功德品第卅九
時天帝釋作是念言若善男子善女人等曾

七十九百二第卷經多蜜羅波若般大　號四七八四斯

S > T220 6/509c2
W >
6/509c29

時天帝釋作是念言若善男子善女人等曾
於過去無量如來應正等覺親近供養發弘
誓願種諸善根多善知識之所攝受今乃得
聞如是般若波羅蜜多功德名字況能書寫
讀誦受持如理思惟為他演說或能隨力如
說脩行當知是人已於過去無量佛所親近
承事供養恭敬尊重讚歎殖衆德本曾聞般
若波羅蜜多聞已受持思惟讀誦為他演說
如教而行或於此經能問能答由斯福力令
辨是事若善男子善女人等已曾供養無量
如來應正等覺功德純淨聞此般若波羅蜜
多其心不驚不怨不怖聞已信樂如說脩行

S→T 1431 22/1038 B14~17

若比丘尼有負
若比丘尼學世俗伎
若比丘尼世俗伎術教授
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故
若卧波逸提
若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受戒鑒意已
与喫不者除時因緣波
若比丘尼為好故
若比丘尼強婦
若比丘尼使外道女香
諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是
中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如
諸大姊是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼无病乞蘇而食者犯應懺悔可呵法應
丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔
是法名悔過法
若比丘尼无病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向
丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是
法名悔過法

若比丘尼病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼病乞蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼病乞黑石蜜而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼病乞乳而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼病乞酪而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼病乞肉而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著三衣　應　當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍　應　當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得白衣舍內蹲坐應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得叉腰行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍　應　當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不左右顧視行入白衣舍應當學

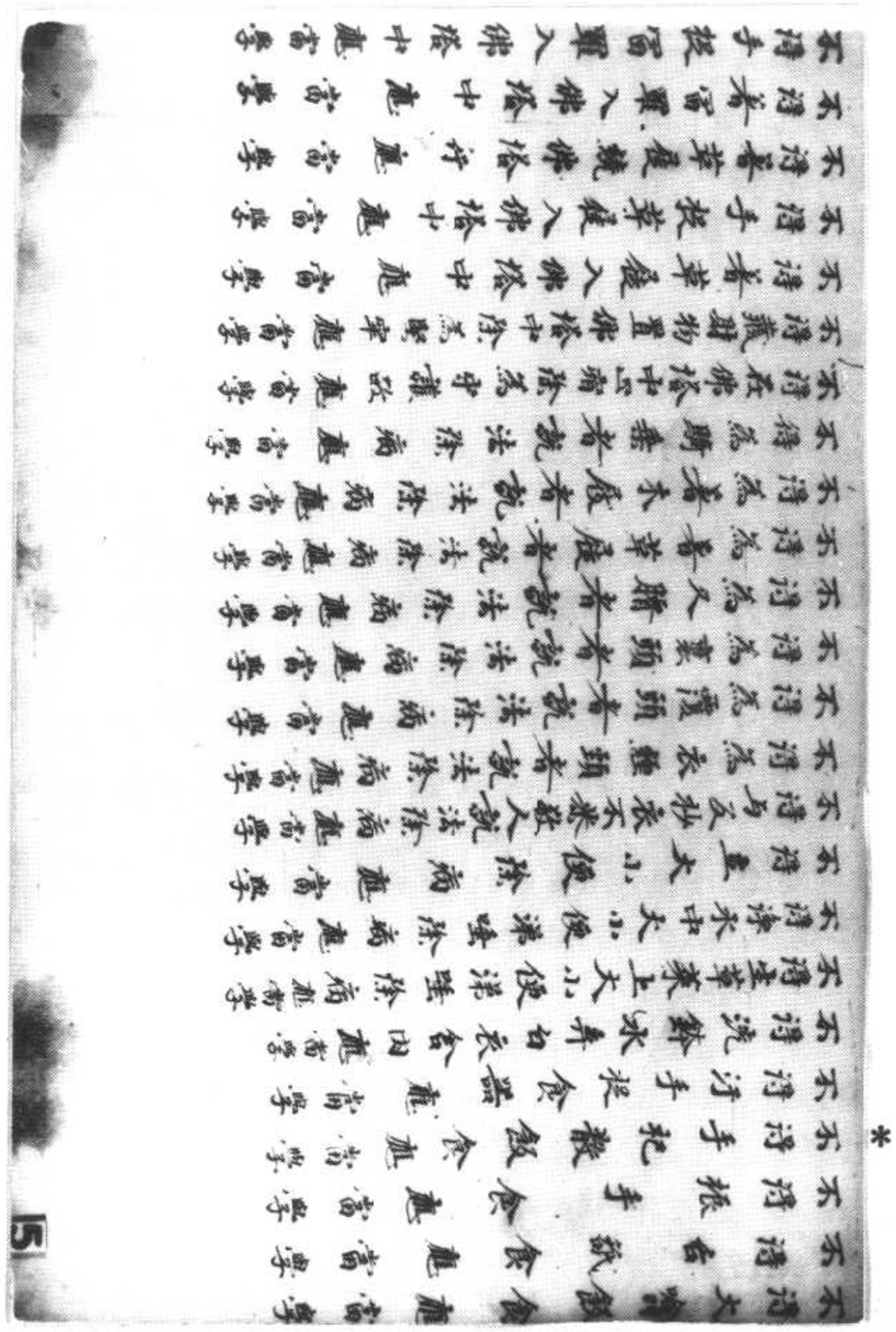
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍　應　當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學



不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得在佛塔四邊燒死屍使見氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣除香薰應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使見氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學

人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不為得說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢置枝頭著肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學永法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說永經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語

諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與覓罪相當與覓罪相
應與多人語當與多人語
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧
伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十
八波波提法已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法
已說七滅諍法此是佛所說戒經半月半月說戒經來
若更有餘佛法是中皆共和合應當學
思學第一道 佛說凡為衆 出家惱地人 不名為沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
辟如明眼人 能避險惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著正覺說是戒經
不諍然不疾 當奉行於戒 飲食知正足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教

不諍然不疾 當奉行於戒 飲食知正足 常樂在空閑
心定樂精進 是名諸佛教
此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
辟如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 比丘入聚落
不違戾世事 不觀作不作 但自觀身行 若云若不
此是拘留孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫住放逸 聖法當勤學 如是无憂患 心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作 當奉行諸善 自淨其志意 是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言 自淨其志意 身莫作諸惡 此三業道淨
能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為凡
事僧說是戒經後是已後廣分別說說諸比丘尼自
為樂法樂沙門者有慚有愧樂學者當於中學
明人能護戒 能得三種樂 名譽及利養 死得生天
當觀如是處 有智勤護戒 戒定有智慧 便得第一
如過去諸佛 及以未來者 現在諸世尊 能除一切
皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求於佛
當尊重正法 此是諸佛教 七佛為世尊 滅除諸惡
說是七戒經 諸結得解脫 已入於涅槃 諸聲聞弟子
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子多所行 入於滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘衆 而如是教誡
莫謂我涅槃 淨行者无護 我今說戒經 於善說明義

W→ 1431 22/1042 A18

皆共尊敬戒 此是諸佛法 若有自為身 欲求[illegible]
當尊重正法 此是諸佛教 亡佛為世尊 滅除諸[illegible]
說是七戒經 諸縛得解脫 已入於涅槃 諸戲永滅[illegible]
尊行大仙說 聖賢稱譽戒 弟子多所行 入寂滅涅槃
世尊涅槃時 興起於大悲 集諸比丘衆 与如是教誡
莫謂我涅槃 淨行者无護 我今說戒經 久善說毗尼
*我雖般涅槃 當視如世尊 此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃 若不持此戒 如所應布薩
喻如日沒時 世界皆闇冥 當護持是戒 如犛牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說 我已說戒經 衆僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德 施一切衆生 皆共成佛道

四分尼戒經一卷

10

J→T374 12/411A7

▼斯四八七六號　大般涅槃經卷第八

大般涅槃經卷第八

善男子我與无我性相无二汝應如是受持
頂戴善男子汝亦應當堅持憶念如是經典
如我先於摩訶般若波羅蜜經中說我无我
无有二相如因乳生酪因酪得生蘇因生蘇
得熟蘇因熟蘇得提湖如是酪性為從乳生
為從自生從他生也乃至提湖亦復如是若
從他生即是他作非是乳生若非乳生乳无
所為若自生者不應相似相續而生若相續
生則不俱生若不俱生五種之味則不一時
雖不一時定復不從餘處來也當知乳中先
有酪相甘味多故不能自變乃至提湖亦復
如是是牛食散水草因緣血脉轉變而得
成乳若食甘草其乳則甜若食苦草乳則苦
味雪山有草名曰肥膩牛若食者純得提湖
无有青黃赤白黑色穀草因緣其乳則有色
味之異是諸衆生以明无明業因緣故生於二
相若无明轉則變為明一切諸法善不善等
亦復如是无有二相迦葉菩薩白佛言世尊
如佛所說乳中有酪是義云何世尊若言乳

如佛所說乳中有酪是義云何世尊若言乳
中定有酪相以微細故不可見者云何說言
從乳因緣而生於酪法若本无則名為生如
其已有云何言生若言乳中定有酪相百草
之中亦應有乳如是乳中亦應有草若言乳
中定无酪者云何因乳而得生酪若法本无
而後生者何故乳中不生於草善男子不可
定言乳中有酪乳中无酪亦不可說從他而
生若言乳中定有酪者云何而得體味各異
是故不可說言乳中定有酪性若言乳中
定无酪者乳中何故不生菟角置毒乳中酪
則煞人是故不可說言乳中定无酪性若言
是酪從他生者何故水中不生於酪是故不
可說言酪從他生善男子是牛食噉草因
緣故血則變白草血滅已衆生福力變成乳
是乳雖從草血而出不得言二唯得名為從
因緣生酪至提醐亦復如是以是義故得名
牛味是乳滅已因緣成酪何等因緣若酢若
曬是故得名從因緣有乃至提湖亦復如是
是故不得定言乳中无有酪相從他生者雖
乳而有无有是處善男子明與无明亦復如

12

乳而有无有是處善男子明與无明亦復如
是若與煩惱諸結俱者名為无明若與一切善
法俱者名之為明是故我言无有二相以是
因緣我先說言雪山有草名曰肥膩牛若食
者即成提湖佛性亦尒善男子衆生薄福不
見是草佛性亦尒煩惱覆故衆生不見譬如大
海雖同一鹹其中亦有上妙之水味同於乳
喻如雪山雖復成就種種功德多生諸藥亦
有毒草諸衆生身亦復如是雖有四大毒蛇
之種其中亦有妙藥大王所謂佛性非是住
法但為煩惱客塵所覆若剎利婆羅門毗舍
首陀能斷除者即見佛性成无上道譬如虛
空震雷起靈一切鳥牙上皆生華若无雷震
華則不生亦无名字衆生佛性亦復如是常
為一切煩惱所覆不可得見是故我說衆生
无我若得聞是大般涅槃微妙經典則見佛
性如鳥牙華雖聞契經一切三昧不聞是經
不知如來微妙之相如无雷時鳥牙上華不
可得見聞是經已即知一切如來所說秘藏
佛性喻如天雷見鳥牙華聞是經已即知一
切无量衆生皆有佛性以是義故說大涅槃

13

切无量衆生皆有佛性以是義故說大涅槃
名為如来秘密之藏增長法身猶如雷時鳥
牙上華以能長養如是大義故得名為大般
涅槃若有善男子善女人有能習學是大涅
槃微妙經典當知是人能報佛恩真佛弟子
迦葉菩薩白佛言甚奇世尊所言佛性甚深
甚深難見難入聲聞緣覺所不能服佛言
善男子如是如是如汝所嘆不違我說迦葉
菩薩白佛言世尊是佛性者云何甚深難見
難入佛言善男子如百盲人為治目故造詣良
醫是時良醫即以金捭決其眼膜以一指示
問言見不盲人答言我猶未見復以二指三
指示之乃言少見善男子是大涅槃微妙經
典如来未說亦復如是无量菩薩雖具足行
諸波羅蜜乃至十住猶未能見所有佛性如
来既說即便少見是菩薩摩訶薩既得見已
咸住是言甚奇世尊我等流轉无量生死常
為无我之所或乱善男子如是菩薩位階十
住尚不了了知見佛性何況聲聞緣覺之人
能得見耶復次善男子譬如仰觀虛空鵝鴈
為是虛空為是鵝鴈諦觀不已髣髴見之十

14

為是虛空為是鵝鴈諦觀不已髣髴見之十
住菩薩於如来性知見少分亦復如是況復
聲聞緣覺之人能得知見善男子譬如醉人
欲涉遠路曚籠見道十住菩薩於如来性知
見少分亦復如是不大明了善男子譬如渴
人行於曠野是人渴逼遍行求水見有叢樹
樹有白鶴是人遥闊不能分別是樹是水諦
觀不已乃見白鶴及以叢樹善男子十住菩
薩於如来性知見少分亦復如是不大明了善
男子譬如有人在大海中乃至无量百千由
旬遠望大舶樓櫓堂閣即作是念彼是樓
櫓為是虛空久視乃生畢定之心知是樓
樓十住菩薩於自身中見如来性亦復如是
不大明了善男子譬如王子身極濡弱過夜
遊戲至明清旦目視一切悉不明了十住菩
薩雖於已身見如来性亦復如是不大明了
復次善男子譬如臣吏王事所拘逼夜還
家電明輒發因見牛叢即作是念為是牛
也叢雲屋舍是人久視雖生牛想猶不審
定十住菩薩雖於已身見如来性未能審定
亦復如是復次善男子如持弐比丘觀无虫

15

*

亦復如是復次善男子如持弐比丘觀元虫
水而見虫相即住是念此中動者為是虫耶
是塵土耶又視不已雖知是塵亦不明了十
住菩薩於已身中見如來性亦復如是不大
明了復次善男子譬如有人於陰闇中遠見
小兒即作是念彼為是牛鷲鳥人耶又觀不
已雖見小兒猶不明了十住菩薩於已身分
見如來性亦復如是不大明了復次善男子
譬如有人於夜闇中見畫菩薩像即作是念
是菩薩像自在天像大梵天像成染衣耶是
人久觀雖復意謂是菩薩像亦不明了十住菩
薩於已身分見如來性亦復如是不大明了
善男子所有佛性如是甚深難得知見唯佛
能知非諸聲聞緣覺所及善男子智者應作
如是分別知如來性迦葉菩薩白佛言世尊
佛性如是微妙難見云何肉眼而能得見佛告
迦葉菩薩善男子如彼非想非非想天亦非二
乘所能得知隨順契經以信故知善男子聲
聞緣覺信順如是大涅槃經自知已身有如
來性亦復如是善男子是故應當精勤修集
大涅槃經善男子如是佛性唯佛能知非諸

16

*

大涅槃經善男子如是佛性唯佛能知非諸
聲聞緣覺所及迦葉菩薩白佛言世尊非聖
凡夫有衆生性皆說有我佛言譬如二人共
為親友一是王子一是貧賤如是二人互相往
返是時貧人見是王子有一好刀淨妙第
一心中貪著王子後時捉持是刀逃至他國
於是貧人後於他家寄臥止宿即於眠中謳
語刀刀傍人聞之收至王所時王問言汝言
刀者何處得耶是人具以上事答王王今設
使屠割臣身分張手足欲得刀者實不可
得臣與王子素為親厚先與一處雖曾眼見
乃至不敢以手棠鼻況當故取王復問言卿見
刀時相狠何類答言大王臣所見者如殺羊
角王聞是已欣然而咲語言汝今隨意所至
莫生憂怖我庫藏中都无是刀況汝乃於王
子邊見時王即問諸羣臣言汝等曾見如是
刀不言已崩背尋立餘子紹繼王位復問輔
臣卿等曾於官藏之中見是刀不諸臣答言
臣等曾見覆復問言其狀何似答言大王如
殺羊角王言我官藏中何處當有如是刀相
次第四王皆悉撿校求索不得却後數時先

17

次第四王皆悉搜求索不得却後數時先
逃王子從他國還來至本土復得為王既登
王位復問諸臣決見刀不答言大王臣等皆
見覆復問言其狀何似答言天子其色清淨
如優鉢羅華復有答言形如羊角復有說言
其色紅赤猶如火聚復有答言猶如黑蛇時
王大唉卿等皆悉不見我刀真實之相善男
子菩薩摩訶薩亦復如是出現於世說我真
相說已捨去喻如王子持淨妙刀逃至他國凡
夫愚人說言一切有我有我如彼貧人心宿
他舍讒語刀刀聲聞緣覺問諸衆生我有
何相答言我見我相大如拇指或言如來或
如稗子有言我相住在心中熾熾如日如是
衆生不知我相喻如諸臣不知刀相善薩如
是說於我相凡夫不知種種分別長住我相
如問刀相答似羊角是諸凡夫次第相續而
起耶見為斷如是諸耶見故如來示現說於
无我喻如王子語諸臣言我庫藏中无如是
刀善男子今日如來所說真我名曰佛性如
是佛性我佛法中喻如淨刀善男子若有凡
夫能善說者即是隨順无上佛法若有善能

夫能善說者即是隨順无上佛法若有善能
分別隨順宣說是者當知即是菩薩摩訶
善男子所有種種異論呪術言語文字皆是
佛說非外道說迦葉菩薩白佛言世尊云何
如來說字根本佛言善男子說初半字以為
根本持諸記論呪術文章諸陰實法凡夫之
人學是字本然後能知是法非法迦葉菩薩
復白佛言世尊所言字者其義云何善男子
有十四音名為字義所言字者名為恒轉常
故不流若不流者則為无盡夫无盡者即是如
來金剛之身是十四音名曰字本聽者不破
壞故不破壞者名曰三寶喻如金剛又復聽
者不流故不流者即是如來如來无孔无所
流故是故不流又无九孔是故不流不流即
常常即如來如來无作是故不流又復聽者
名為功德功德者即是三寶是故名聽阿者
名阿闍梨阿闍梨者義何謂也於世間中得
名聖者何謂為聖聖名无著少欲知足亦名
清淨能度衆生於三有流生死大海是名為
聖又復阿者名曰制度備持淨戒隨順威儀
又復阿者名依聖人應學威儀進止舉動供

又復阿者名依聖人應學威儀進止舉動供
養恭敬礼拜三尊孝養父母及學大乘善男
女等具持禁戒及諸菩薩摩訶薩等是名聖
人又復阿者名曰教誨如言如來如是應住如
如是莫作若有能庭非威儀法是名聖人是
故名阿億者即是佛法梵行廣大清淨无垢
喻如滿月汝等如是應住不住是義非義此
是佛說此是魔說是故名億伊者佛法微妙
甚深難得如自在天大梵天王法名自在若
能持者則名護法又自在者名四護世是四
自在則能攝護大涅槃經亦能自在敷揚宣
說又復伊者能為衆生自在說法復次伊者
為自在故說何等是也所謂循集方等經典
復次伊者為斷嫉妬如除稗穢皆悉能令變
成吉祥是故名伊郁者於諸經中最上最勝
增長上上謂大涅槃復次郁者如來之性聲
聞緣覺所未曾聞如一切處北鬱單日最為
殊勝菩薩若能聽受是經於一切衆最為殊
勝以是義故是經得名最上最勝是故名郁
優者喻如牛乳諸味中上如來之性亦復如
是於諸經中最尊最上若有誹謗當知是人

是於諸經中最尊最上若有誹謗當知是人
與牛无別復次優者是人名為无慧正念誹
謗如來微密秘藏當知是人甚可憐愍遠離
如來秘密之藏說无我法是故名優陋者即
是諸佛法性涅槃是故名啞黔者謂如來義
復次黔者如來進止屈申舉動无不利益一
切衆生是故名黔烏者名煩惱義煩惱者名
曰諸漏如來永斷一切煩惱是故名烏炮者
謂大乘義於十四音是究竟義大乘經典亦
復如是於諸經論最為究竟是故名炮菴者
能遮一切諸不淨物於佛法中能捨一切金
銀寶物是故名菴阿者名勝乘義何以故此
大乘典大涅槃經於諸經中最為殊勝是故
名阿迦者於諸衆生起大慈悲生於子想如
羅睺羅作妙善義是故名迦呿者名非善友
非善友者名日雜穢不信如來秘密之藏是
故名呿伽者名藏藏者即是如來秘藏一切
衆生皆有佛性是故名伽咺者如來常音何
等名為如來常音所謂如來常住不變是
故名咺俄者一切諸行破壞之相是故名俄遮
者即是循義調伏一切諸衆生故名為循義

者即是備義調伏一切諸衆生故名為備義
是故名遮車者如來霑蔭一切衆生喻如大
蓋是故名車闍者是正解脫无有差相是故
名闍饒者頻挹繁茂喻如稠林是故名畢若
者是智慧義知真法性是故名若吒者於闍
浮提示現半身而演說法喻如半月是故名
吒吧者法身具足喻如滿月是故名吧奈者
是愚癡僧不知常與无常喻如小兒是故名
奈祖者不知師愚喻如羊是故名祖羊者
非是聖義喻如外道是故名羊多者如來於
彼告諸比丘宜離驚畏當為汝等說微妙法
是故名多他者名愚癡義衆生流轉生死輪
轉如蜚蠊蜣是故名他陀者名日大施所謂
大乘是故名陀摩者稱讚功德所謂三寶如
須弥山高峻廣大无有傾倒是故名摩那者
三寶安住无有動動喻如門闑是故名那波
者名顛倒義若言三寶悉皆滅盡當知是人
為自疑惑是故名波頻者是世間炎若言世
間炎起之時三寶亦盡當知是人愚癡无智
違失聖旨是故名頻婆者名佛十力是故名
婆梵者名為重擔堪任荷負无上正法當知

婆梵者名為重擔堪任荷負无上正法當知
是人是大菩薩是故名梵摩者是諸菩薩
嚴峻制度所謂大乘大般涅槃是故名摩迦
者是諸菩薩在在處處為諸衆生說大乘法
是故名迦邏者能壞貪欲瞋恚愚癡說真實
法是故說曜羅者名聲聞乘動轉不住大乘
安固无有傾動指聲聞乘精勤備集无上大乘
是故名羅喝者如來世尊為諸衆生而大法
雨所謂世間呪術經書是故名喝者遠離
三箭是故名者沙者名具足義若能捷疾大
涅槃經則為已得聞持一切大乘經典是故
名沙婆者為諸衆生演說正法令心歡喜是
故名婆呵者名心歡喜奇哉世尊離一切行
性哉如來入般涅槃是故名呵奈者名日魔
義无量諸魔不能毀壞如來秘藏是故名奈
復次奈者乃至示現隨順世間有父母妻子
是故名奈魯流盧樓如是四字說有四義謂
佛法僧及以對法言對法者隨順世間如調
婆達示現壞僧化作種種形貌色像為制式
故智者了達不應於此而生怖畏是名隨順
世間之行以是故名魯流盧樓吸氣舌根隨

世間之行以是故名曾流盧樓呵無舌相臥
鼻之聲長短超聲隨音解義皆因舌齒而有
差別如是字義能令衆生口業清淨衆生佛
性則不如是假於文字然後清淨何以故性
本淨故雖復處在陰入界中則不同於陰界
入也是故衆生悉應歸依諸菩薩等以佛性
故等視衆生无有差別是故半字於諸經書
記論文章而為根本又半字義皆是煩惱言
說之本故名半定滿字者乃是一切善法言
說之根本也譬如世間為惡之者名為半人
循善之者名為滿人如是一切經書記論皆
因半字而為根本若言如來及正解脫入於
半字是事不然何以故離文字故是故如來
於一切法无得无著真得解脫何等名為解
了字義有知如來出現於世能滅半字是故
名為解了字義若有隨逐半字義者是人不
知如來之性何等名為无字義也親近循集
不善法者是名无字又无字者雖能親近循
集善法不知如來常與无常恒與非恒及法
僧二寶律與非律經與非經魔說佛說若有
不能如是分別是名隨逐无字義也我今已
說如是隨逐无字之義善男子是故汝今應

114

不能如是分別是名隨逐无字義也我今已
說如是隨逐无字之義善男子是故汝今應
離半字善解滿字迦葉菩薩白佛言世尊我
等應當善學字數今我值遇无上之師已受
如來寵懃誨勅佛讚迦葉善哉善哉樂正法
者應如是學
尒時佛告迦葉菩薩善男子鳥有二種一名
迦隣提二名鴛鴦遊止共俱不相捨離是苦
无常无我等法亦復如是不得相離迦葉菩
薩白佛言世尊云何是苦无常无我如彼鴛
鴦迦隣提鳥佛言善男子異法是苦異法是
樂異法是常異法无常異法是我異法无我
譬如稻米異於麻麦麻麦復異豆粟甘蔗如
是諸種從其萌牙乃至華葉皆是无常葉實
成熟人受用時乃名為常何以故性真實故
迦葉白佛言世尊如是等物若是常者同如
來也佛言善男子汝今不應作如是說何以
故若言如來如須弥山劫壞之時須弥崩倒
如來尒時豈同壞也善男子汝今不應受持
是義善男子一切諸法唯除涅槃更无一法
而是常者直以世諦言菓實常迦葉菩薩白

115

而是常者直以世諦言葉實常迦葉菩薩白
佛言世尊善哉善哉如佛所說佛告迦葉如
是如是善男子雖備一切聲經諸定乃至未
聞大般涅槃時皆言一切悉是无常聞是經
已雖有煩惱如无煩惱即能利益一切人天
何以故曉了已身有佛性故是名為常復次
善男子譬如菴羅樹其華始敷名无常相若
成葉實多所利益乃名為常如是善男子雖
備一切聲經諸定未聞如是大涅槃時咸言
一切悉是无常聞是經已雖有煩惱如无煩
惱即能利益一切人天何以故曉了自身有
佛性故是名為常復次善男子譬如金非消
融之時是无常相融已成金多所利益乃名
為常如是善男子雖備一切聲經諸定未聞
如是大涅槃時咸言一切悉是无常聞是經
已雖有煩惱如无煩惱即能利益一切人天
何以故曉了自身有佛性故是名為常復次
善男子譬如胡麻未被押時名曰无常既押
成油多有利益乃名為常善男子雖備一切
聲經諸定未聞如是大涅槃經咸言一切悉
是无常聞是經已雖有煩惱如无煩惱即能

116

是无常聞是經已雖有煩惱如无煩惱即能
利益一切人天何以故曉了已身有佛性故
是名為常復次善男子譬如衆流皆歸于海
一切聲經諸定三昧皆歸大乘大涅槃經何
以故究竟善說有佛性故善男子是故我言
異法是常異法无常乃至无我亦復如是迦
葉菩薩白佛言世尊如來已離憂悲苦惱
憂悲者名之為天如來非天有憂悲者名之為
人如來非人是憂悲者廿五有如來非是廿
五有是故如來无有憂悲何故稱言如來憂
悲善男子无想天者名為无想若无想者
則无壽命若无壽命云何而有陰界諸入以
是義故无想天壽不可說言有所住處善男
子譬如樹神依樹而住不得定言依枝依節
依莖依葉雖无定所不得言无无想天壽亦
復如是善男子佛法亦尒甚深難解如來實
无憂悲苦惱而於衆生起大慈悲現有憂悲
視諸衆生如羅睺羅復次善男子无想天中
所有壽命唯佛能知非餘所及乃至非想非
非想處亦復如是迦葉如來之性清淨无漏
猶如化身何處當有憂悲苦惱若言如來无

117

憂悲者云何能利一切衆生弘廣佛法若言
*无者云何而言等視衆生如羅睺羅若不等
視如羅睺羅如是之言則為虛妄以是義故
善男子佛不可思議法不可思議衆生佛性
不可思議无想天壽不可思議如來有憂及
以无憂是佛境界非諸聲聞緣覺所知善男
子譬如空中舍宅微塵不得住立若言舍宅
不因空住无有是處以是義故不可說舍住於
虛空不住虛空凡夫之人雖復說言舍住虛
空而是虛空實无所住何以故性无住故善
男子心亦如是不可說言住陰界入及以不
住无想天壽亦復如是如來憂悲亦復如是
若无憂悲云何說言等視衆生如羅睺羅若
言有者復云何言性同虛空善男子譬如幻
師雖復化作種種宮殿然生長養繫縛放捨
及作金銀瓔珞寶物叢林樹木都无實性如
來亦尒隨順世間亦現憂悲无有真實善男
子如來已入於般涅槃云何當有憂悲苦惱
若謂如來入於涅槃是无常者當知是人則
有憂悲若謂如來不入涅槃常住不變當知
是人无有憂愁如來有愁及以无愁无能知

118

是人无有憂愁如來有愁及以无愁无能知
*者復次善男子譬如下人能知下法不知中
上中者知中不知於上上者知上及知中下
聲聞緣覺亦復如是齊知自地如來不尒悉
知自地及以他地是故如來名无导智亦現
幻化隨順世間凡夫肉眼謂是真實而欲畫
知如來无导无上智者无有是處有愁无愁
唯佛能知以是因緣異法有我異法无我是
名鶖鷲迦陳提鳥性復次善男子佛法猶如
鶖鷲共行是迦陳提及鶖鷲鳥處夏水浪撲
擇高原安處其子為長養故然後隨本安隱
而趍如來出世亦復如是化无量衆令住正
法如彼鶖鷲迦陳提鳥撲擇高原安置其子
如來亦尒令諸衆生共作辦已即便入於大
般涅槃善男子是名異法是名異法是樂諸
行是苦涅槃是樂第一微妙壞諸行故迎葉
菩薩白佛言世尊云何衆生得涅槃者名第一
樂佛言善男子如我所說諸行和合名為老
死
謹慎无放逸 是處名甘露 放逸不謹慎 是名為死句
若不放逸者 則得不死處 如其放逸者 常趣於死路

119

若不放逸者則得不死處如其放逸者常趣於死路
若放逸者名有為法是有為法為第一苦不
放逸者則名涅槃彼涅槃者名為甘露第一
最樂若趣諸行是名死處受第一苦若至涅
槃則名不死受最妙樂若不放逸雖集諸行
是則名為常樂不死不破壞身云何放逸云
何不放逸非聖凡夫是名放逸常死之法出
世聖人是无放逸无有老死何以故入於第
一常樂涅槃以是義故異法是苦異法是樂
異法是我異法无我如人在地仰觀虛空不
見鳥跡善男子衆生亦尒无有天眼在煩惱
中而不自見有如來性是故我說无我密教
所以者何无天眼者不知真我橫計我故曰諸
煩惱所造有為即是无常是故我說異法是
常異法无常
精勤勇健者若處於山頂平地及曠野常見諸凡夫
昇大智慧殿无上微妙臺既自除憂患亦見衆生憂
如來患斷无量煩惱住智慧山見諸衆生常
在无量億煩惱中迦葉菩薩白佛言世尊如
偈所說是義不然何以故入涅槃者无憂无
喜云何得昇智慧臺殿復當云何住在山頂

120

喜云何得昇智慧臺殿復當云何住在山頂
而見衆生佛言善男子智慧殿者即是涅槃
无憂愁者謂如來也有憂愁者名凡夫人以
凡夫憂故如來无憂須弥山頂者謂正斷脫
懃精進者喻須弥山无有動轉地謂有為行
也是諸凡夫安住是地造作諸行其智慧者
則名正覺離有常住故名如來如來應念无
量衆生常為諸有毒箭所中是故名為如來
有憂迦葉菩薩白佛言世尊若使如來有憂
感者則不得稱為等正覺佛言迦葉皆有因
緣隨有衆生應受化處如來於中亦現受生
雖現受生而實无生是故如來名常住法如
迦隣提鴛鴦等鳥
復次善男子譬如有人見月不現皆言月沒
而作沒想而此月性實无沒也轉現他方彼處
處衆生復謂月出而此月性實无出也何以
故以須弥山鄣故不現其月常生性无出沒
如來應正遍知亦復如是出於三千大千世
界或閻浮提亦有父母衆生皆謂如來生於
閻浮提內或閻浮提亦現涅槃而如來性實
无涅槃而諸衆生皆謂如來實般涅槃喻如

121

无涅槃而諸衆生皆謂如来實般涅槃喻如
月沒善男子如来之性實无生滅為化衆生
故示生滅善男子如此滿月餘方見半此方
半月餘方現滿閻浮提人若見初月皆謂一
日起初月想見月盛滿謂十五日生盛滿想
而此月性實无虧盈因須彌山而有增減善
男子如来亦尒於閻浮提或現初生或亦涅
槃現始生時猶如月初一切皆謂童子初生
行於七步如二日月或復亦現入於書堂如三
日月亦現出家如八日月放大智慧微妙
光明能破无量衆生魔衆如十五日盛滿之
月或復亦現三十二相八十種好以自莊嚴
而現涅槃喻如月蝕如是衆生所見不同或
見半月或見滿月或見月蝕而此月性實无
增減蝕噉之者常是滿月如来之身亦復如
是是故名為常住不變復次善男子喻如
滿月一切悉現在在處處城邑聚落山澤水
中若井若池若瓮若鏡一切皆現有諸衆生行
百由旬百千由旬見月常隨凡夫愚人妄生
憶想言我今於城邑屋宅見如是月今復於
此空澤而見為是今月為異於本各作是念

此空澤而見為是今月為異於本各作是念
月形大小或如鏡口或復有言大如車輪或
言猶如世九由旬一切皆見月之光明或見
團圓喻如金槃是月性一種種衆生各見異
相善男子如来亦尒出現於世或有人天而
作是念如来今者在我前住復有言生亦生
是念如来今者在我前住或有聲聽亦見如
来有聲聽想衆生雜類言音各異皆謂如
来悉同己語亦各生念在我舍宅受我供養或
有衆生見如来身廣大无量有見微小或有
見佛是聲聞像或復有見為緣覚像有諸外
道復各念言如来今者在我法中出家學道
或有衆生復作是念如来今者獨為我故出
現於世如来實性喻如彼月即是法身是无
生身方便之身隨順於世亦現无量本業因
緣在在處處亦現有生猶如彼月以是義故
如来常住无有變異復次善男子如羅睺羅
阿修羅王以手遮月世間諸人咸謂月蝕阿
修羅王實不能蝕以阿修羅鄙其明故是月
圓圓无有虧損但以手鄙故使不現若攝手
時世間咸謂月以還生皆言是月多受苦惱

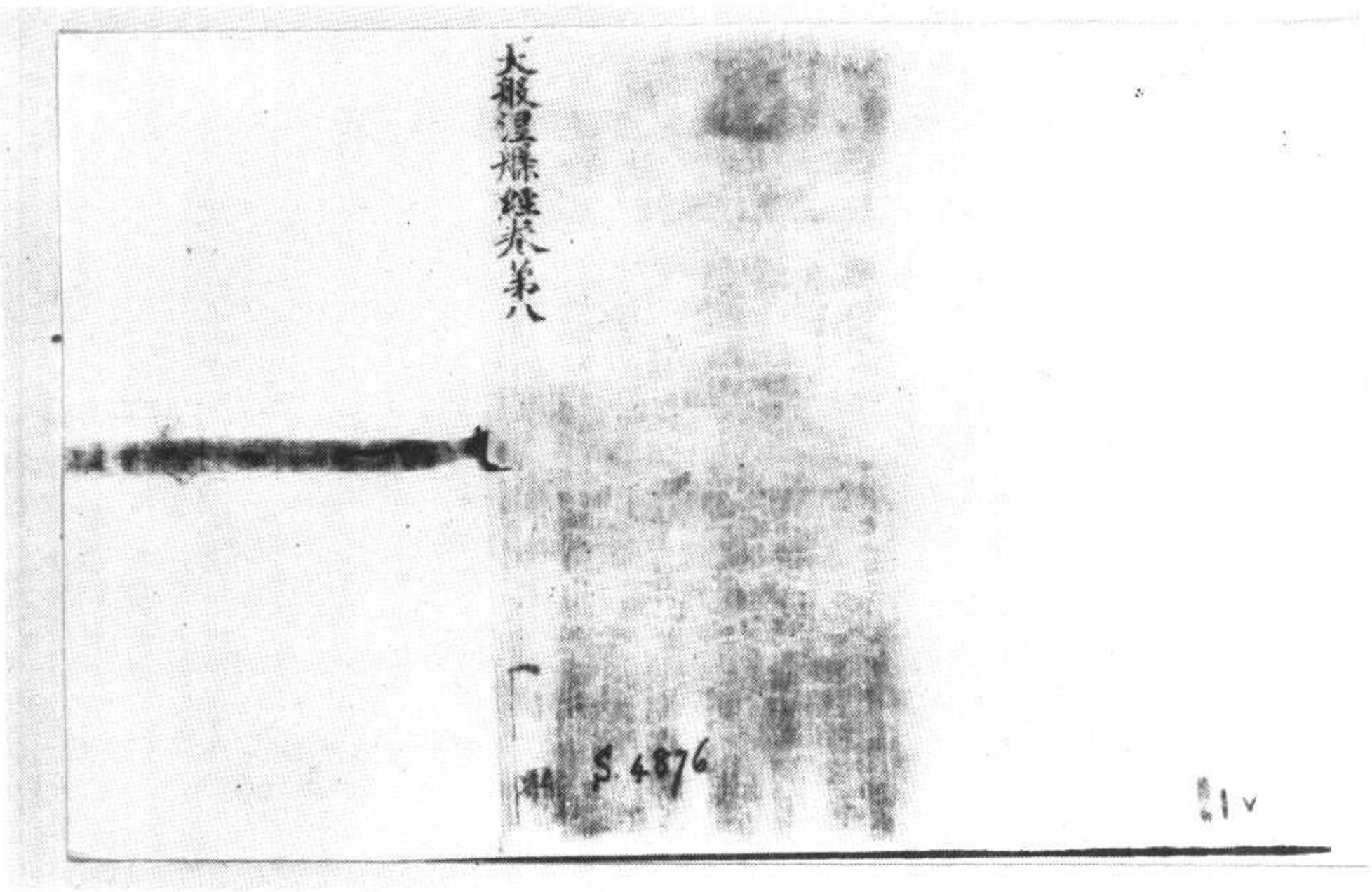
時世間咸謂月以還生皆言是月多受苦惱
假使百千阿脩羅王不能惱之如來亦尒亦
有衆生於如來所生麁惡心出佛身血起五
逆罪至一闡提為未來世諸衆生故如是亦
現壞僧斷法而作苗難假使百千无量諸魔
不能得出如來身血所以者何如來之身无
有宍血筋脉骨髓如來真實實无惱壞衆生
皆謂法僧毀壞如來滅盡而如來性真實无
變无有破壞隨順世間如是亦現復次善男
子如二人鬪若以刀杖傷身出血雖至於死
不起慈想如是業相輕而不重於如來所本
无慈心雖出身血是業亦尒輕而不重如來
如是於未來世為化衆生亦現業報復次善
男子猶如良醫勤教其子皆方根本此是根
藥此是味藥此是色藥種種相根汝當善知
其子敬奉父之所勅精勤習學善解諸藥是
醫後時壽盡命終其子呼吡而作是言父本
教我根藥如是莖藥如是華藥如是色相如
是如來亦尒為化衆生亦現制式應當如是
受持莫犯作五逆罪誹謗正法及一闡提為
未來世起是事者是故亦現欲令比丘於佛

未來世起是事者是故亦現欲令比丘於佛
滅後作如是知此是契經甚深之義此是式
律輕重之相此是阿毗曇分別法句如彼瑩
子復次善男子如人知月六月一蝕而上諸天
須臾之間已見月蝕何以故彼天日長人間
短故善男子如來亦尒天人咸謂如來壽
短彼諸天人須臾之間頻見月蝕如來又於
須臾之間亦現百千万億涅槃斷煩惱魔陰
魔无魔是故百千万億天魔患知如來入般
涅槃又復亦現无量百千先業因緣隨順世
間種種性故亦現如來无量无邊不可思議
是故如來常住无變復次善男子譬如明月
衆生樂見是故稱月号為樂見衆生若有貪
恚愚癡則不得稱為樂見也如來如是其性
純善清淨无垢是最可稱為樂見也樂法衆
生視之无厭惡心之人不惠瞻覩以是義故
故言如來喻如明月復次善男子譬如日出
有三時異謂春夏冬冬日則短春日處中夏
日極長如來亦尒於此三千大千世界為短
壽者及諸聲聞亦現壽短斯等見已咸謂如
來壽命短促喻如冬日為謂菩薩亦現中壽

来壽命短促喻如冬日為謂菩薩亦現中壽
若至一劫若減一劫喻如春日唯佛覩佛其
壽无量喻如夏日善男子如来所說方等大
乘微密之教亦現世間雨大法雨於未来世若
有人能受持是典聞亦分別利益衆生當
知是輩真是菩薩喻如盛夏天降甘雨若有
聲聞緣覺之人聞佛如来微密之教喻如冬
日多遇冷患菩薩之人若聞如是微密教誨
如来常住性无變易喻如春日萌牙開敷而
如来性實无長短為世間故亦現如是即是
諸佛真實法性復次善男子譬如衆星晝則
不現而人皆謂晝星滅沒其實不沒所以不
現日光映故如来亦尒聲聞緣覺不能得見
喻如世人不見晝星復次善男子譬如陰闇
日月不現愚夫謂言日月失沒而是日月實
不失沒如来正法滅盡之時三寶現沒亦復
如是非為永滅是故當知如来常住无有變
易何以故三寶真性不為諸垢之所染故復
次善男子譬如黑月揩星夜現其明炎熾輪
出還沒衆生見已生不祥想諸辟支佛亦復
如是出无佛世衆生見已皆謂如来真實滅

如是出无佛世衆生見已皆謂如来真實滅
度生憂悲想而如来身實无滅沒如彼日月
无有滅沒復次善男子譬如日出衆霧悉除
此大涅槃微妙經典亦復如是出興於世若
有衆生一逕耳者悉能滅除一切諸惡无間
罪業是大涅槃甚深境界不可思議善說如
来微密之性以是義故諸善男子善女人等
應於如来生常住心无有變易正法不斷僧
寶不滅是故應當多循方便勤學是典是人
不久當得成於阿耨多羅三藐三菩提是故
此經名為无量功德所成亦名菩提不可窮
盡以不盡故故得稱為大般涅槃有善光故
猶如夏日身无邊故名大涅槃復次善男子
如日月光諸明中最一切諸明所不能及大
涅槃光亦復如是於諸聲經三昧光明最為
殊勝諸經三昧所有光明所不能及何以故
大涅槃光能入衆生諸毛孔故衆生雖无菩
提之心而能為作菩提因緣是故復名大般
涅槃

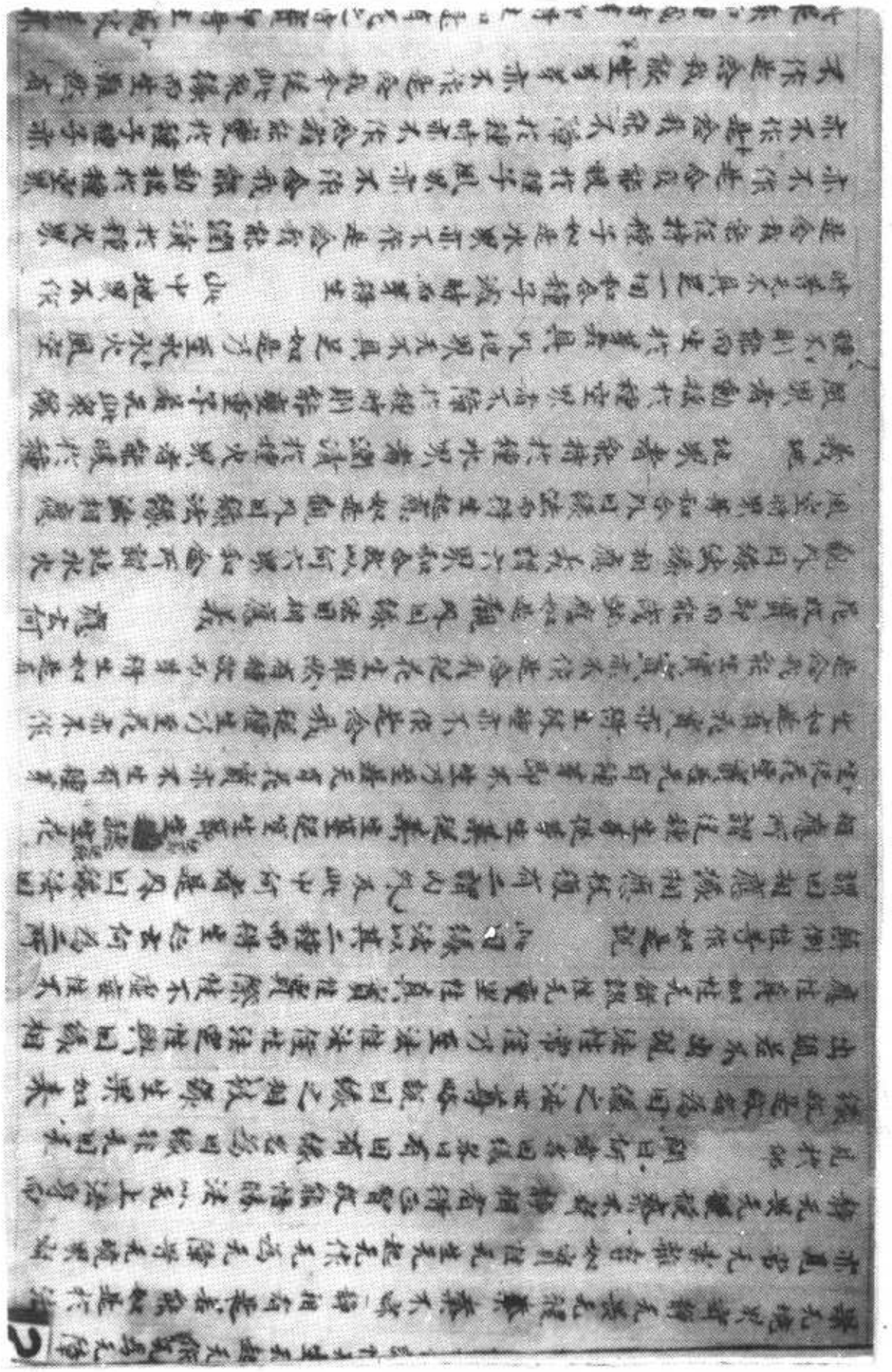
大般涅槃經卷第八

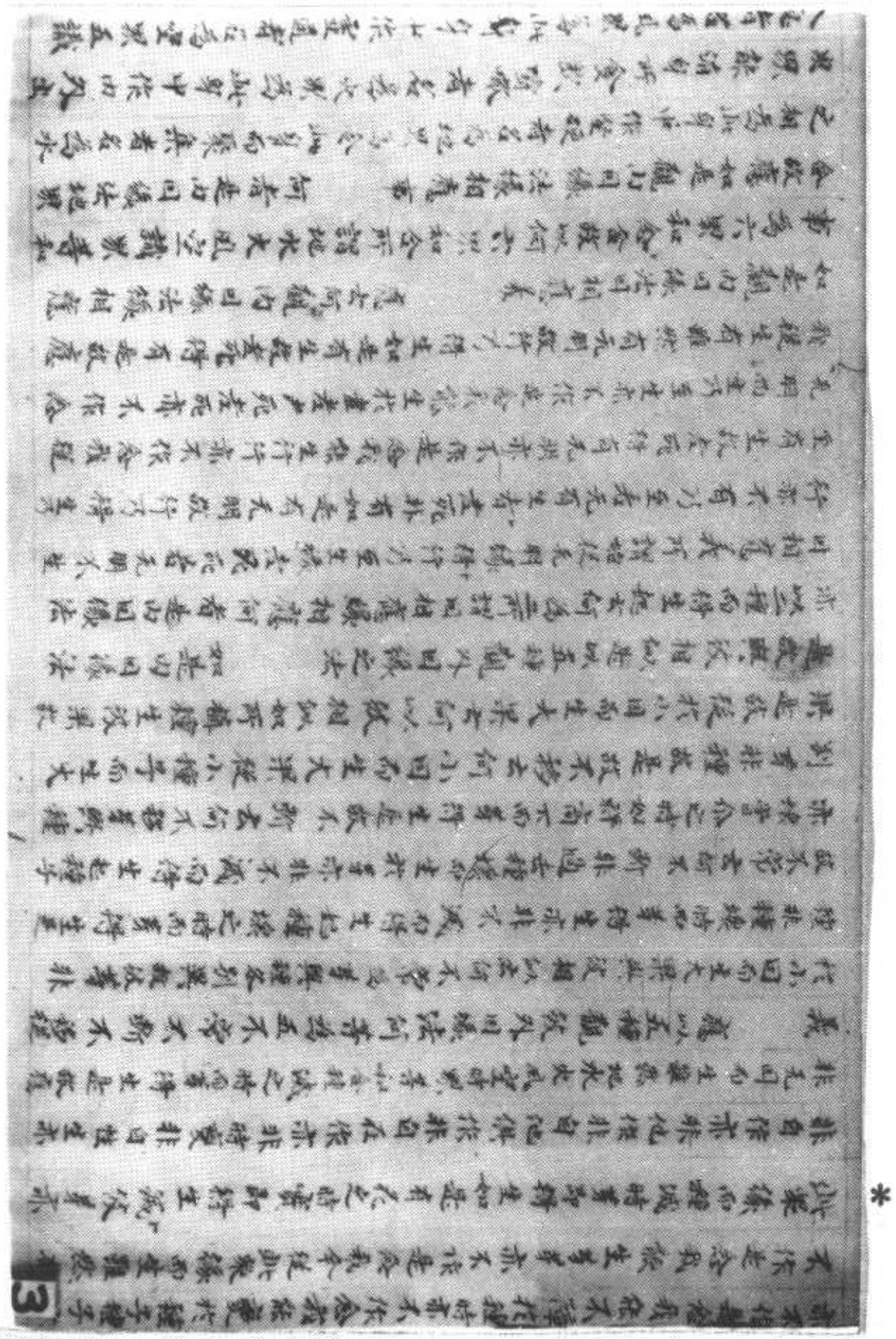


▼斯四八七七號　佛說大乘稻芊經

佛說大乘稻芊經

如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山與大比丘衆千二百五十人及諸菩薩摩訶薩俱尒時具壽舍利子往彌勒菩薩摩訶薩經行之處到已共相慰問俱坐盤陀石上　世時具壽舍利子問彌勒菩薩摩訶薩作如是言彌勒白世尊說見物平等諸比丘作如是說諸比丘若見因緣法即能見佛作如是說已默然无言彌勒菩薩何故作如是說其事云何何者因緣何者是法何者是佛云何見因緣即能見法云何見法即能見佛作是語已彌勒菩薩摩訶薩答具壽舍利子言尊佛法王正遍知告諸比丘者見因緣即能見法若見法即能見佛者此中何者是因緣言因緣者此有故彼有此生故彼生所謂无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死愁歎苦憂惱所得生起如是唯生純無大苦之聚此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死愁歎苦憂惱所滅如是唯滅純無大苦之聚此是世尊所說因緣之法何者是法所謂八聖道分正見正思惟正語正業正命正精進正念正定此是八聖道果及法　何者是佛所謂知一切法者名之為佛以法慧慧眼及法身慧見作善善提學无學故　云何見因緣如佛所說若能見因緣之法常无常雜無雜如實性无錯謬性无生无起无作無為无障默無礙界寂靜无畏无從業業不來寂靜相如實性无生无起无作無為无障默無礙界寂靜无畏无從業業不來寂靜相如實性无生无起无作無為无障默無礙界寂靜无畏无從業業不來寂靜相如是若能如是於法常見諸佛如實無生如實性无生无起无作無為无障默無礙界寂靜无畏无從業業不來寂靜相如實性无生无起无作無為无障默無礙界寂靜无畏无從業業不來寂靜相如是若能如是於法見於佛　問曰何者名因緣答曰有因有緣名為因緣非无因无



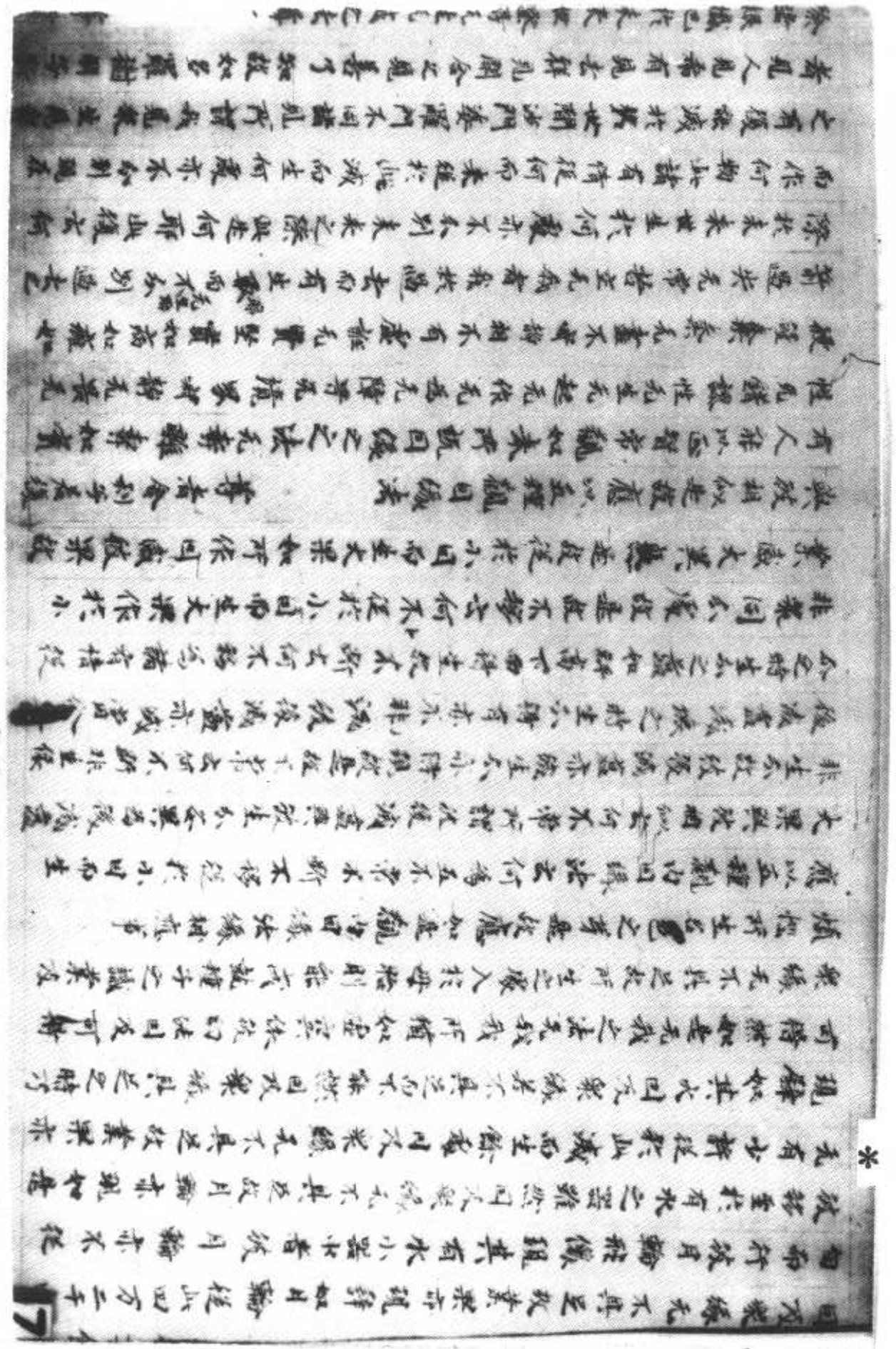


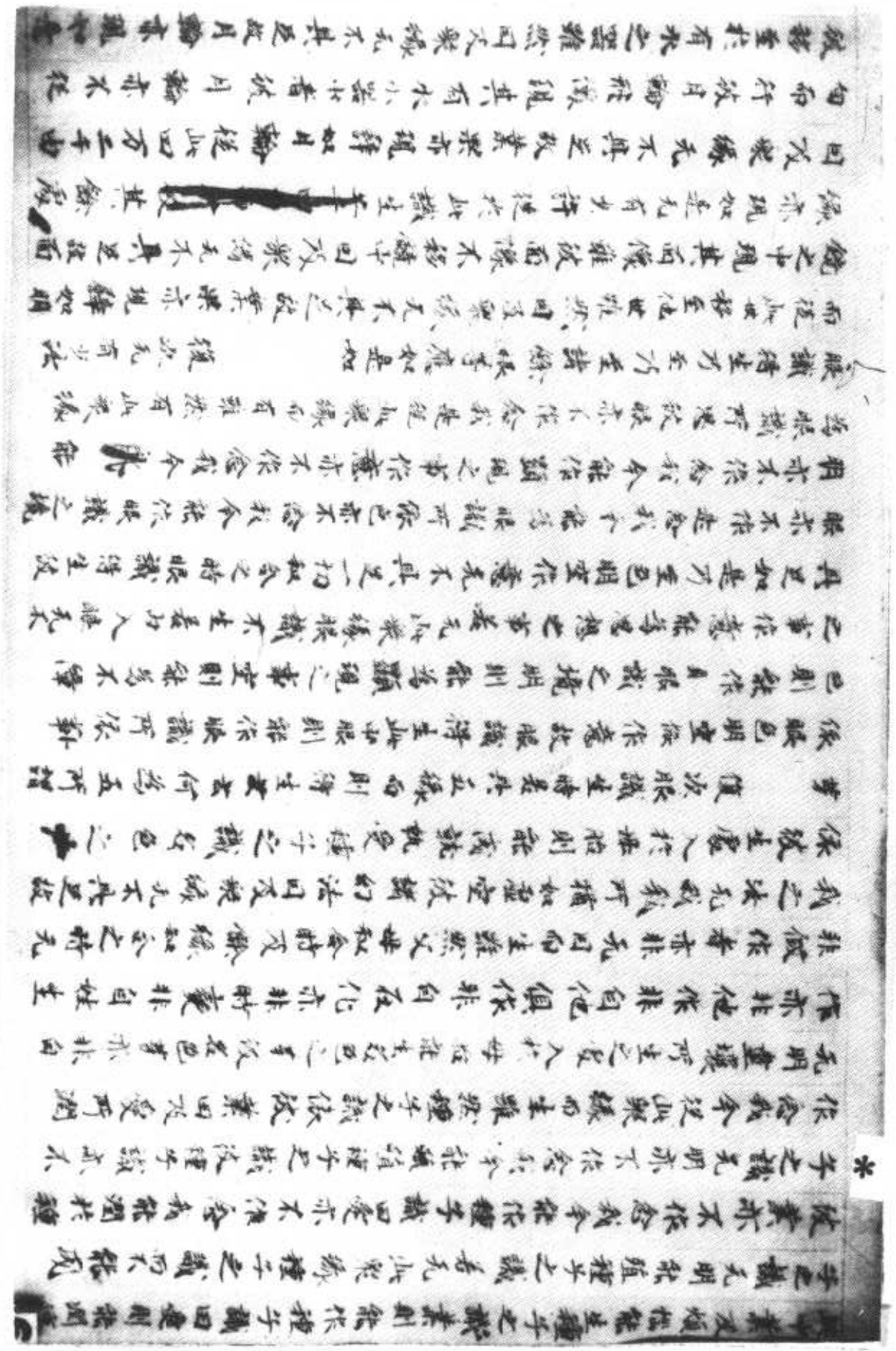
*

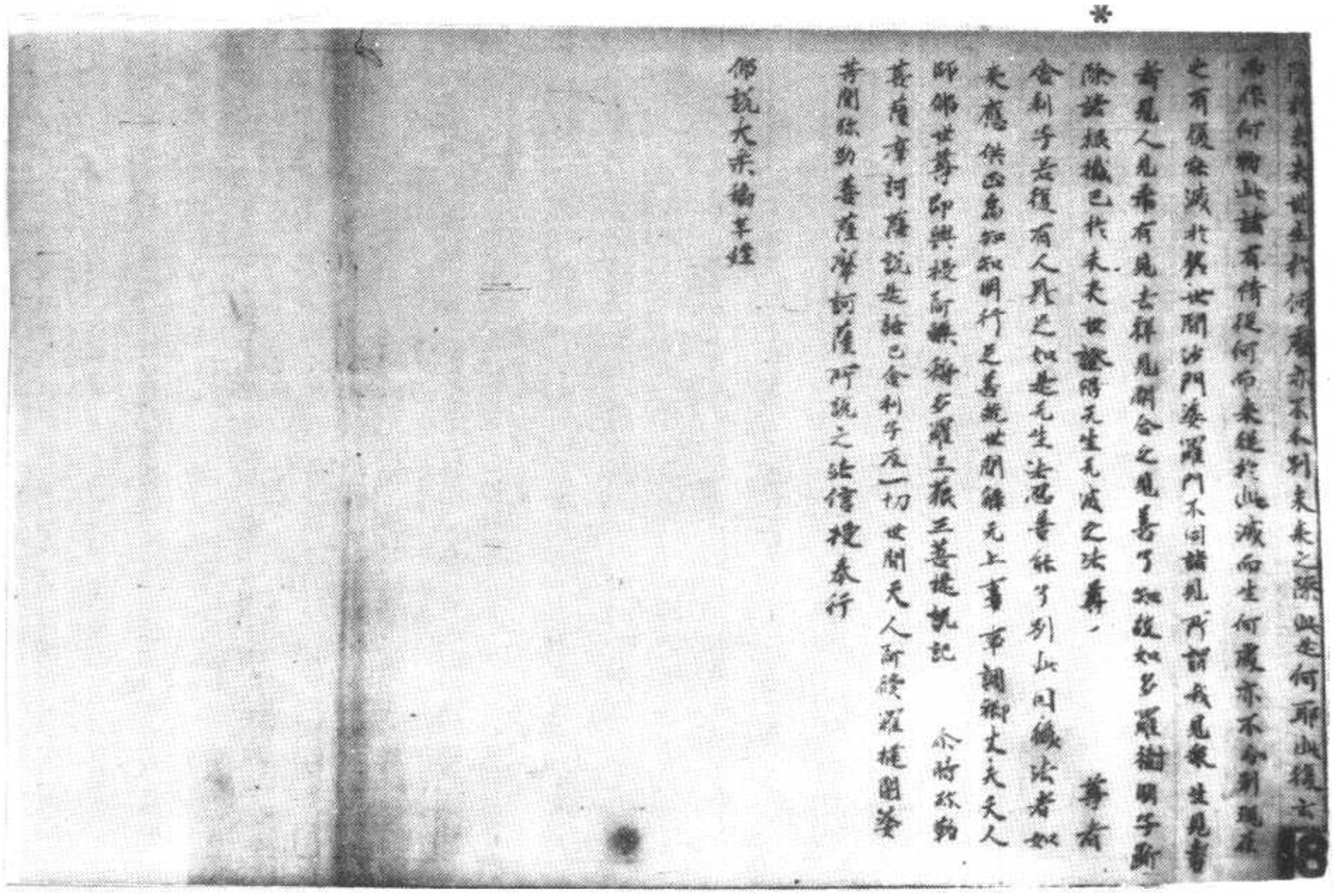
之相為此身中作堅硬者名為地界為令此身而聚集者名為
界界能消身所食飲等物令變成糜爛者名為火界令此身中能
入息者名為風界等此四界中作盡滅者名為空界五識
身相應不共而意識所緣法塵為空界五識
為識界若無此聚緣身形不生若內地界之不能堅如是乃至火
風空識界者元不異是一切和合而動轉生　復地界亦不作是
念我能內作內外堅硬之事水界亦不作是念我能為身而作潤
澤其火界亦不作念我能消身所食飲等令變成糜爛之事風界亦不
作念我能作出入息空界亦不作念我能為身中起通之事識
界亦不作念我能成就此身名色之身亦不作是我從此聚緣而生
雖然有此聚緣之所身即得生滅地界亦非是我非是衆生非命者
非生者非作者非童非作者非男非女非男門非自在非我所亦非離者
如是乃至火界之界風界空界識界亦非是我非是衆生非命者非生者
非作者非童非作者非男非女非男門非自在非我所亦非離者
所有是無明於此六界起於一相一合相常想堅牢想不壞想安樂想
能生命生者養育者士夫人作者童作者我我所想等及餘種種無
知此是無明有無明故於諸境界起貪瞋癡
者此是無明緣行而於諸事能作別者名之為識與識俱生而
取蓋者此是名色依名色諸根名為六入三法和合名之為觸覺受
領者名之為受於愛增長愛者名之為取從取而生能
生業者名之為有有力從因所生之蘊名之為生生已蓋成就熟
者名之為老者之盛滅壞者名之為死臨終之時內具貪者
及熱惱者名之為愁從愁而生諸言詞者名之為唉五識身
受苦者名之為苦作意意識受識苦者名之為憂具如是等
及煩惱者名之為惱大黑闇故故名無明造作故名諸行等

*

及熱惱者名之為愁從愁而生諸言詞者名之為唉五識身
受苦者名之為苦作意意識受識苦者名之為憂具如是等
及煩惱者名之為惱大黑闇故故名無明造作故名諸行等
別故名識相依故名名色為生門故名六入觸故名觸受故名受渴
故名愛取故取生後有故名有生蘊熟故名老蓋滅故名死怨故名
愁唉故名唉惱身故名苦惱心故名憂煩惱故名惱復次不
了真性顛倒元知名為無明如是有無明故無成三行所
謂隨行罪行不動行從於彌福行而生識者此是無明緣行
從於罪行而生罪行識者名為行緣識從於不動行而生不動
行識者此則名為識緣名色名色增長故從六入門中能
成事者此是名色緣六入從於六入而生六聚觸者此是六入緣
觸從於所觸而生受受者此則名為觸緣受以別受已而生樂苦
樂者此則名為受緣愛知已而生樂著樂者不欲遠離此名
及於安樂而生貪樂者此是愛緣取生貪樂已從身口意造
後有業者此是取緣有從於彼業所生蓋者此是有緣生生已
諸蓋成熟及滅壞者此則名為生緣老死是故從因緣十二支法
互相為緣非常非無常非有為非無因非無緣非有受非盡法非
滅法從無始已來如果流水而無斷絕雖然此因緣十二支法互
相為因互相為緣非常非無常非有為非無為非無因非無
緣非有受非盡盡法非滅法非滅法從無始已來如暴流水
而無斷絕有其四文能摧十二因緣之法云何為四所謂無明愛
業識者以種子性為因業者以田性為因無明及愛以煩惱性為因
此中業及煩惱能生種子之識業則能作種子識因愛則能潤種
子之識無明能殖種子之識若無此聚緣種子之識而不能成
彼業亦不作念我今能作種子識因愛亦不作念我能潤於種

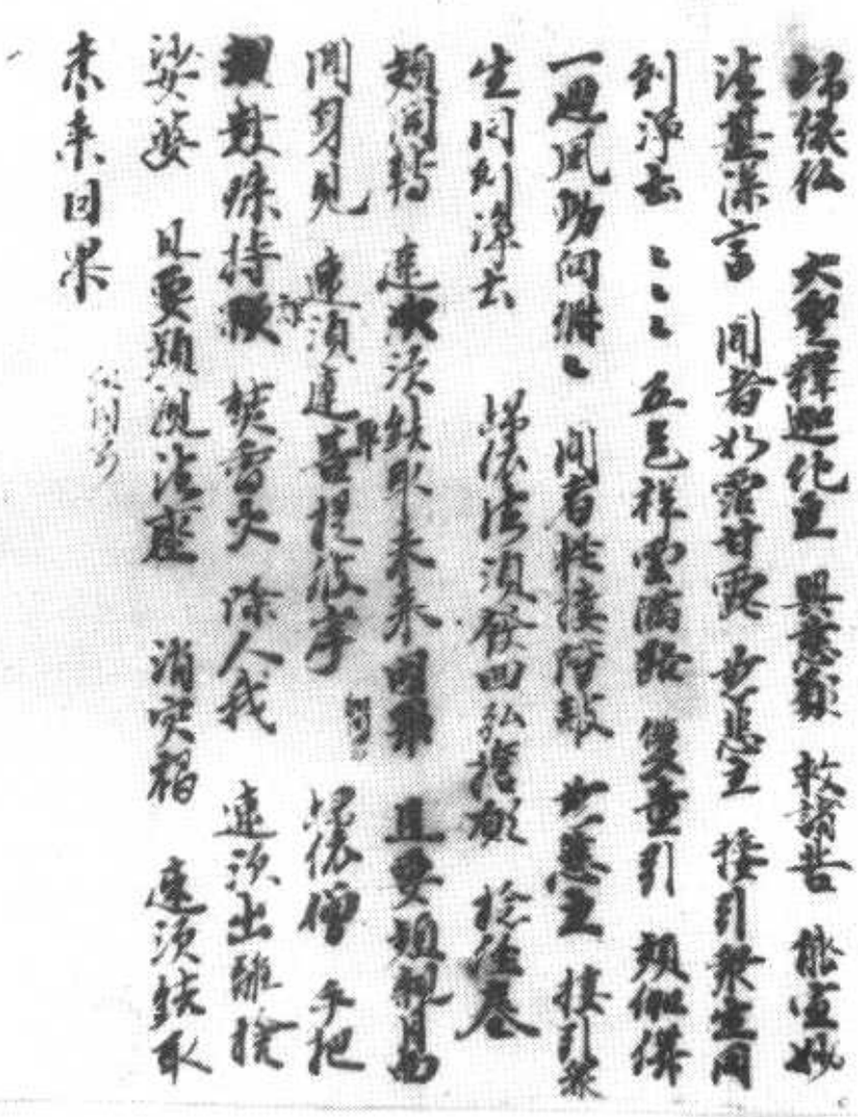






隨於未來世生於何處亦不不別未來之際此是何耶此復云
而作何物此諸有情從何而來從於此滅而生何處亦不分別現在
也有復無滅於此世間沙門婆羅門不同諸見所謂我見衆生見者
者見人見希有見去祥見聞合之見善了知故如多羅樹明子斷
除諸根據已於未來世證得无生无滅之法尊一　尊者
舍利子若復有人見之如是无生法忍善能了別此同緣法者如
來應供西爲知知明行足善說世間解无上事事調御丈夫天人
師佛世尊即與授所無得多羅三藐三菩提記　余時孫勒
菩薩摩訶薩說是語已舍利子及一切世間天人所從羅樹園婆
苦閣孫勒菩薩摩訶薩所說之法信授奉行
佛說大采論半經

▼斯四八七八號　歸三寶



歸依仏　大聖釋迦化主　興慈顏　教諸苦　能宣妙
法基深言　聞者如霑甘露　世慈主　接引衆生同
到淨去　〻〻〻　五色祥雲滴路　雙童引　頻伽偈
一迴風動向僧〻　聞者性接階級　世慈主　接引衆
生同到淨去　歸依法須發四弘誓願　捨經卷
頻聞轉　速須鉄取未來因果　且要頻觀月面
聞身見　速須速菩提彼岸　歸依僧　手把
觀數珠持願　焚香火　除人我　速須出離撓
娑婆　且要頻觀法座　消災福　速須鉄取
未來因果

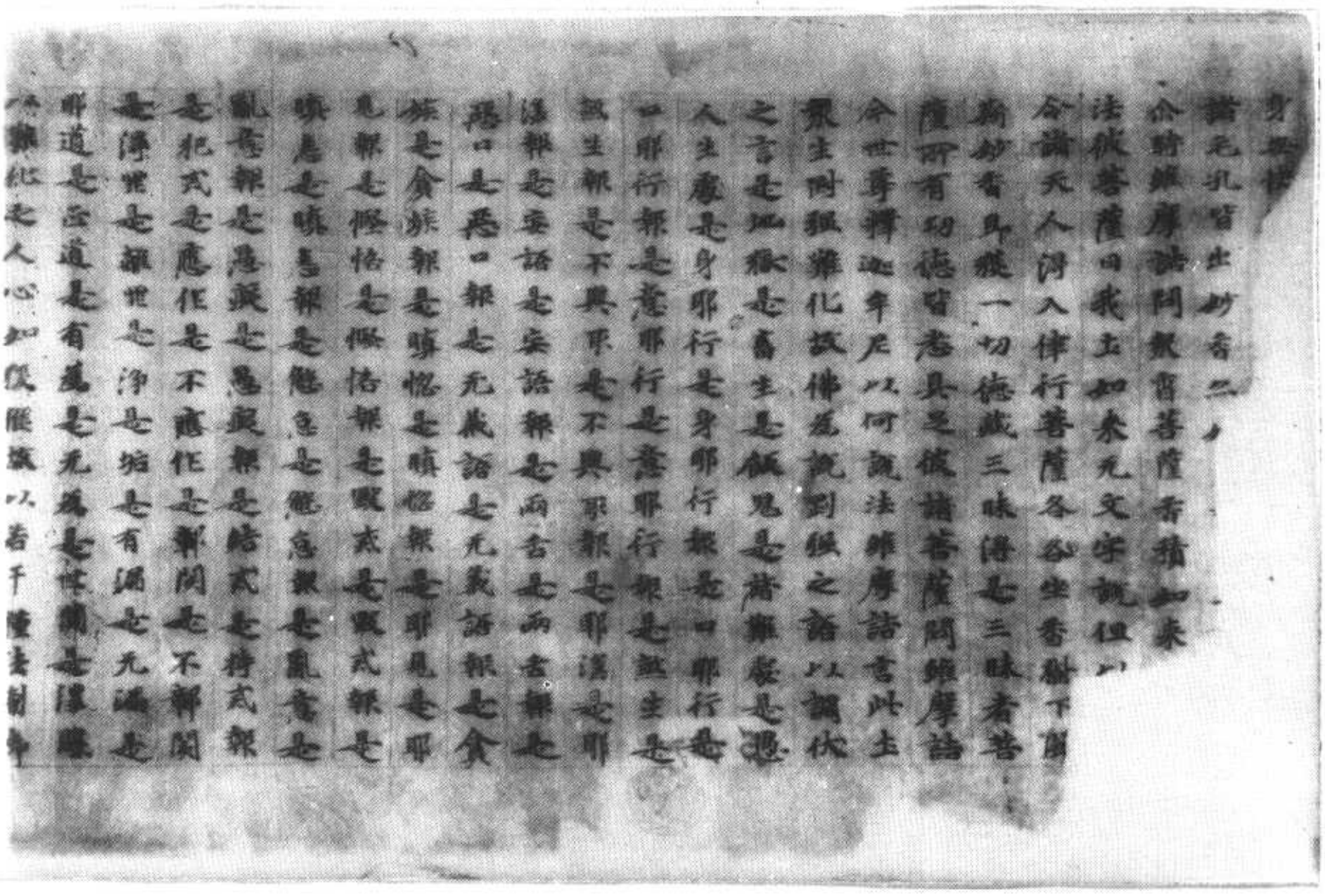
S 4878

I.V.

▼斯四八七九號　維摩詰所說經卷下香積佛品第十

S-T475 [illegible] 52C18~23

身毛孔皆出妙香二人
尒時維摩詰問衆香菩薩香積如來
法彼菩薩曰我土如來无文字說但以
令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下聞
斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者菩
薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維摩詰
今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此土
衆生剛强難化故佛為說剛强之語以調伏
之言是地獄是畜生是飯鬼是諸難處是愚
人生處是身邪行是身邪行報是口邪行是
口邪行報是意邪行是意邪行報是無生是
無生報是不與取是不與取報是邪淫是邪
淫報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報是
惡口是惡口報是无義語是无義語報是貪
嫉是貪嫉報是瞋惱是瞋惱報是耶見是耶
見報是慳悋是慳悋報是毀式是毀式報是
瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意是
亂意報是愚癡是愚癡報是結式是持式報
是犯式是應作是不應作是報閑是不報閑
是淨罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是
邪道是正道是有為是无為是世間是涅槃
[illegible]



是淨罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是
聲道是正道是有為是无為是世間是涅槃
以難化之人心如猨猴故以若干種法制御
其心乃可調伏譬如鳥馬懼慢不調加諸楚
毒乃至徹骨然後調伏如是對極難化衆生
故以一切苦切之言乃可入律彼諸菩薩聞
說是已皆曰未曾有也如世尊釋迦牟尼佛
隱其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆
生斯諸菩薩亦能勞謙以无量大悲生是佛
土雖厚語言此土菩薩於諸衆生大悲醫國
誠如所言然其一世饒益衆生多於彼國百
千劫行所以者何此娑婆世界有十事善法
諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝貧
窮以淨式攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進攝
懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除難
法度八難者以大乘法度樂小乘以諸善根
濟无德者常以四攝成就衆生是為十彼菩
薩曰菩薩成就樂法於此世界行无創疣生
于淨土雖厚語言菩薩成就八法於此世界
行无創疣生于淨土何等為八饒益衆生而
不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡
以施之等心衆生謙下无闕於諸菩薩視之如
[illegible]未聞經聞之不疑不與聲聞而相違背

行无創疣生于淨土何等為八饒益衆生而
不望報代一切衆生受諸苦惱所作功德盡
以施之等心衆生謙下无闕於諸菩薩視之如
[illegible]未聞經聞之不疑不與聲聞而相違背
不嫉彼供不高己利而於其中調伏其心常
省己過不訟彼恒恒以一心求[illegible]德是為
八難雖厚語文殊師利
阿耨多羅二

大般若波羅蜜多經卷第一百十四

初分校量功德品第卅之十二

世尊云何以身界無二為方便無生為方便
無所得為方便迴向一切智智安住內空外
空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空慶喜身界身界性空何以故
以身界性空與彼內空乃至無性自性空無
二無二分故世尊云何以觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受無二為方便無生為
方便無所得為方便迴向一切智智安住內
空外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空慶喜觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與彼
內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜
由此故說以身界等無二為方便無生為方

四十百一卷經多蜜羅波若般大　號〇八八四斯

S→T220　5/626A7
W→　5/626B8

身觸為緣所生諸受性空何以故以觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受性空與彼
內空乃至無性自性空無二無二分故慶喜
由此故說以身界等無二為方便無生為方
※便無所得為方便迴向一切智智安住內空
乃至無性自性空世尊云何以意界無二為
方便無生為方便無所得為方便迴向一切
智智安住內空外空內外空空空大空勝義
空有為空無為空畢竟空無際空散空無變

▼斯四八八一號　藥師瑠璃光如來本願功德經

藥師瑠璃光如來本願功德經

如是我聞一時薄伽梵遊化諸國至廣嚴城
住樂音樹下與大苾芻衆八千人俱菩薩摩
訶薩三萬六千人又　至安鄉門居士人
龍藥叉人非人等无量大衆恭敬圍遶而為
說法

尒時男殊室利法王子承佛威神從座而起
偏袒一肩右膝着地向薄伽梵曲[illegible]合掌白
言世尊唯願演說如是相類諸佛名号及本
大願殊勝功德今　至業部領除為欲利
樂像法轉時諸有情故

尒時世尊讚男殊室利童子言善哉善哉男
殊室利汝以大慈勸請我說諸佛名号本願
功德為拔業部所纏有情利益安樂像法轉
時諸有情故汝今諦聽極善思惟當為汝說
男殊室利言唯然願說我等樂聞

佛告男殊室利東方去此過十殑伽沙等佛
土有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵男殊室利彼世尊
藥師瑠璃光如來本行菩薩道時於十二大願

主有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵住殊室利彼世尊
藥師瑠璃光如來本行菩薩道時發十二大願
令諸有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩

▼斯四八八二號　金剛般若波羅蜜經

羅所應供養當知此處則為塔皆應恭敬
礼圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得値八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
*有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提
是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非人身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為

12

菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為
*菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无
壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者則
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通无我
法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
說得大歡喜
若有人如人身阿耨多羅三藐三菩提然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提
是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
說得大歡喜

121

得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是名一切法

須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為
菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无
壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者則
非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我
法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有佛眼須菩提於意云何如來有佛眼不如

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼

須菩提於意云何如恒河中所有沙佛說是
沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云
何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸
恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多
世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若
干種心如來悉知何故如來說諸心皆為
非心是名為心所以者何須菩提過去心不
不得現在心不可得未來心不可得

須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多

須菩提於意云何可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如

菩提於意云何如來可以身足諸相見不不
也世尊如來不應以身足諸相見何以故如
*來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法

須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人說
於前福德百分不及一百千萬億分乃至算
數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等
勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作
是念何以故實无有衆生如來度者若有衆

16

*生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩
提如來說有我者則非有我而凡夫之人以
為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛
言須菩提若三十二相觀如來者轉輪聖王
則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所
說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而
說偈言

若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持
用布施若須菩提知一切法无我得成於忍此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩

17

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持
用布施若須菩提有人知一切法无我得成於忍此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩
薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩
薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪
著是故佛說不受福德須菩提若有人言如
來若來若去若坐若臥是人不解我所說義
何以故如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若微塵衆實有者佛則不說
是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵
衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世
界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅三

我見人見衆生見壽
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人滿
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩提心者於此經乃

大寶積經善住意天子會第三十六之四 隨三藏仲文多譯 卷一百五

破二乘相品第七之二

尒時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉
大士仁今真是聰辯利智使說如斯甚深空
思文殊師利言天子我非如是聰辯利智夫
利智者則是一切嬰兒凡夫何以故天子一
切凡夫是名利智何等利智所謂地獄利智
畜生利智餓鬼利智閻摩利智乃至三界一
切利智如是取著相應得言利智所以者何
不知生死煩惱究際故天子是故彼諸凡夫
著貪欲利著瞋恚利著愚癡利乃至與彼諸
見名色取著相應故言利智非謂諸佛世尊
及聲聞緣覺得思善薩有斯智是乃名為
一切凡夫取相利智也於是善住意天子復
問文殊師利言大士仁今所說欲顯智邪文
殊師利言不也善住意言欲隨行邪文殊師
利言不也善住意言欲隨句邪文殊師利言
如是如是天子我由字句善住意言大士仁
今何故如斯說邪文殊師利言天子若諸菩
薩於一字一句初不移動然彼字句義門處
所近遠淺深皆如實知謂知空處知無相處
知無願處知遠離處知無所有處知無生處
知如如處而於其間無受無作無解無知是

1

斯四八八三號　大寶積經卷第一百五

所近遠淺深皆如實知謂知空處知無相處
知無願處知遠離處知無所有處知無生處
知如如處而於其間無受無作無解無知是
※故得言唯字句耳
尒時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師
利汝今已得陁羅尼故乃能如是分別說也
文殊師利白佛言世尊我實不得彼陁羅尼
何以故世尊若有得是陁羅尼者斯則名為
愚癡凡夫非佛世尊及諸菩薩得陁羅尼所
以者何世尊彼諸凡夫癡衆生等有取著故
得陁羅尼取著何等所謂取著我故得陁羅
尼取著人故得陁羅尼取著壽命故得陁羅
尼取著丈夫故得陁羅尼取著斷滅故得陁
羅尼取著常恒故得陁羅尼取著貪欲故得
陁羅尼取著瞋恚故得陁羅尼取著愚癡故
得陁羅尼取著無明故得陁羅尼取著有愛
故得陁羅尼取著身見故得陁羅尼取著五
陰故得陁羅尼取著十二入故得陁羅尼取
著十八界故得陁羅尼取著憶念故得陁羅
尼取著分別故得陁羅尼取著六十二見故
得陁羅尼如是乃至取著一切諸行故得陁
羅尼是故凡夫得陁羅尼所以者何若法為
彼愚癡取著是則凡夫所得作有佛等作

12

*

得隨寶尼女夫不可取着一切諸行皆得隨
寶尼是故凡夫得隨寶尼所以者何善法寫
欲惡癡取著是則凡夫所得非謂佛得非聲
聞得非辟支佛得非菩薩得以是義故唯欲
凡夫得隨寶尼何以故彼諸凡夫以惡癡故
言有取得非佛世尊及菩薩等
佘時善住意天子復白文殊師利言大士仁
者不得隨寶尼者持無漏彼頌能使爭文殊
師利言如是天子我真頌能何以故夫頌能
者謂無所作我所行處不可知故是故一切
諸佛世尊及諸聲聞緣覺菩薩皆頌能彼
諸凡夫所以者何一切凡夫在於數中皆餘
智人盡入頌能如須彌降伏行故貪欲心
行尚實於中何況愚癡諸凡夫等而能數也
天子是故得言我為頌能我實不得彼隨寶
尼何以故乃至一法我無所得故說是隱特彼
大眾中有五百比丘聞此隱門不能信受
生大怨悔起誹謗心發惡心已棄捨而去即
自見身墮大地獄
佘時尊者舍利弗白文殊師利言大士仁今
且住勿說如此甚深經典所以者何今此會
中五百比丘聞此法門不能信受生大怖畏
起誹謗心即自見身已處地獄文殊師利語

13

*

中五百比丘聞此法門不能信受生大怖畏
起誹謗心即自見身已處地獄文殊師利語
舍利弗言舍利弗汝今不當妄起分別何以
故乃至無有一法墮地獄者所以者何一切
諸法無所有故汝今云何忽發斯言今我依
止自空是故舍利弗若善男子善女人依止
我見依止人見依眾生見依壽者見依諸見
已雖復供養恆河如來應供正遍覺及比丘
僧一切眾具隨須奉給如是供養盡其形壽
為有依着復有人聞我所說甚深法門一
切世間所不能信謂空無相無願無作無生
大寂靜無生無滅無我無人無眾生無壽命
無常無我如是諸法聞已誹謗墮於地獄
然舍利弗即此善男子善女人得聞如是甚
深法已雖墮地獄從地獄出速得涅槃若善
男子善女人雖復供養恆沙數如來應供正遍
覺以取着我不聞如是甚深經法終不解脫
速證涅槃
佘時世尊讚文殊師利言善哉善哉文殊師
利如是如是誠如汝言若有得聞如是甚深
微妙經典勝值佛出世等為有異何以故若
有欲證須陀洹果要由此經欲證斯陀含果

微妙經典與值佛出世等無有異何以故若
有欲證須陀洹果要由此經欲證斯陀含欲
*證阿那含及阿羅漢要聞此經所以者何以
不著我乃能證法證此法時無有所見無所
得故今特世尊善尊者舍利弗言舍利弗汝
當知此五百比丘雖墮地獄後從獄出速證
涅槃非彼愚癡凡夫之人沒於見得墮墮疑
心倚養如來能得解脫舍利弗是諸比丘還
復因此乃至解脫速得涅槃非是餘人能速
解脫所以者何以不聞此深法門故舍利弗
若有善男子善女人得聞如是甚深法門一
經於耳雖不信受墮於地獄然速解脫其有
墮見入地獄者未能解脫

破凡夫相品第八

尒特善住意天子復白文殊師利言大士仁
今許我備梵行乎文殊師利言如是天子汝
今若能不念作求不思進起如是吾將許汝
梵行善住意言大士以何義故如斯說邪文
殊師利言天子若有為作可名梵行若無為
作何名梵行又復天子若有見得可名梵行
若無見得何名梵行善住意言大士仁今寧
當無梵行邪文殊師利言如是如是天子我
無梵行所以者何夫梵行者則非梵行非梵

若無見得何名梵行善住意言大士仁今寧
當無梵行邪文殊師利言如是如是天子我
無梵行所以者何夫梵行者則非梵行非梵
*行故我名梵行時善住意天子讚文殊師利
言善哉善哉大士仁以具足樂說辯才能作
如是無障礙說文殊師利言天子若吾具足
無礙辯者即成障礙何以故凡是取著我及
我所皆由心別一切心別無非障礙故
尒時文殊師利復語善住意天子言天子汝
今若能斷除一切衆生命根然不執刀不持
杖不把棓不捉塊而行事者吾當同汝修於梵
行善住意言大士復以何義如斯說邪文
殊師利言天子言衆生者於意云何善住意
言大士我言衆生衆生者乃至一切但有名
字皆想取故文殊師利言天子是故我言汝
今當須殺害我想殺害人想然衆生想殺壽命
想乃至滅除名字等想如斯殺也善住意
言大士當以何殺具而行殺乎文殊師利言
天子吾常用彼利智慧刀而行殺害當行殺
時彼利智刀應如是執當如是害然亦無有
執持之想及以害想天子以是義故汝當善
知殺害我想及衆生想是名真殺一切衆生
如是吾當許汝梵行

16

知敬當我想及衆生想是名真敬一切衆生
如是吾當許汝梵行
※尒時文殊師利復語善住意天子言天子我
復語汝汝若修行十惡業道復能成就黑濁
垢法放捐一切十善業道破壞離散清白法
者我當許汝修於梵行善住意言大士以何
義故復如是說文殊師利言天子所有一切
染濁清白皆悉平等彼平等者我得如此同
汝梵行天子於意云何汝以何法為染濁平
等善住意言以不貪不作不退不墮是謂染
不平等文殊師利言天子復以何法為白淨
平等善住意言以如法性及與實際三解脫
門是謂白淨平等文殊師利言天子吾即令
汝真法界中具足修行周旋往返其事可乎
善住意言不也大士文殊師利言天子以是
義故我作斯說染濁清白一切等者無復另
可共修梵行
尒時文殊師利復語善住意天子言天子汝今
若能取應死人手執刀斬其頭者吾當
許汝如是梵行善住意言大士以何義故復
作此說文殊師利言天子可敬者誰何者是
頭許能行敬天子汝今當知須敬貪欲須敬

許汝如是梵行善住意言大士以何義故復
作此說文殊師利言天子可敬者誰何者是
頭許能行敬天子汝今當知須敬貪欲須敬
※瞋恚須敬愚癡如是乃至我慢嫉妬欺誑
由執著取相及愛相等天子是為可敬天子
若人一心專精自守貪欲心發即應覺知方
便散除還令寂靜云何散除應作是念此是
空此不淨求此欲心生處滅處從何所來去
至何所是中誰染誰受染者誰為染法如是
觀時不見能染不見所染不見染事以不見
故則無有取以不取故則無有捨以不捨故
則無有受不捨不受則名離欲寂滅涅槃如
是乃至一切受心亦如是說天子當知如是
教法即教即生是故得言彼行教時先斬其
頭是為真教以是義故我如此說
尒時文殊師利復語善住意天子言天子汝
今若能違背諸佛毀謗法僧吾將同汝如是
梵行善住意言大士仁今何故復如是說文
殊師利言天子如汝意者以何為佛善住意
言大士如如法界我言是佛文殊師利言天
子於意云何如如法界可染著乎善住意言
不也大士文殊師利言天子以是義故我如
是說汝今若能毀謗諸佛吾將同汝如是梵

不也大士文殊師利言天子以是義故我如
是說汝今若能毀謗諸佛吾將同汝如是梵
*行文殊師利言天子如汝意者以何為法善
住意言大士離欲寂靜我名為法文殊師利
言天子於意云何彼寂靜法可染著乎善住
意言不也大士文殊師利言如是天子以此
義故我如是說汝今若能誹謗正法吾將同
汝如是梵行文殊師利言天子如汝意者以
何為僧善住意言大士無為法者是名聖僧
如世尊說一切聖人以無為得名故無為法
名聲聞僧文殊師利言天子於意云何是無
為法可執著乎善住意言不也大士文殊師
利言如是天子以此義故我如是說汝今若
能破壞聖僧吾將同汝如是梵行文殊師利言
天子若人見佛彼則著佛若人見法彼則
著法若人見僧彼為著僧何以故以佛法僧
非可得故天子若人不見佛不聞法不識僧者
彼為不背佛不謗法不破僧何以故以其不
得佛法僧故天子若人愛佛愛法愛僧彼
為染著佛法及僧天子當知若人不著佛法
僧者是則名為離欲寂滅天子以此義故我
如是說汝今若能於佛法僧不染著者我則

9

僧者是則名為離欲寂滅天子以此義故我
如是說汝今若能於佛法僧不染著者我則
*同汝如是梵行
尒時善住意天子復白文殊師利言大士希
有希有今日乃能宣說如是甚深義愛我於
大士以何報恩文殊師利言天子汝莫報恩
善住意言大士我今云何得不報也文殊師
利言天子汝莫報恩所以者何天子汝能如是
不報恩者即為報也善住意言大士仁今
寧可無報恩乎文殊師利言天子如是如是
我不報恩亦非不報善住意言大士仁以何
義更作是說文殊師利言天子凡愚之人造
種種法起種種見行種種行以作如是種種
見行是故念言我當報恩天子此非正行善
男子也其有正行善男子者乃至無有少作
或作不作彼終不言我今報恩又復天子不
報恩者如佛世尊宣說平等謂一切法悉無
所作無有作處皆入平等無有轉還亦無超
越非自非他無作不作是故我為無報恩也
尒時善住意天子復白文殊師利言大士仁
住何處作如是說住忍說乎住法說也文殊
師利言天子我所住者非忍非法善住意言

10

住何處作如是說住忍說乎住法說也文殊
師利言天子我所住者非忍非法善住意言
*大士實住何處故如是說文殊師利言天子
我無所住如化人身我如是住善住意言大
士彼化人者復依何住文殊師利言天子如如
如住化如是住天子若如是者汝云何言住
在何處爲忍爲法如斯問也天子是故我
所言忍但有其名名無住處法亦如是無有
住處無有動轉亦無分別天子當知一切諸
法志無住處而言住者是謂如來爲諸衆生
作如是說所以者何如佛所說如來住彼如
如法中一切衆生亦復如是住於如如初不移
動如衆生如即如來如如來如即衆生如衆
生如來無二無別
尒時善住意天子復白文殊師利言大士所
言沙門那沙門那者義何謂也文殊師利言
天子若非沙門非婆羅門是則名爲真沙門
也所以者何以彼不著欲累不著色累不著
無色累是故我言真沙門也天子若不漏
耳不漏鼻不漏舌不漏身不漏意不漏者
復說爲真沙門也天子若不依止說不依止
證不依止處者我復說爲真沙門也天子若

復說爲真沙門也天子若不依止說不依止
證不依止處者我復說爲真沙門也天子若
*無去處無來處無傷無磨者我復說爲真沙
門也天子是以彼句非沙門非婆羅門我乃
說爲真沙門也
尒時善住意天子讚文殊師利言善哉善哉
大士實未曾有仁者志若金剛其所宣說無
有章句亦無處所心減了達無所遺餘文殊
師利言天子我心不剛所以者何吾自放意
心安柔忍是故不剛善住意言大士是義云
何文殊師利言天子吾以恣心入聲聞地處
緣覺境是謂放心吾又恣心入諸塵勞生死
之內而亦不惡貪惠庭等煩惱過患是謂放
心時善住意天子復讚文殊師利言善哉善
哉希有大士仁由過去久供諸佛殖衆德本
故能宣說妙若斯也文殊師利言天子吾無
供佛不殖善根所以者何吾初不見宿昔所
更又亦不知當來所作雖有所作亦無所依
於諸佛法來曾建立云何能有殖衆德本神
通證說品第九
尒時善住意天子復白文殊師利言大士我
昔曾聞如幻三昧唯願垂慈頭此正受文殊

尒時善住意天子復白文殊師利言大士我
昔曾聞如幻三昧唯願審慈願此正受文殊
師利言天子欲見聞如幻三昧甚深境界
乎善住意言大士我誠願見時文殊師利如
言即入如幻三昧應時十方如恒沙等諸佛
國土一切境界皆悉現前於是善住意天子
悉見東方恒沙佛土其中所有種種衆事或
見比丘講佛靈說如是經典或有比丘屋像
或現憂婆塞憂婆夷像或見大梵天王天帝
釋四天大王或見人間轉輪聖王或見一切天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽乃至或見一切鳥獸種類各手形狀
好醜皆為說法如此東方南西北方四維上
下一切十方處處有如是恒河沙等諸佛國土
所有事業悉皆如是等悉有異畫是文殊
師利威神力也時善住意天子既見如是十方
佛土一切境界歡喜踊躍不能自持於是文
殊師利從三昧起善住意天子一心敬仰白
文殊師利言大士向見十方諸佛國土無量
境界佛事悉殊而各靈說如斯經典
尒時文殊師利問善住意天子言天子於意
云何汝向所見東方所有一切境界可謂實

云何汝向所見東方所有一切境界可謂實
乎善住意言不也大士文殊師利言如此東
方及餘九方如是十方所有境界復為實乎
善住意言大士一切皆虛無有實也所以者
何一切諸法本無有生其猶幻化猶如世間
一切諸法非實非虛非常非斷者皆是虛妄顛
倒所為常住其體實了不可得不作不生不起
不滅於是文殊師利讚善住意言善哉善
哉天子誠如汝言
尒時會中有五百菩薩已得四禪成就五通
然是菩薩依禪坐起雖未得法忍亦無漏盡
時諸菩薩宿命通故自見往昔所行惡業或
殺父殺母殺阿羅漢或破佛寺破塔像僧彼
等明見如是餘業深生憂悔常不離心於甚
深法不能證入我心不別彼罪未悉是故不
能獲深法忍
尒時世尊為除彼五百菩薩心別心故即
以威神令悟文殊師利及諸佛神力
從座而起整理衣服偏袒右肩手執利劍直
趣世尊欲行逆害時佛遙告文殊師利言汝
住汝住不應造逆勿得害我我心被害為害
殺害何以故文殊師利從本已來無我無人
無有丈夫但是內心見有我人內心起時彼

說者何以故文殊師利從本已來無我義人無有丈夫但是內心見有我人內心起作故

※世尊我即名為菩薩聞佛說已成作是念一切諸法悉如幻化是中無我無人無衆生無壽命為丈夫摩奴闍氣摩那婆無父無母無阿羅漢無佛無法無僧無有是法無作道者豈有證道所以者何今此文殊師利聰明智慧超倫諸佛世尊稱讚此等已得無礙甚深法忍已曾供養無量百千億那由他諸佛世尊於諸佛法巧分別知能說如是真實之法於諸如來等恭敬而忍從劫欲過如來世尊遠告及後且後文殊師利汝無為菩我若必當者應當善當所以者何是中若有一法和合集聚決定成就得名為佛名法名僧名父名母名阿羅漢定可取者則不應盡然而今此一切諸法無體無實非有非真虛妄顛倒定如幻化是故於中無人得罪無罪可得誰為教者而復受殃彼諸菩薩如是觀察明了知已即時後得為生法忍歡喜踊躍身異虛空高七多羅樹以偈讚諸法如幻化 斯由不別起 是中無所有 一切法皆空 顛倒虛妄想 隨我取我心 計今我昔怨 所作業中甚 過去為大王 牧父母 良田 牧羅漢比丘 是為孫重惡

顛倒虛妄想 隨我取我心 計今我昔怨 所作業中甚 過去為大王 牧父母 良田 牧羅漢比丘 是為孫重惡

※以彼 惡業故 我昔受大苦 沒在鐵鑊衆生 聞法悔惡除 大名故我業 破散我我心 我已發法界 衆惡無所有 諸佛巧方便 善知我等意 為使度衆生 為解諸繫縛 何處有諸佛 法僧亦復然 父母本自無 阿羅漢愛滅 是愛無有故 云何有業果 如幻無所生 諸法性如是 文殊大智人 深達法源底 自手獲利劍 馳逸如來身 如劫佛亦爾 一相無有二 無相無所生 是中云何說 說此軟劫妙法門時十方如恒沙等諸佛世界無量振動時彼十方諸佛世界一切諸佛現前說法彼佛侍者各於本國大衆會中從座而起成請其佛言世尊今此種變是誰威德而令世間大地振動時十方諸佛各各告其弟子曰諸善男子今有世界名曰娑婆彼土有佛号釋迦牟尼如來應供正遍覺現在說法然後世界有一上首菩薩摩訶薩名文殊師利久已不退於阿耨多羅三藐三菩提為欲破壞新學菩薩執著心故彰秉利劍馳走無礙釋迦如來顯發深法以是因緣故令大地如是振動彼佛世尊因智劍故說甚深法得令無量無邊阿僧祇衆生法眼清淨心

大地如是振動彼佛世尊因智劍故說甚深
法得令無量無邊阿僧祇衆生法眼清淨心
得解脫證深法忍安住菩提
*尒時世尊達立如是大神變時以方便力令
彼衆中一切諸來新學菩薩善根後少未
離不別取相衆生皆悉不覩彼執劍事亦不
得聞其所說法
尒時尊者舍利弗白文殊師利言大士仁今
已告無住惡業欲害如是天人大師是業若熟
當於何受時文殊師利告舍利弗言如是
大德如汝所說我今唯能造作如是熟重惡
業而實不知於何處受然舍利弗如吾見者
當若化人幻業熟時我如斯受所以者何彼
幻化人無心不別無有念想一切諸法皆幻
化故又舍利弗我今問汝隨汝意答於意云
何如汝意者實見劍耶舍利弗言不也文殊
師利曰又定見彼惡業可得耶舍利弗言不
文殊師利曰又定見彼受果報耶舍利弗
言不也文殊師利言如是舍利弗彼劍既無
復無業報誰造斯業誰受報者而反問我受
報處乎舍利弗言大士以何義故復如是說
文殊師利言如我所見實無有法業報熟者

117

報處乎舍利弗言大士以何義故復如是說
文殊師利言如我所見實無有法業報熟者
*所以者何一切諸法無業無報無業報熟故
尒時十方世界諸來菩薩摩訶薩等同請佛
言世尊唯願世尊以威德力加是文殊師利
令至十方諸佛世界說如斯法令彼衆生成
得聽聞如我無異於是文殊師利菩薩摩訶
薩語彼十方諸菩薩言諸善男子令宜各一
心觀察自佛世界也時彼十方諸菩薩衆從
文殊師利聞是語已即各觀本自佛世界
皆覩文殊師利處其佛前爲諸大衆說如斯
法復各見彼皆有善住意天子問是法門又
各見彼十方佛國諸菩薩等悉皆大集又皆
見彼諸天子衆其數多少與此弗殊又各見
彼佛界清淨莊嚴微妙與此無異彼諸菩薩
摩訶薩衆如是見已生殊特心得未曾有同
聲讚言甚奇甚特今此文殊師利道德魏魏
處斯世界安住不動而能普現十方佛前尒
時文殊師利告彼十方菩薩衆言諸善男子
汝今當聽譬如幻師既善學已不離本座而
能幻作種種色像菩薩摩訶薩亦復如是既
能善學般若波羅蜜如幻法已即於一切如

118

能幻作種種色像菩薩摩訶薩亦復如是
能善學般若波羅蜜如幻法已即於一切如
*幻法中隨學方諸佛國土嚴淨願願作諸
佛事如意即能所以者何一切諸法皆如幻
化以是義故所作隨心得如日月宮殿雲雷
震物而皆不入諸器中亦復如是普照十方佛前或
普護如是安住不動隨心普現十方佛前或
現聲聞辟支佛等身或現梵王帝釋等像或
現四天轉輪聖王或現國王大臣政化如是乃
至示現一切悉趣衆生形類隨意即能而示
物無與作之想
稱讚付法品第十
今時世尊告文殊師利言文殊師利善有得
聞此經多羅菩提門學菩薩佛與世尊無有
異文殊師利若聞此經與說須陀洹無異與
證斯陀含無異與證阿那含無異與證阿羅
漢無異何以故以彼如如無異故文殊師利
又若聞此經心生信解與彼後身菩薩菩提
樹下坐於道場必成正覺一等無異何以故
如斯法門即是三世諸佛世尊之要道故於
是文殊師利白佛言世尊如是如是如佛所
說如實無異如無相無異如無願無異如如
如無異如法界無異如實際無異如平等無異
如涅槃無異如離法無異

如無異如法界無異如實際無異如平等無異
如解脫無異如離法無異
*今時文殊師利白佛言世尊唯願如來讚稱
如是甚深法門於後末世五百歲時當使此
經於閻浮提遍行流布令諸善男子善女人
等成得聞之文殊師利作是語時即令三千
大千世界一切音樂不鼓自鳴一切諸樹自
然發聲一切衆華成悉開敷又此三千大千
世界六反振動放大光明遍照三千大千世
界衆寶日月光令不復現百千億天欲奮踊躍
得未曾有住於空中而天華香種種諸華及
諸華鬘燒香末香如雨而下香氣氛氳充滿
十方作天樂音其聲和雅一切成共受事會
掌同聲稱讚希有希有奇特法門今此文殊
師利大士所說令我等聞我為稽會從生至
今再遇聞浮轉大法輪有諸衆生聞是善根
然後乃得聞此深法若諸衆生聞已信行當
知是人已曾供養一切諸佛亦為已得甚深
法忍若有衆生聞此經典不驚不怖不退不
沒深心愛樂當知是人不經二乘善根中來
今得文殊師利白佛言世尊今此奇特經
名是法門於末來世閻浮提中遍行流布住

今將文殊師利白佛言世尊今此會中特為
為是法門於末世閻浮提中遍行流布住
※持不滅耶佛言如是如是如所囑囑為是
經於閻浮提遍行流布住持不滅故文殊師
利言世尊世尊願世尊更遣說寶令此經勢復
世流行熾然不滅佛言文殊師利若三解脫
門能證涅槃是說寶者於後末世五百歲時
此經法門弘闡浮提熾然不滅為說寶語文
殊師利若諸菩薩摩訶薩於後末世五百歲時
末世五百歲時此經法門弘闡浮提熾然不
滅為說寶語文殊師利言世尊如世尊說無
我無人無衆生無壽命無丈夫無摩訶薩

摩那婆無煩惱無清淨是寶言者於後末世
五百歲時此經法門弘闡浮提熾然不滅是說
寶語如世尊說無生死無涅槃無貪瞋無
癡無愚戾無名無色無同無異無有無知
無身無身說無心無心界無念無念處無發
無發處無色無受無想無行無識無眼無色
無耳無聲無鼻無香無舌無味無身無觸
無意無法無欲界無色界無無色界無新無舊
如是等法是寶言者於後末世五百歲時此
經法門弘闡浮提熾然不滅是說寶語如世

如是等法是寶言者於後末世五百歲時此
經法門弘闡浮提熾然不滅是說寶語如世
※尊說無須陀洹無須陀洹果無斯陀含無
斯陀含果無阿那含無阿那含果無阿羅漢無
阿羅漢諸法無辟支佛無辟支佛諸法無如
來無如來諸法無說平等無力無畏無智慧
無聖說無愛無無相無無願無無作無欲愛無行
本性無有平等無有證愛無諸無為無閑無錯無
解無後序無此序無中間無念無覺如此等
法是寶言者於後末世五百歲時此經法門
弘闡浮提遍行流布熾然不滅是說寶語如
世尊說於此法門等有衆生信解既得果報
應不相應不合不發如是等法為寶言者於
後末世五百歲時此經法門弘闡浮提遍行
流布熾然不滅是真寶語如世尊遍書諸
如來應供正遍覺作如斯說無有一法能令
衆生於生死中滅除煩惱解脫涅槃亦無衆
生有法生滅乃至無有過去無出無動如過
去佛所說如是未來現在所說亦說如此等法
是寶言者於後末世五百歲時此經法門弘
闡浮提遍行流布是真寶語又如世尊說此
法諸無有善薩得是三昧諸隨軍屠門亦復
無彼諸佛所說語言句義乃至不說一長等

法時無有衆僧得是三昧諸隨軍屈門者後
為彼諸佛所覆護句義乃至不說一文字
※句無人聽聞無人得解無人成佛如此等法
是實言者於後末世五百歲時此經法門和
闍浮提廣行流布熾然不滅是真實語如世
尊說無有或身無有三昧無有智慧無有解
脫無有解脫知見如此等法是實言者於後
末世五百歲時此經法門和闍浮提廣宣流
布熾然不滅是真實語如世尊說諸善薩等
不行布施不持禁戒不修忍辱不發精進不
入禪定不得般若不求菩提不轉聞地不得
佛道不得諸力不得無畏不得諸相不轉諸
辯不轉法輪不度衆生令取正覺如此等法
是實言者於後末世五百歲時此經法門和
闍浮提廣宣流布熾然不滅為真實語之殊
師利壹此誠實誓時三千大千世界之地為
種振動
尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊有何因
緣令此世界如是大動佛告彌勒菩薩言彌
勒汝今不應問如是事所以者何未世衆生
鈍根少信聞不能解墮於疑惑長夜不安於
是彌勒菩薩復白佛言世尊唯願說之世尊
希說能多利益一切世間天人大衆故佛告

IV→T310 1/5/92 C28

彌勒汝今不應問如是事所以者何未世衆生
鈍根少信聞不能解墮於疑惑長夜不安於
是彌勒菩薩復白佛言世尊唯願說之世尊
※希說能多利益一切世間天人大衆故佛告
彌勒如是經典往昔已有七十四億百千那
由他諸佛世尊於此方所隨揚讚說皆同文
殊師利及菩薩意天子等聞各諸菩薩摩訶
菩薩復白佛言世尊是文殊師利及菩薩意
天子聞此法門其久近邪佛告彌勒乃往過
七阿僧祇劫有佛世尊号普華聚如來應供正遍覺所是善男子
步勝功德聚如來應供正遍覺所是善男子
等從彼佛所初聞此經也說是經時衆中有
若干恒河沙衆生皆發阿耨多羅三藐三菩
菩提心後倍前數衆生得住不退轉恩復倍
前數衆生遠塵離垢得法眼淨
尒時世尊說此經已於是文殊師利與菩薩
意天子及彼十方諸菩薩衆及彼一切諸天
子衆及尊者舍利弗尊者摩訶迦葉諸比
丘衆乃至所有天人阿修羅諸龍鬼神一切
衆等聞佛所說皆大歡喜信受奉行

大寶積經卷第一百五

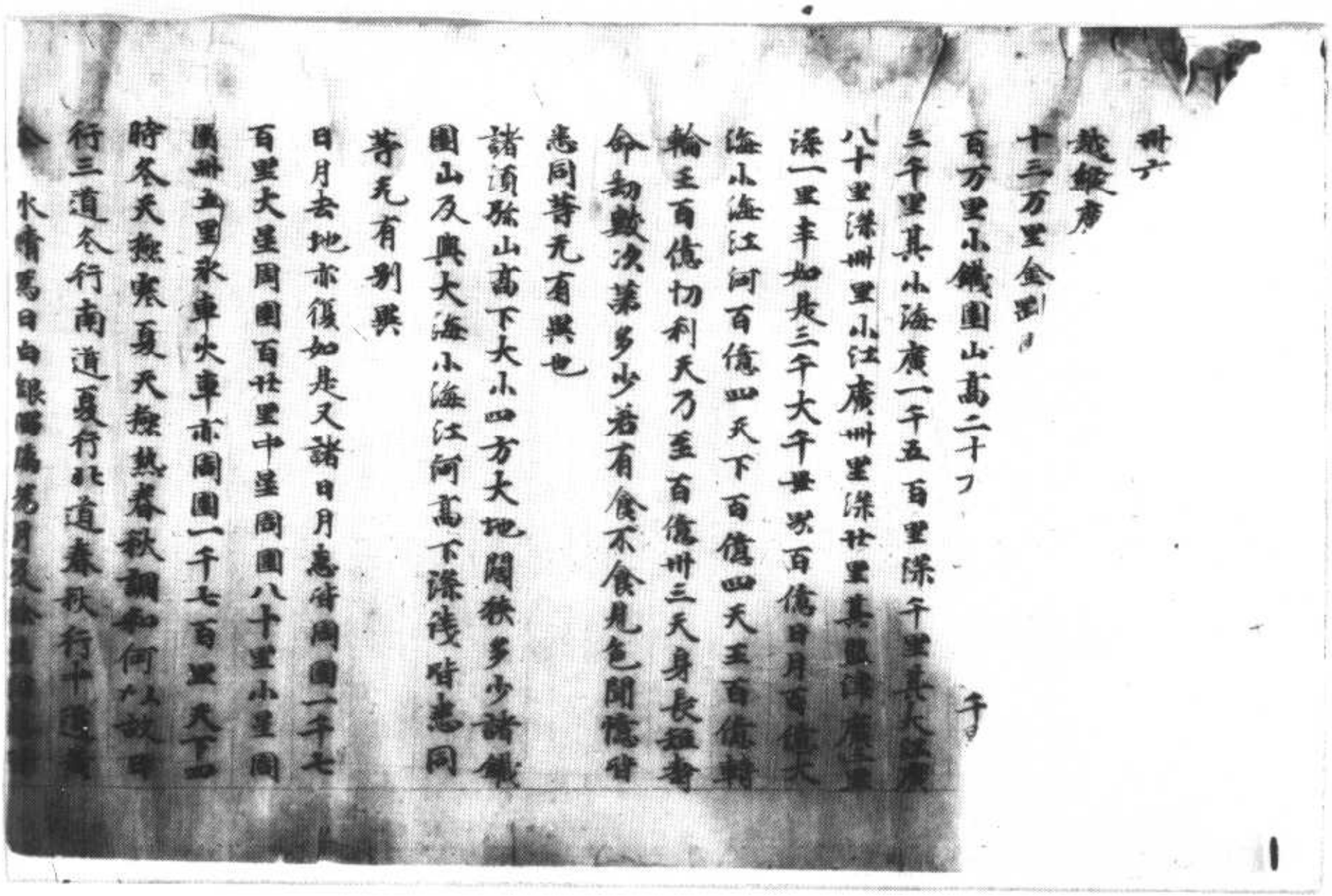
大寶積經善住意天子會第三十六之四

S. 4883

11v

▼斯四八八四號　押衙梁保德貸斜褐契

▼斯四八八五號　妙法蓮華經度量天地品第二十九



行三道冬行南道夏行北道春秋行中道黃
金　水精為日白銀瑠璃為月及餘星宿悉皆
白銀諸星宿上各有諸天皆白銀身隨星大小
以為居心皆受快樂自在无骨黃金水精為日
夏天之時水精盡退黃金正現火車助之其須
彌山有百億金剛皆共助熱夏行北道當人之
上是故天下悉皆大熱冬天之時撕去火車
黃金盡退水精正現永車助之冬行南道永
山之上是故天下悉皆大寒月在天中照耀
天下一月之中而有生滅明時極明暗時極
暗所以者何白銀瑠璃為月阿須輪王而與之
自以身手翻覆轉側初生之時現於瑠璃出白
銀如是日月漸漸而轉至十五日瑠璃隱沒白銀
正現是故天下一切皆明過十五日已漸復而
轉至卅日白銀盡沒瑠璃正現是故天下悉皆
大暗
佛告觀世音天下一切四方衆生各有差別法
今諦聽當為汝說何以故閻浮提內一切衆生
身長八尺壽命百歲西居耶尼諸衆生等身
長十里壽命一千二百歲北鬱單越所有衆生
身長廿里壽命一千歲東弗于逮衆生之類

身長廿里壽命一千歲東弗于逮衆生之類
身長九里壽命五百歲閻浮提內衆生多
受苦惱多有憂悲煩惱患難受百歲夜消其
半長命者得壽命百歲短命者胞胎傷墮兼
復中夭人生之時父母養育年既長大自將
強健羸輕負重不自裁量勤身苦務以自給
濟如是日夜不能自足衣不蓋形食不充口
兼復王調於時課領方復橫為水火之所焚
漂劫奪如是憂惱苦无量此中衆生雖受苦
惱有能脩行五戒十善受持讀誦妙法華經
懃脩精進供養諸佛晝夜一心奉持經戒清
淨具足无歡編者因是果報得成佛身西居
耶尼諸衆生等一切皆受无量快樂无有
一人受苦惱者皆不由父母胞胎各各皆當
蓮華化生阿波油衣自然著體若欲食時
有七寶鉢器所謂金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚
虎珀諸妙珍寶如是之鉢隨其時節自然而
現百味天厨充滿其中馨香芳馥食之甘美
身心柔軟氣力調和身體平正端嚴微妙
明智慧高才明達神通功德不可思議[illegible]
之時各各皆有阿波油衣在其身體又其[illegible]

明智慧高才明達神通功德不動忍辱無生
之時各各皆有阿耨陀衣在其身體及其餘
※ 者隨身長大至於年老不著餘衣如是清淨
嚫是鞞婆羅北鬱單越一切衆生乘有男女无有
婚嫁男從父姓而生女從母姓而生隨衣裳上
和取須食有極柔軟皆長七寸隨其時節自
生盂中如是諸食不施功力食之甘美氣力充
實身體安樂无有病苦如是清淨亦大快樂
東弗于逮无量衆生雜處田殖耕犁種作无
有主調於時課領亦无惡家水火賊盜自作
自得无有奪者如是安隱亦无憂惱西居耶尼
閻浮提內一切衆生不問貧富貴賤好醜有能
慈心捨家棄俗行住沙門行備四四通讓持
禁戒清淨具足无歉屬者隨意所願得生長
中北鬱單越閻浮提衆生亦復不問貧富貴
賤善惡好醜有能備行受持五戒一月六齋
年三長齋供養諸佛常无闕時備四禪意
不犯五事者盡其壽命必得往生衆并于
逮閻浮衆生亦復不問貧富貴賤善惡好醜
有能信心受持三歸讓持三事无違犯者得
生其中如是三千大千世界百億閻浮提

4

有能信心受持三歸讓持三事无違犯者得
生其中如是三千大千世界百億閻浮提百億
※ 西瞿耶尼百億北鬱單越百億東弗于逮如
是百億四方衆生貧富貴賤善惡好醜衣食不
衣食性各大小壽命長短皆悉問等无有別
異隨本業力生於四方今時世尊欲重宣此
義而說偈言

佛告賴世尊　及諸菩薩衆　并於一切　諸天人等
汝等今諦聽　當為汝分別　今汝諸大衆一切皆得聞
吾今說聲事　勿得有疑惑　此大地深遠　二十億万里
次有香海澤　亦二十億万里　其次有雜寶　金銀及頗梨
車渠與馬瑙　珊瑚琥珀珠　是諸寶等　四十億万里
金華及銀剛　皆半万億　銀粟百万億　金剛二百億
光耀大風持　不使得傾動　彌須諸大地　是天之宮殿
天下一切物　皆因依於地　一切諸小流　大海與小海
江河及井谷　草木諸樹林　如是之等類　皆因地而生
土山及黑山　及諸林樹山　鐵圍大鐵圍　金剛及須彌
并及於一切　衆妙之寶山　皆因此大地　踊出諸寶藏
又諸須彌山　於諸山中王　四寶所出成　高出於世間
何等以為四　南名為琉璃　西名為頗梨　北名為馬瑙
東名為黃金　故名為四寶　琉璃光如來色　騰雖於南方
如來所說者　四寶為第一　頗梨光如來色　騰雖於西方

5

衆名為四寶　故名為四寶　瑠璃玻瓈色　頗梨玻瓈色　遍照羅於四方
※衆生得見者　謂名為諸天　頗梨玻瓈色　天下志情自
見涅槃義金　隨色而照耀　其四寶光明　照羅於四方
一切衆生見　情言謂為天　雖世四天王　情依山而住
无量寶宮殿　去地百万里　三及諸男女　身長二十里
一切志情受　八万七千歲　衣服諸飲食　各各情自然
閻浮提衆生　孝養父母者　未甚甚奇哉　天得生此間
諸聖轉輪王　亦係四此山　七寶諸宮殿　去地二百万
三及諸男女　斯且奉佛者　一切情宮殿　二十五万歲
身長二十里　衣食情自然　金銀轉輪王　乘大千寶象
遊行四天下　教化於一切　天下諸衆生　備行行十善
諸聞法華經　無得生於彼　衣服諸飲食　志誠无有異
有切利諸天　者在須彌頂　其中諸天人　自在受快樂
壽命於一劫　衣食情自然　閻浮諸衆生　若有能受持
五戒十善行　諸聞法華經　動行於精進　供養於諸佛
晝夜常一心　奉行於經戒　清淨无穢濁　天得生此天
衣服諸飲食　一切情自然　此天名第一　第三及第五
第四與第五　乃至第六天　壽命轉倍增　衣食亦如是
第七及第八　乃至第二十　其壽命劫數　轉轉而增倍
其中諸天人　不復須衣食　但見齊閻者　自然而飽滿
其身長清淨　心无貪味著　閻浮提衆生　不可稱量

其中諸天人　不復須衣食　但見齊閻者　自然而飽滿
其身長清淨　心无貪味著　閻浮提衆生　不可稱量
※神通力自在　无有諸鄙穢　為有修學者　為法華經者
得聞其義趣　如說而備行　動行供養佛　及供養經卷
晝夜諸衆惡　清淨妙法者　隨其心所願　必得生彼間
功德神通力　志誠无有異　其第二十一　乃至有頂天
而於是中間　无有諸天人　諸佛菩薩等　於中而住在
其壽命劫數　不可得思議　其天地相去　百万億由旬
日月去於地　八千億万里　諸星宿去地　百七十億万
其須彌山　縱廣有三百　三十六万里　高下亦如是
閻浮提縱廣　其數皆如是　西方毘耶尼　其縱廣四百
四十八万里　清淨无穢濁　北方鬱單越　縱廣於六百
六十四万里　无有諸煩惱　弗于逮縱廣　五百五万里
金剛大鐵圍　高二百万里　其小鐵圍山　高百二十万
大海廣五千　深於三千里　小海千五百　其水深一千
大江八十里　水深於四十　小江廣四十　深於二十里
盟津廣三里　深於一里半　其日月周圍　一千七百里
大星百二十　中星廣八十　其諸小星等　皆四十五里
聞世音當知　天下有四時　寒熱及調和　是事何因緣
日行於三道　冬行於南道　夏行於北道　春秋行中道
是故令天下　調和无寒熱　黃金水精日　白銀瑠璃月

日行於五道　冬行於南道　夏行於北道　春秋行中道
是故令天下　調和无寒熱　黃金水精日　白銀流漏月
及諸星宿等　患皆為白銀　於上有諸天　皆為白銀身
隨諸星大小　於上而四息　夏行於北道　盡退於水精
黃金而西現　金剛及火車　皆患而佐助　是故天下熱
冬行於南道　稱去於火車　盡退於黃金　水精而西現
以水車助之　是故天下寒　月在於天中　照耀於天下
而有生賊相　是故何因緣　阿須輪王等　而典知於月
自以於身手　轉側而翻覆　自於初生時　而現於流漏
少出於白銀　故名為初生　過初生日已　日日漸漸轉
隱弊於流漏　而漸見白銀　至於十五日　流漏盡隱沒
西現於白銀　是故天下明　過於十五日　漸漸而復轉
隱蔽於白銀　漸現於流漏　至於三十日　白銀悉皆沒
流漏皆西見　是故天下暗　是天平千界　一切百億天
壽命及劫數　多少與次第　若食若不食　患皆同平等
百億須彌山　高下及大小　四方諸大地　闊狹與多少
鐵圍大鐵圍　諸大海水等　小海江河水　高下及深淺
如是種種事　寒等无有異　百億諸日月　高下及周圍
寒熱与明暗　一切皆同等　天下諸衆生　性分及大小
衣食不衣食　貧富與貴賤　受樂及受苦　長短與好惡
善惡業力報　在於四方生　三千世界中　一切皆如是
[illegible]　聞佛說是已　心懷大歡喜　以偈而讚言

是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當
知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩

諸菩薩摩訶薩

經蜜羅波若般剛金　號六八八四斯

奉持佛告須菩提是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世

聞如是經典信解受持不足為難若當來世
* 後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人
生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相
无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩
薩應離一切諸相於阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利

心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛說
菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生故應如是布施如來說一切諸
相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者
不異語者須菩提如來所得法此法无實无
虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人
入闇則无所見若菩薩心不住於法而行布
施如人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經受持
讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是
人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說須菩提以要言之是經有不可思議不可
稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦為人說如
來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不

上來者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍繞以諸華香而散其處

須菩提若善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世
人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇
劫於燃燈佛前得值八百四千万億那由他諸
佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後
末世能受持讀誦此經所得功德於我所供
養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算
數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於
後末世有受持讀誦此經所得功德我若
具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩
提當知是經義不可思議果報亦不可思議

*

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與
我授記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有
人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提

号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有
人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如

有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是沙等恒河是諸恒河所有沙數佛世界
如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所
國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是名為心所以者
何須菩提過去心不可得現在心不可得未
來心不可得須菩提於意云何若有人滿三
千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚
得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德无故如來說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法

如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
*莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至
无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千万億分
乃至筭數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則

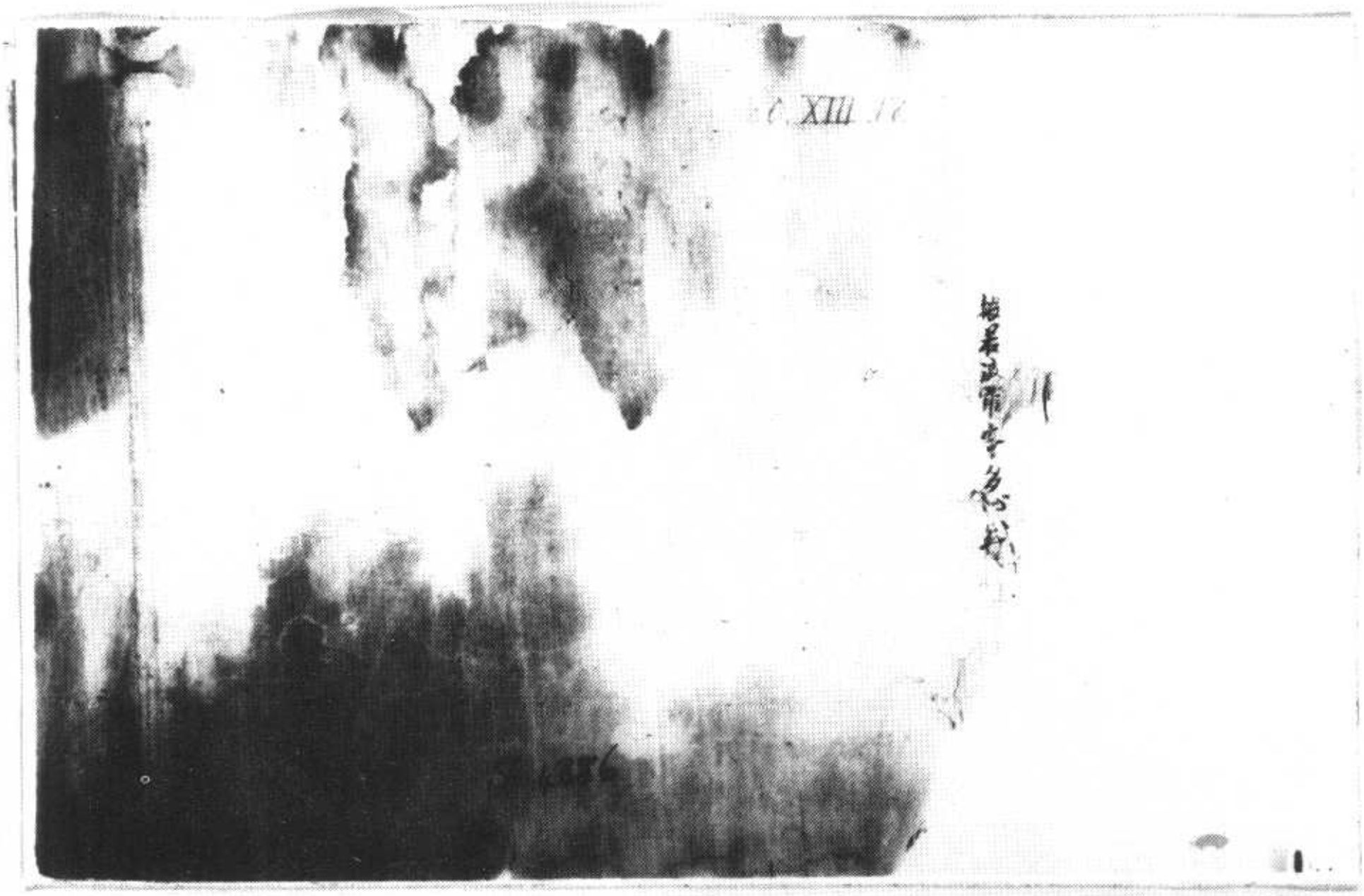
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
*非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三菩三菩
提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶持用
布施若復有人知一切法无我得成於忍此
菩薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提以
諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云
何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不

應貪著是故說不受福德須菩提若有人言
如來若來若去若坐若卧是人不解我所說
義何以故如來者无所從來亦无所去故名如
來須菩提若善男子善女人以三千大千世
界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多
不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛
則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則
非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千
大千世界則非世界是名世界何以故若世
界實有者則是一合相如來說一合相則非
一合相是名一合相須菩提一合相者則是
不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人
言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於
意云何是人解我所說義不不也世尊是人
不解如來所說義何以故世尊說我見人見
衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽
者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發
阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如
是知如是見如是信解不生法相須菩提
言法相者如來說即非法相是名法相
是名有人以滿无量阿僧祇世界[illegible]

[illegible]三菩提心者於一切法應[illegible]
[illegible]如是信解不生法相須菩[illegible]
言法相者如來說即非法相是名法相
提若有人以滿无量阿僧祇世界[illegible]
*布施若有善男子善女人發菩[illegible]
此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說[illegible]
福勝彼云何為人演說不取於相如如不動
何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行 即說呪曰 三[illegible]
南无拔伽拔帝一 鉢囉野二 鉢囉蜜多[illegible]
金剛經一卷 唵四 咃伊六 室利輸陁[illegible]
般若波羅蜜多心經 娑婆訶九
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見[illegible]
皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色[illegible]
是空空即是色受相行識亦復如是舍利子是
諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無
色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香
味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無
明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智
亦無得以無所得故菩提[illegible]
[illegible]

S→T235 8/848C1
W→ 8/848C20

諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無
色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香
味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無
明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智
亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多
故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想
究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多
羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神咒是大明咒是無上咒
是無等等咒能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多咒即說咒
揭諦揭諦 波羅揭諦 波羅僧揭諦 菩提薩婆訶



其中无所執著而今布施波羅蜜多[illegible]
滿只是菩薩能以布施所集菩提與有情共
迴向无上正等菩提作是事已起如是念菩
薩法應一切所捨我今雖捨所應捨物而所
捨物如如花若菩薩摩訶薩能如是知是
菩薩摩訶薩入菩薩數雖捨一切而无所捨
雖得一切而无所得若諸菩薩不能如是知
實了知非[illegible]菩薩於諸財法不能捨施於大
菩提不能[illegible]
尒時舍利子問滿慈子言諸菩薩摩訶薩以
何等心應行布施滿慈子言唯舍利子先為
我等解說是義我於此義亦當少說時舍利
子便謂具壽滿慈子言若菩薩摩訶薩欲證
无上正等菩提是菩薩摩訶薩先應思惟一
切法性畢竟空寂次應思惟一切智智具勝
功德後應愍念一切有情貪之殊財受諸苦
惱作是念已便捨一切若有執受若无執受
若內若外所有殊財施諸有情心无所著亦以
正法施諸有情亦以无邊上妙供具業敬供
養佛法僧寶如是菩薩摩訶薩衆行布施時
緣一切智心无所著應行布施如是布施隨

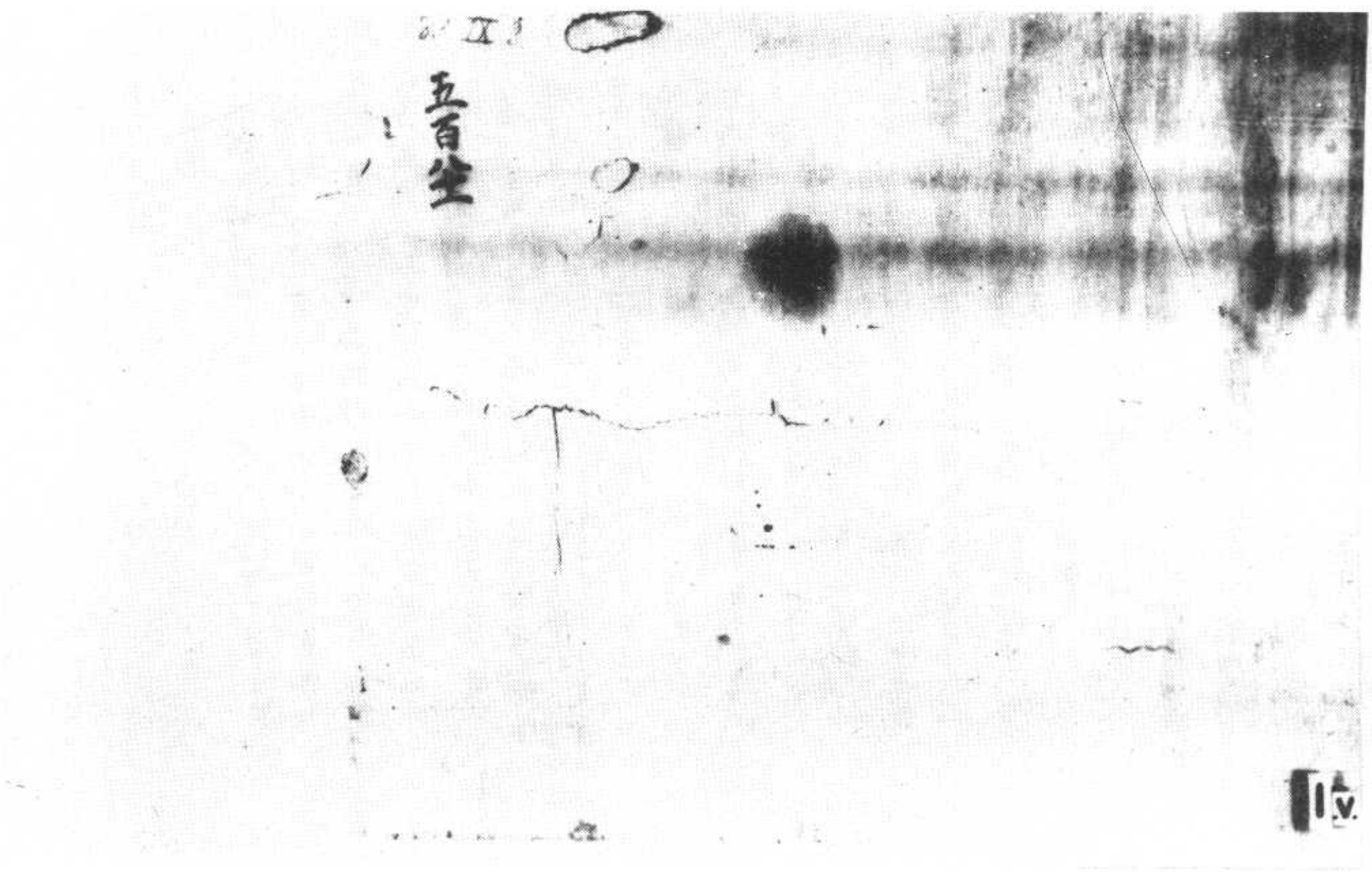
1

一十八百五第卷經多蜜羅波若般大　號七八八四斯

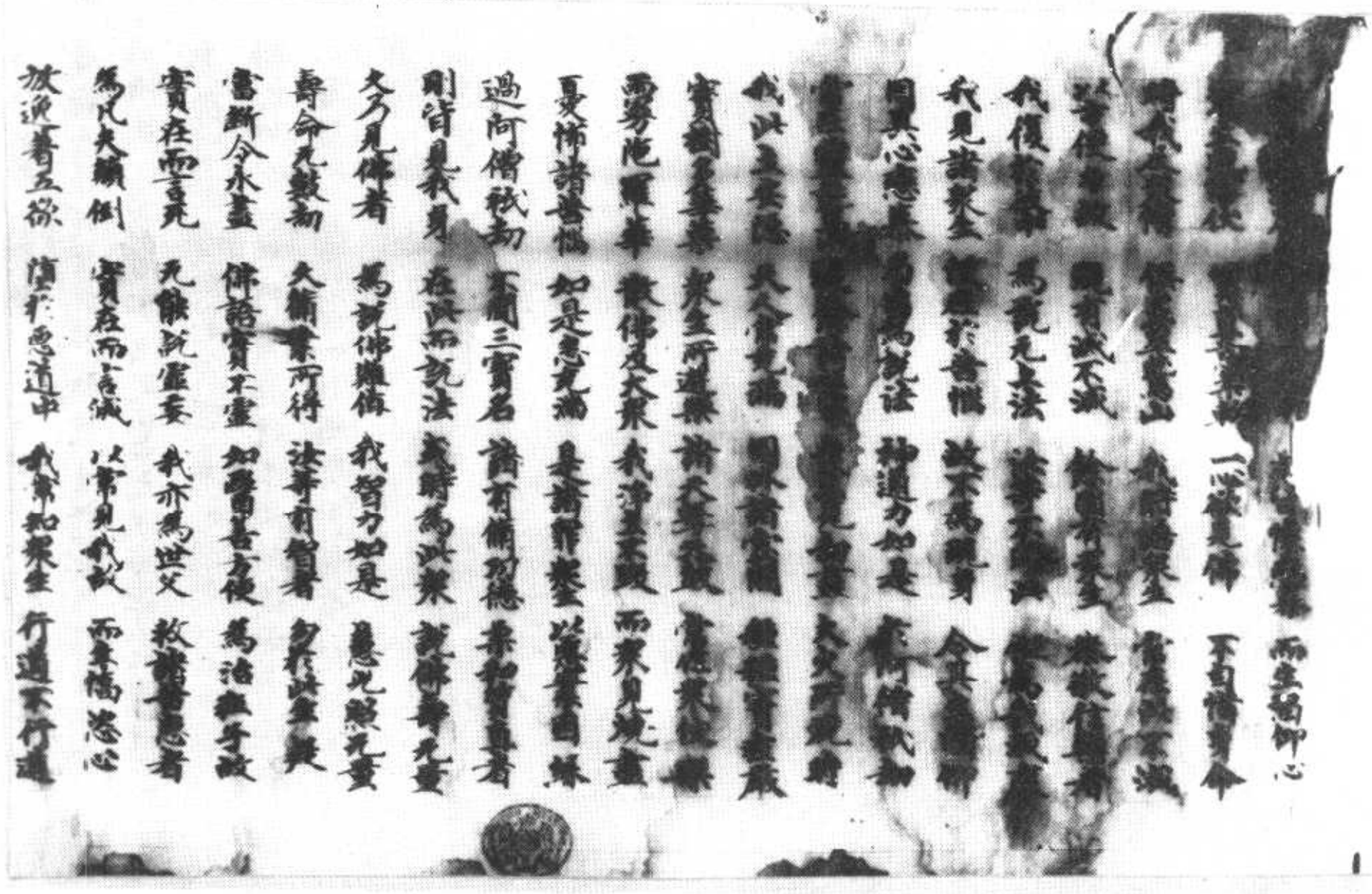
S → T220　7/1003C3
W →　7/1003C29

惱作是念已便捨一切若有執受若无執受
若內若外所有殊財施諸有情心无所著亦以
正法施諸有情亦以无邊上妙供具業敬供
養佛法僧寶如是菩薩摩訶薩衆行布施時
緣一切智心无所著應行布施如是布施隨
順菩提疾能證得一切智智與諸有情作大
饒益
尒時世尊告舍利子如是如是如汝所說諸菩
薩摩訶薩欲證无上正等菩提應觀法空
緣一切智具勝功德愍念有情而行布施心
无所著若能如是備行布施疾證无上正等

12



S→T262 9/43B20



實在無量無邊無數無量無邊 我亦為世父 教諸菩薩者
為凡夫顛倒 實在而言滅 以常見我故 而生憍恣心
放逸著五欲 墮於惡道中 我常知衆生 行道不行道
隨應所可度 為說種種法 每自作是意 以何令衆生
得入無上道 速成就佛身

爾時大會聞佛說壽命劫數長遠如是無量
無邊阿僧祇衆 立得大饒益 於時世尊告諸
勒菩薩摩訶薩阿逸多 我觀是如來壽命長
遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得
無生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說無礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百萬億無量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復

W-1282 9/04 B10

天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復
有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得
阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華以散無量百千萬億寶樹下師子座上
諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中
天鼓自然鳴聲深遠又雨千種天衣貫諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
此娑婆國土平正如掌以諸寶香燒無價香
香氣一一佛上有諸寶臺高五由旬皆
以妙天衣敷其上諸佛於中
[illegible]

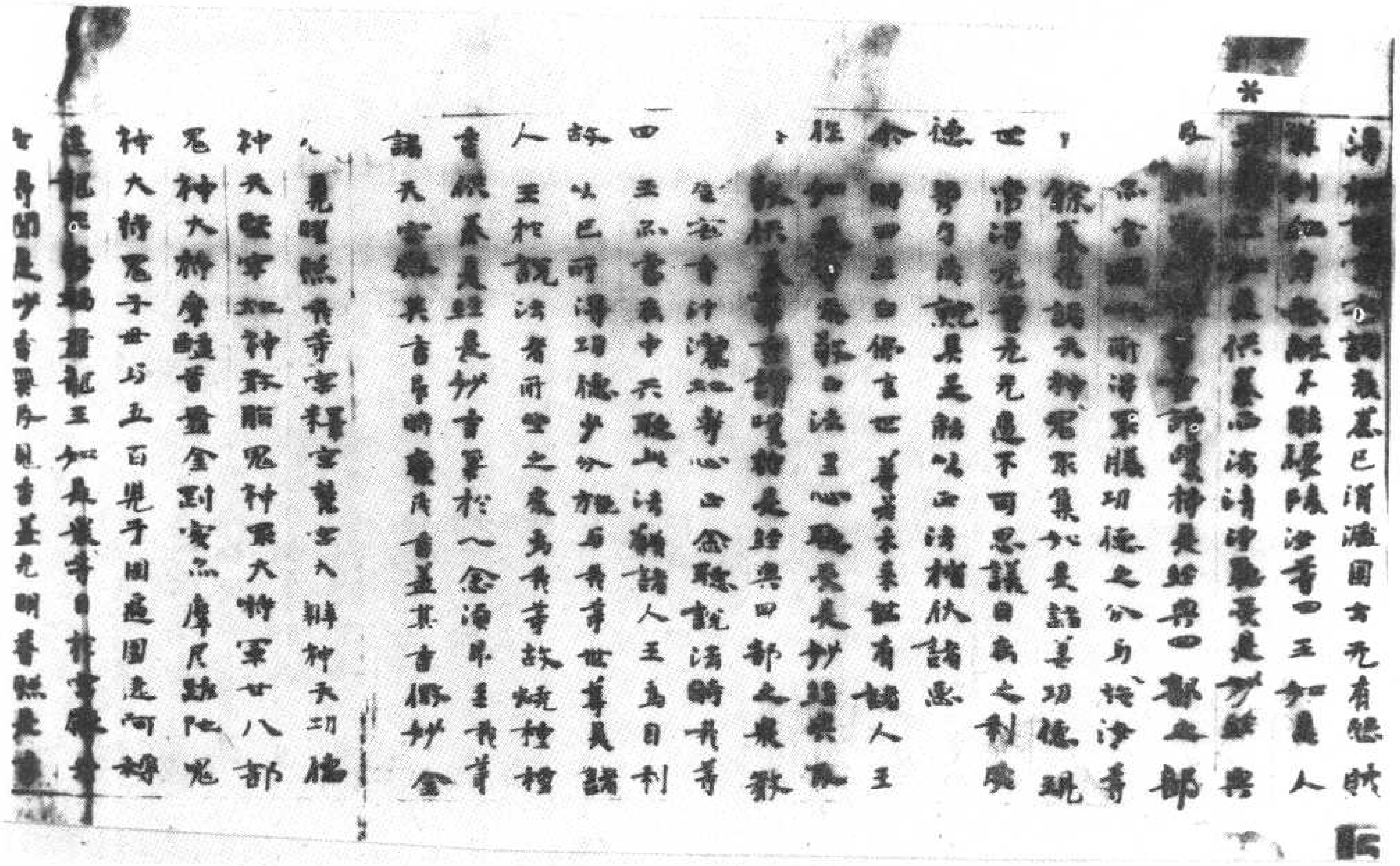
合掌加佛而說偈言

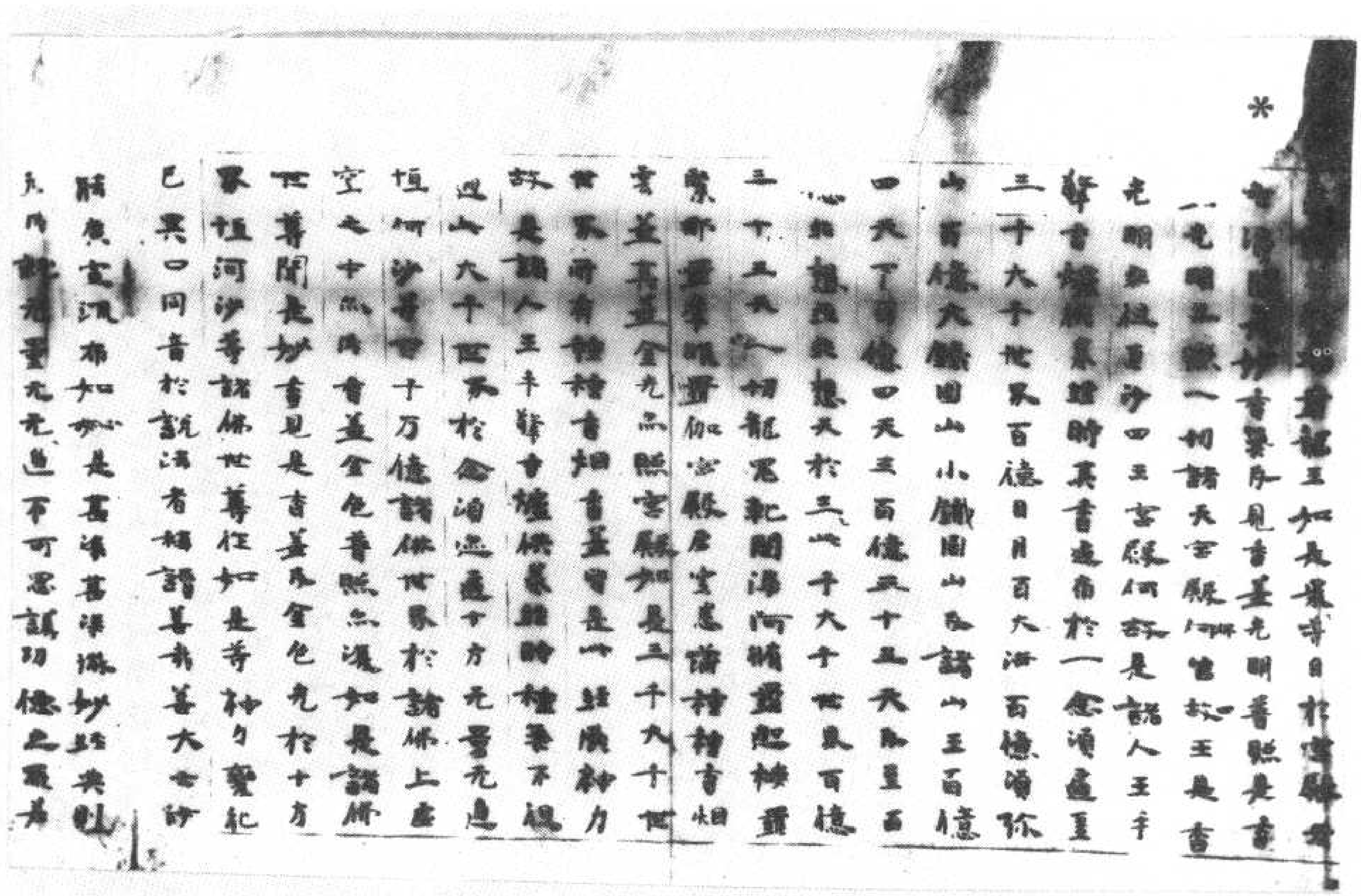
佛說華嚴經 卷

S-T663 16/341 B27n C1

[illegible]佛言世尊未來之世若有人
[illegible]犯錄多論王子等害殺屋
[illegible]厚領買為惟勝具不可思議
[illegible]功德[illegible]無量福田方有林
方怨賊无論盡[illegible]諸菩事世尊如是人王
不寬放盡都記其心意生未欲謙下上心集
當來數第一勝妙果勝害宅種種書汴檢周
下[illegible]法務種諸菩薩大法世師子之坐衆以无量
[illegible]翻命為校飾張施種種无數微妙幢幡
益音[illegible]復易翔沖霄瑩琿自
生小乎世不目雲高大陳者目森羅諸放
逸謙下目早陳古情暢正念覺受如是妙與
於說法會生世事想復於宮內右妃五千娛
方養屬生經心和輔與諸數以種種供養之
畢供養諸陪是王尒時既勸化已畢生无量
重快樂心恢悅豫信復目屬不生疲惓步
勸利益於[illegible]居生恭敬
爾佛告曰天大王尒時人王惡善白沖解
滿之故種種琿瑠瞢懸座寂歎沿素白潔妙
上益部[illegible]容儀不失常則影出奉色說法之
人何以故是王如是隨其勢至之步中是
來養值過百千億那由他諸佛尊世復得超

人何以故是王如是隨其勢至之步中是
[illegible]養值過百千億那由他諸佛尊世復得超
超一[illegible]恭事部生祀之願復於來世尒所初中
[illegible]位復其步步念得如是現
德不可[illegible]議自然之力常得最勝相妙七
寶人天寶殿之世彔增益壽命不語誹了
人所信[illegible]所[illegible]大梯常人天之所恭
敢天上人中最上妙樂得大勢力具足威德步
色微妙輝數第一常值諸佛遇善知識讚歎
具王无量福聚沙等四王如是人王是如是
[illegible]種无量[illegible]利益是事之王應聲音影
未色端嚴第一四句皇百千由旬於說
旬於說法師應生佛想恁任是無命自歸
如如來曰遍知人於我宮來我供養為我說
法衆聞是法畢不退轉於阿耨多羅三藐三菩
提已為得值百千万億那由他佛為已供養
吉來來說[illegible]諸佛已得羣生王恭道普龍令
種百千无量輪轉聖王輝覺之日已種无
為帳轄子已今无量百千万億諸衆生善
變於生死巳集无量无邊福聚福害眷屬巳
得撇讓害宅諸衆惡巳消滅固苦无有怨賊
真對他方怨賊不能侵陵沙害四王如是人





是寶日出　放千光明　悉當至心　淨潔洗浴
塗以香油　聽是經典　是經能除　所有苦事
*摧伏一切　衆怨賊　復能除滅　无量怖畏
是諸人王　能與一切　无量衆生　安隱快樂
譬如寶樹　在人家中　善能出生　一切珎寶
是妙經典　亦復如是　善能出生　諸王功德
如清冷水　能除渴乏　是妙經典　亦復如是
能除諸王　功德渴乏
譬如珎寶　置篋笥器　善取千寸　隨意所用
金光明經　亦復如是　隨意所與　諸王法寶
是金光明　微妙經典　常為諸天　恭敬供養
亦為護世　四天大王　威神勢力　之所護持
十方諸佛　常念是經　若有演說　稱讚善哉
亦有百千　无量鬼神　從十方來　擁護是人
若有得聞　是妙經典　心生歡喜　踊躍无量
閻浮提內　无量大衆　皆悉歡喜　集聽是法
聽是經故　得諸威德　增益天衆　精氣身力
尒時四王聞是偈已白佛言世尊我從昔來
未曾得聞如是微妙寂滅之法我聞是以心
生悲喜涕淚橫流舉身戰動又發踊悅復得
无量不可思議具足妙樂以天曼陀羅華摩
訶曼陀羅華供養奉散於如來上作如是等

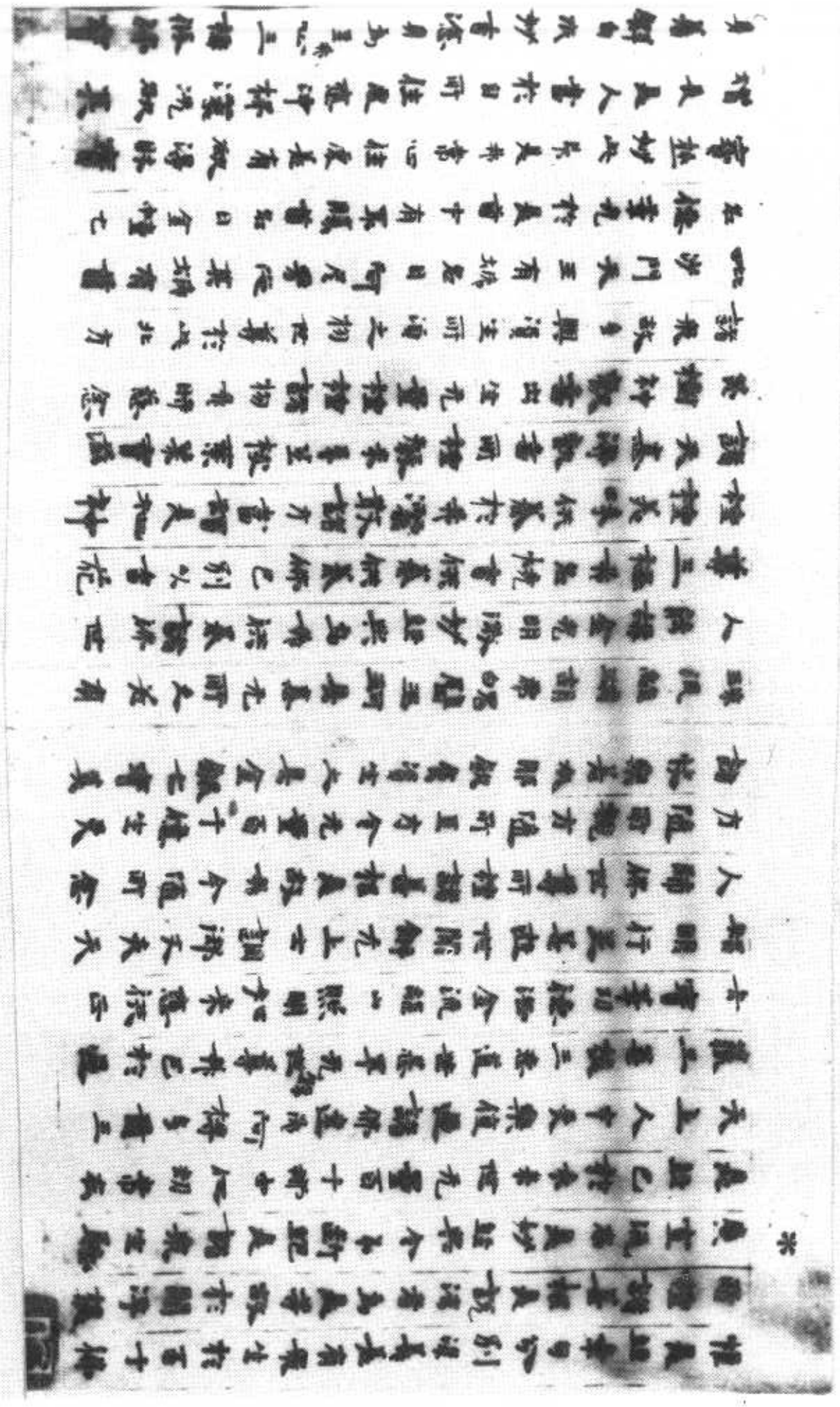
无量不可思議具足妙樂以天曼陀羅華摩
訶曼陀羅華供養奉散於如來上作如是等
*供養佛已復白佛言世尊我等四王各各自
有五百鬼神常當隨逐是說法者而為守護

金光明經大辯天神品第七

尒時大辯天神白佛言世尊是說法者我當益
其樂說辯才令其所說次第善得大智
若是經中有失文字句義違錯我能令是說
法比丘次第還得能與總持令不忘失若有
衆生於百千佛所種諸善根是說法者為是
等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷
絕復令无量无邊衆生得聞是經令是等
善得猛利不可思議大智慧聚不可稱量福
德之聚善解无量種種方便善能辯一切
諸論善知世間種種伎術能出生死得不退
轉必定疾得阿耨多羅三藐三菩提

金光明經功德天品第八

尒時功德天白佛言世尊是說法者我當隨
其所須之物衣服飲食臥具醫藥及餘資生
供給是人无所乏少令心住晝夜安樂正念思
惟是經章句分別深義若有衆生於百千佛
所種諸善根是說法者為是等故於閻浮提



W→7663 16/346 B9

已是僧房是處取元所之少是錢是銀是金
是珍寶是牛是羊是馱來一切所須是海長
三曾是收藏是能以已所往善根眾勝之分
迴與我者我當終身不違其人於所往處至
心護念隨其所求令得所就惠書是心祀如
是等諸佛世尊其日寶勝如來元始熾寶光
明王相如來金光明如來百光照耀如來
金山寶蓋如來金花光相如來大炬如來寶
相如來工應敬祀信相菩薩金光明菩薩金
菩薩常思菩薩法上菩薩亦是敬祀東方向
如來南方寶相如來西方元量壽佛北微妙
解佛

金光明經卷第二

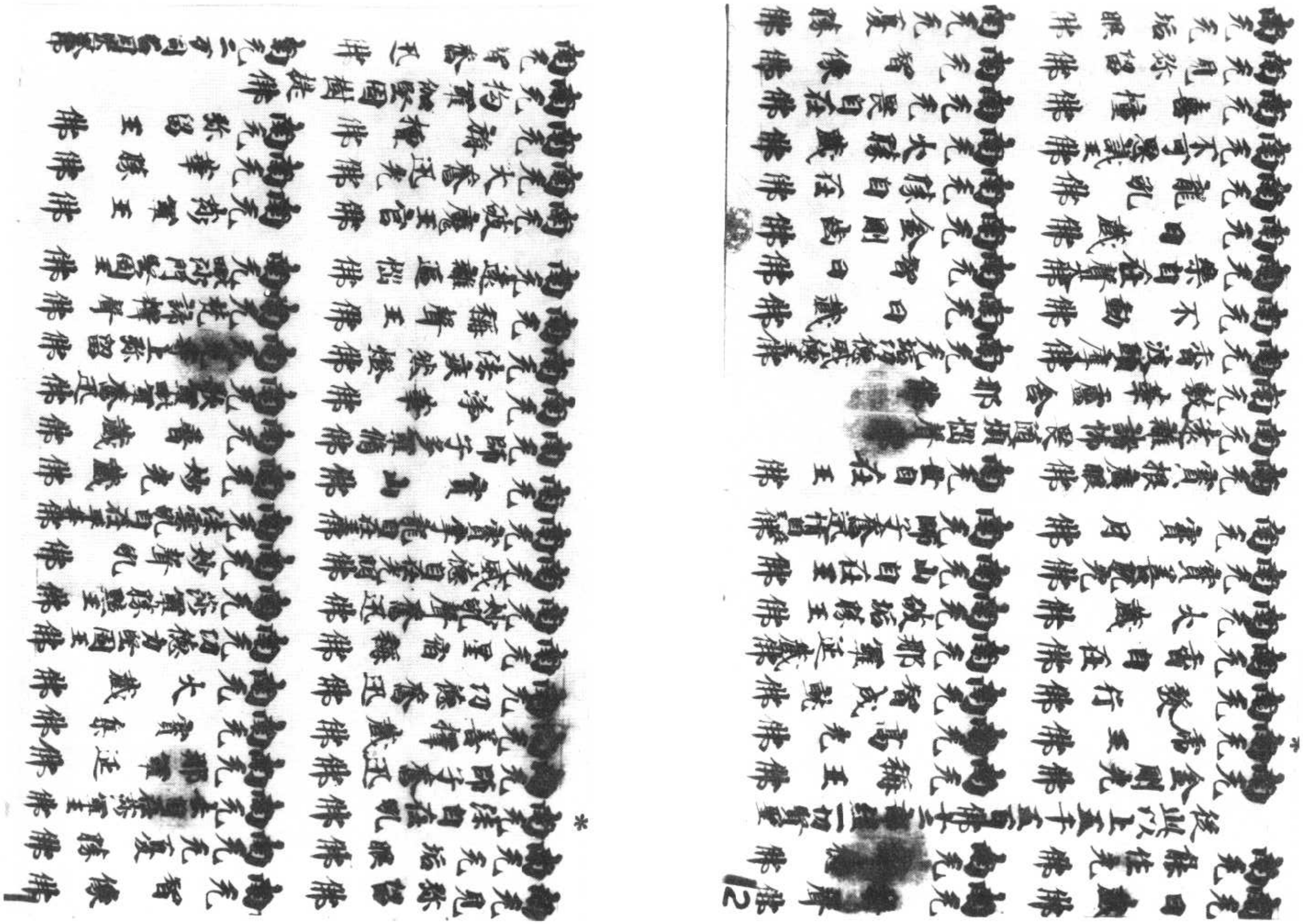
▼斯四八九〇號　佛說閻羅王受記勸脩生七齋功德經

佛說閻羅王受記勸脩生七齋功德經
如是我聞一時佛在鳩尸那城阿維跋
提河邊娑羅雙樹間臨涅槃時普集大
衆及諸菩薩摩訶薩諸天龍神王天玄帝釋
四天大王大梵天王閻羅天子太山府君司命
司錄五道大神地獄官典悉來聚集礼敬
世尊合掌而立
尒時佛告大衆閻羅天子於未來世當德作
佛名曰普賢王如來國土嚴淨百寶莊嚴國
名華嚴菩薩充滿多生習善為犯戒故退落
瑛摩天作大魔王管攝諸鬼科斷閻浮提內
十惡五逆一切罪人繫閉六牢日夜受苦輪
轉其中隨業報身定生注死若復有人脩造
此經受持讀誦捨命之後必出三塗不入地
獄在生之日煞父害母破齋破戒煞牛羊鷄
狗毒蛇一切重罪應入地獄十劫五劫若造
此經及諸尊像記在業鏡閻羅歡喜判放
其人生富貴家免其罪過若有善男子善
女人比丘尼優婆塞優婆夷預脩生七往生
齋者每月二時十五日卅日若是新死依從
一七計乃至七七百日一年並須請此十王
名字每七有一王下檢察必須作齋功德者

一七計乃至七七百日一年並須請此十王
名字每七有一王下檢察必須作齋切[illegible]
*無即報天曹地府供養三寶祈請十王唱名
納狀狀上六曹善惡童子奏上天曹地府
冥官記在名案身到日時當便配生快樂
之處不住中陰四十九日身死已後若待男
男女六親眷屬追救命過十王若聞一齋來
在一王并新死亡人皆連受苦不得出生遲
滯一劫是故勸汝作此齋事如至齋日到
無財物及有事忙不得作齋請佛延僧達
福應其齋日下食兩盤紙錢餧飼新亡之人
并隨歸一王得免冥間業報飢餓之苦若是
生在之日作此齋名為預備生七齋七分功
德盡皆得之若亡沒已後男女六親眷屬
為作齋者七分功德亡人唯獲一分六分生
人將去自種自得非關他人與之
尒時普賢菩薩若有善男子等能備此十
王逆備生七及亡人齋得善神下來敬礼凡
夫凡夫云何得賢聖善神礼我凡夫一切善
神并閻羅天子及諸菩薩歎敬皆生歡
喜
尒時也哉菩薩寵樹菩薩故苦觀菩

▼斯四八九一號　佛說佛名經卷第七

佛說佛名經卷第七
南无　可喜佛　南无　善香佛
南无　疾佛　南无　妙[illegible]佛
南无　善[illegible]佛　南无　[illegible]佛
南无　善意佛　南无　[illegible]佛
南无　金意佛　南无　善眼佛
南无　天清淨佛　南无　輸頭擅佛
南无　善見佛　南无　毗留羅懷佛
南无　毗樓博叉佛　南无　梵聲佛
南无　成就勝佛　南无　勝光明佛
南无　无垢佛　南无　摩尼成陀佛
南无　摩梨指佛　南无　大摩梨指佛
南无　能聖佛　南无　聲自在佛
南无　讚歎成就佛　南无　勝成就華佛
南无　拘蘇摩佛　南无　不動佛
南无　日藏佛　南无　[illegible]聲佛
南无　能作光佛　南无　[illegible]佛
後此以上五千五百佛十二部經一切[illegible]
南无　金剛光佛　南无　稱王佛



南无旃檀佛　南无弥留王佛
南无拘罪伽堅固樹提佛
*南无智奮迅佛　南无二万同名月然燈佛
南无无垢身佛　南无波頭摩光佛
南无華勝步佛　南无華光佛
南无稱憧佛　南无閻浮檀金光佛
南无多摩羅跋葉旃檀香佛
南无大通智勝佛　南无不動佛
南无弥留山佛　南无師子乳佛
南无師子憧佛　南无住虛空佛
南无常入涅槃佛　南无帝釋憧佛
南无梵憧佛　南无无量壽佛
南无善度佛　南无雲燈佛
南无弥留劫佛　南无多羅跋葉旃檀香佛
南无雲自在王佛　南无一切世間高佛
南无能破諸畏佛　南无釋迦牟尼佛
南无法光明佛　南无五百普光明佛
從此以上五千六百佛十二部經一切賢聖
南无大海住持智奮迅通佛
南无七寶波頭摩步佛
南无二千寶憧佛　南无多寶佛

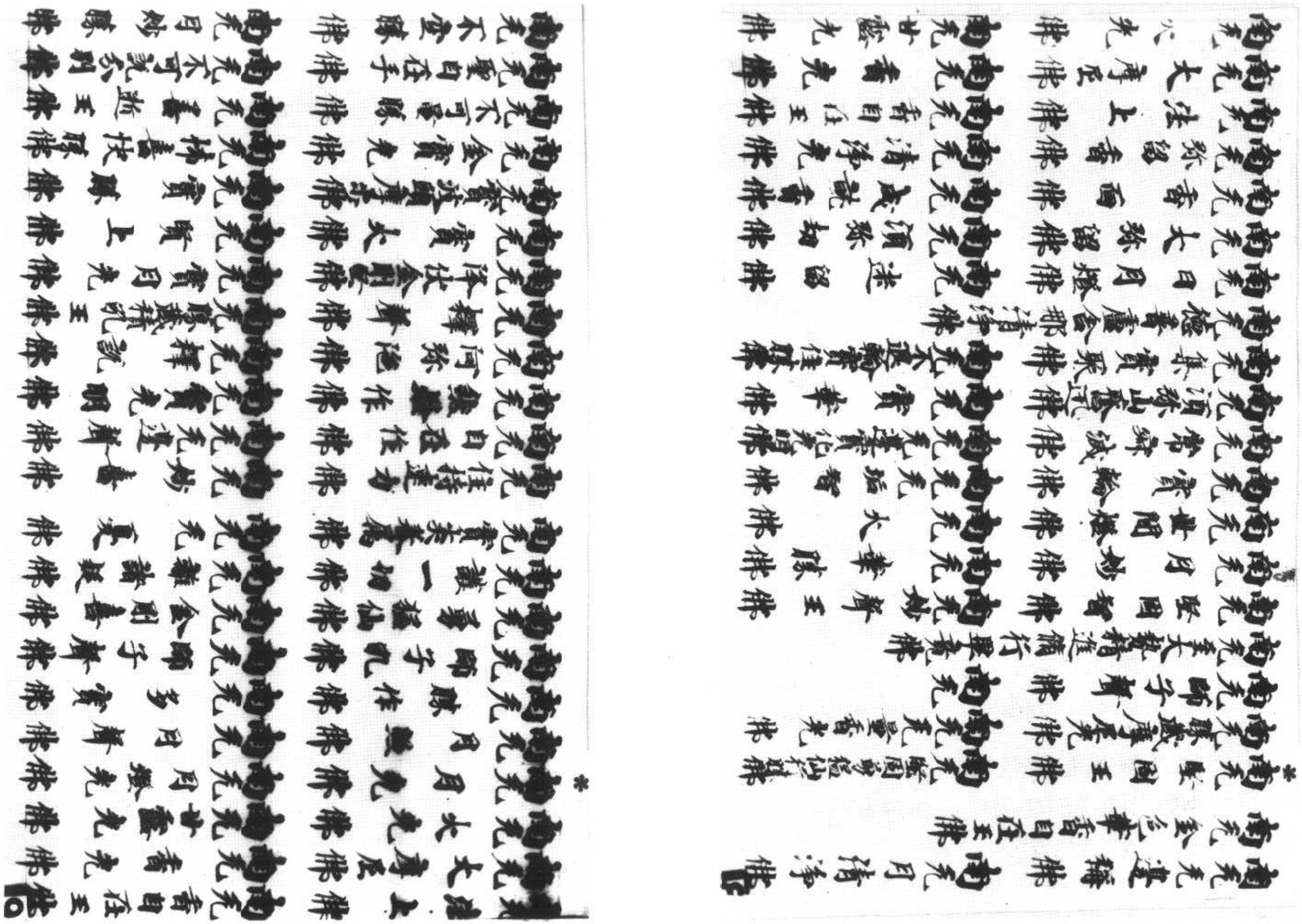
南无大海住持智奮迅通佛
南无七寶波頭摩步佛
南无二千寶憧佛　南无多寶佛
*南无一切衆生見佛　南无百千光明滿之憧佛
南无二千億千鷲怖吼聲王佛
南无二千億百日月然燈佛
南无二千億百妙聲王佛　南无二千億百雲聲王佛
南无寶威德高王佛　南无月无垢日光明勝佛
南无華華葉星宿王華通佛
南无雲妙鼓聲王佛
南无住持永吼聲妙聲星宿王拘蘇摩通佛
南无莎羅樹王佛　南无无垢光明佛
南无寶炎佛　南无華頭林王華通佛
南无日月寶作光明佛　南无功德寶光明佛
南无寶杖佛　南无雲王佛
南无寶蓋勝光明佛　南无善現佛
南无功德自在佛　南无師子聲作佛
南无寶積示現佛　南无樂堅蓋佛
南无善提意佛　南无量命佛
南无阿閦佛　南无香王佛
南无寶作佛　南无備行法王佛

南无菩提意佛　南无量命佛
南无阿閦佛　南无香王佛
南无寶作佛　南无備行法王佛
南无蓋王佛　南无摩尼王佛
南无月藏佛　南无日藏佛
南无聲身王佛　南无善覺佛
南无須弥劫佛　南无能聖佛
南无寶波頭摩月清淨勝王佛
南无不動佛　南无善滿佛
南无无盡慧佛　南无寶幢佛
南无奮迅恭敬稱佛　南无无垢光明藏佛
南无雲護佛　南无師子奮迅佛
南无勝高山王佛　南无波頭摩上佛
南无身上佛　南无多寶妙佛
南无勝藏山增上王佛　南无意勇猛仙行勝佛
南无甘露藏佛　南无妙鼓聲王佛
南无日月佛　南无唯寶蓋佛
南无善光明奮迅光王佛　南无能行成就聖佛
南无不動佛　南无无垢光明稱王佛
南无九十劫莊嚴佛　南无摩尼金蓋佛
南无堂宿佛　南无高山歡喜佛
南无菩提名華身佛　南无能備行佛

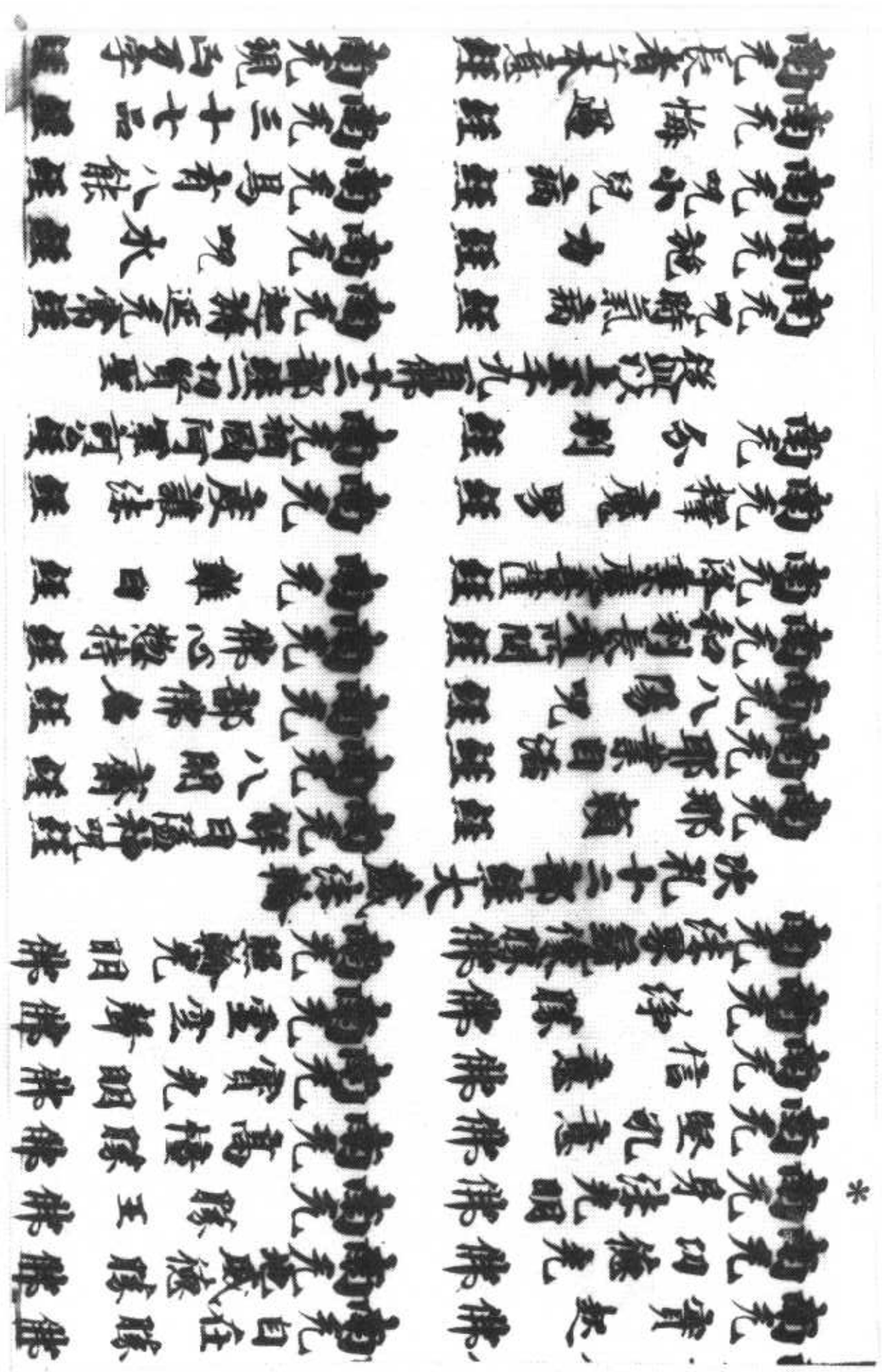
南无九十劫莊嚴佛　南无摩尼金蓋佛
南无星宿佛　南无高山歡喜佛
南无菩提名華身佛　南无能備行佛
南无寶作佛　南无如寶佛
南无高聚佛　南无寶光明佛
南无寶來佛　南无寶高佛
南无阿閦佛　南无寶光明佛
南无大光明佛　南无不可量聲佛
南无不可思議聲佛　南无大稱佛
南无寶照佛　南无得大无畏佛
南无寶聲佛　南无无邊清淨佛
南无月聲佛　南无无邊稱佛
南无月光清淨佛　南无清淨光佛
南无无垢光佛　南无无邊寶佛
南无波頭摩勝佛　南无身勝佛
南无金色佛　南无梵聲王佛
南无金光明佛　南无

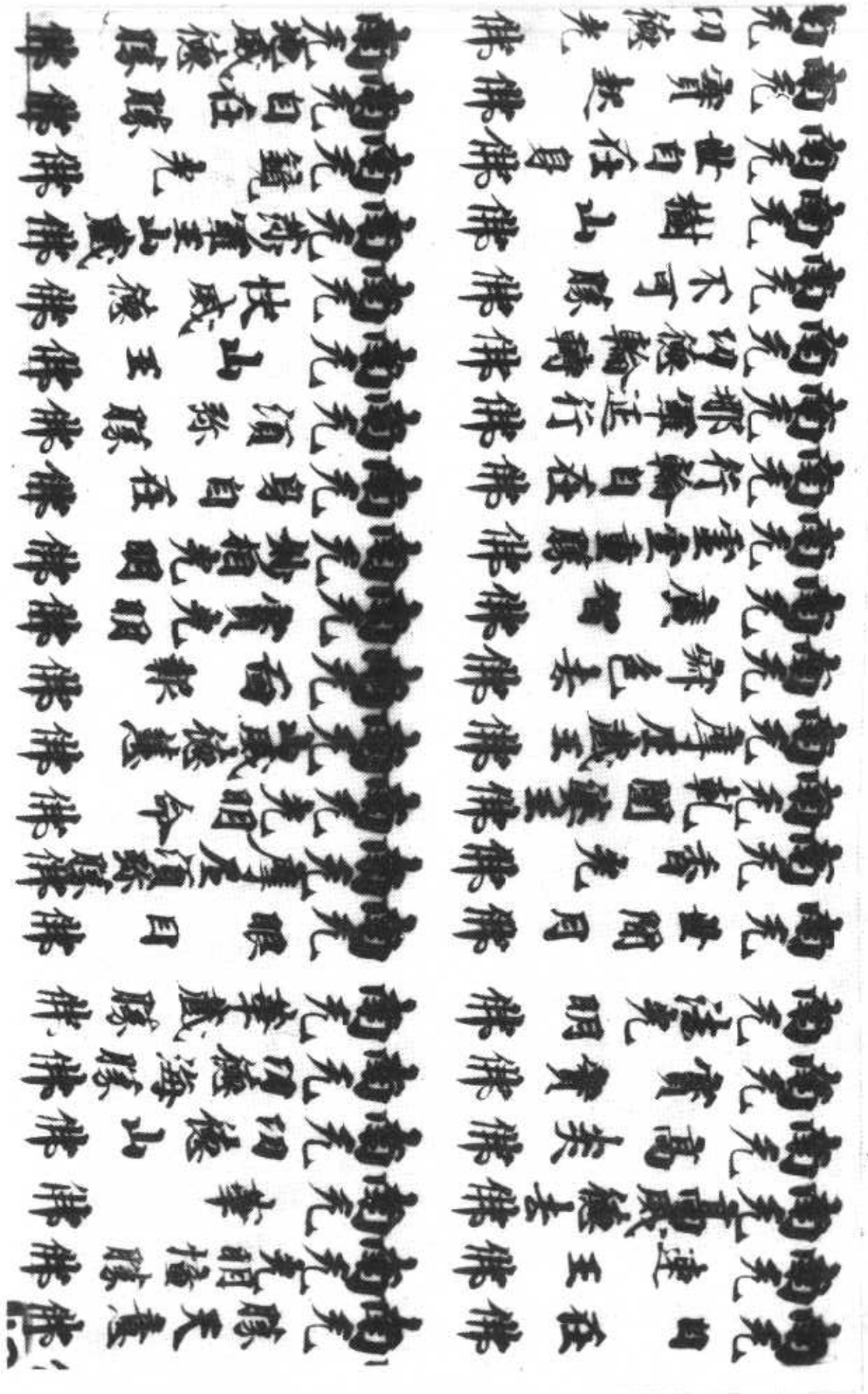
從此以上五千七百佛十二部經一切賢聖

南无金色作佛　南无龍自在王佛
南无无邊稱佛　南无月清淨佛
南无金色華香自在王佛



南无不可量勝佛　南无善逝王佛
南无聖自在手佛　南无不可說分別佛
南无不空勝佛　南无月妙勝佛
*南无樹提勝佛　南无靈空光明佛
南无善清淨无垢間錯憧佛
南无善住善根藏王佛
南无成就一切義勝佛　南无智功德清淨勝佛
南无善說清淨憧佛　南无琉璃藏上勝佛
南无善功德奮迅佛　南无善清淨功德寶住佛
南无寶光明清淨心勝佛　南无金剛上勝佛
南无勝月佛　南无波頭摩上奮迅勝佛
南无波頭摩上佛　南无寶成就勝佛
南无電光憧王佛　南无電光明高王佛
南无多羅王佛　南无妙勝佛
南无虛空然燈佛　南无成就一切功德佛
南无賢高憧王佛　南无
從此以上五千八百佛十二部經一切賢聖
南无住持一切寶間錯莊嚴佛
南无寶光明莊嚴智威德聲自在王佛
南无俱須摩火奮迅通佛
南无寶光明莊嚴智威德聲自在王佛
南无俱須摩火奮迅通佛
*南无敷華莎羅佛　南无月輪清淨佛
南无善寂智月聲自在王佛
南无阿僧祇精進住勝佛
南无彼心炎佛　南无山功德憧王佛
南无法憧上佛　南无須彌山佛
南无功德師子自在佛
南无寂王佛　南无淨王佛
南无稱王佛　南无功德須彌勝佛
南无日佛　南无月面佛
南无離虛空畏佛　南无善光佛
南无方成佛　南无住海面佛
南无寶光佛　南无雲勝佛
南无法炎佛　南无山功德佛
南无華生佛　南无悲佛
南无法界華佛　南无華憧佛
南无王意佛　南无王慧佛
南无智慧佛　南无心義佛
南无自在佛　南无勝天意佛
南无速王佛　南无光明憧勝佛





南无悔過 經
南无長者子本意 經
*南无九十六種道神呪 經
南无普明王 經
南无大方便 經
南无菩薩藏 經
南无難陀女 經
南无法王 經

次礼十方諸大菩薩

南无不瞬 菩薩
南无寶勝 菩薩
南无善思議 菩薩
南无莊嚴王 菩薩
南无因陀羅網 菩薩
南无善眼 菩薩
南无大將 菩薩
南无速行 菩薩
南无山峯 菩薩
南无勝願 菩薩
南无樂說无滯 菩薩
南无婆伽羅 菩薩

南无三十七品 經
南无現西方字 經
南无稱揚諸佛功德 經
南无水又 經
南无三法度 經
南无无垢施 經
南无毗婆沙 經
南无自覆 經

南无无言 菩薩
南无寶心 菩薩
南无摩尼髻 菩薩
南无國土莊嚴 菩薩
南无天山 菩薩
南无住持世間才 菩薩
南无寂意 菩薩
南无善辟 菩薩
南无曇无竭 菩薩
南无病嚴相 菩薩
南无无垢智 菩薩
南无斷一切憂 菩薩

14

*南无婆伽羅 菩薩
南无地藏 菩薩
南无發行成就 菩薩
南无清淨三輪 菩薩
南无无邊功德 菩薩
南无波頭摩眼 菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无直福德辟支佛
南无香辟支佛
南无見人飛騰辟支佛
南无秦摩利辟支佛
南无善智辟支佛

礼三寶已次復懺悔

已懺三塗等報今當復次稽狠懺悔人天餘報相與禀此間浮壽命雖日百年滿者无幾於其中間盛年夭枉其數无量但有衆苦煎迫形心愁憂怨怯未曾慙離如此皆是善根微弱惡業滋多致使現在心有所為皆不稱意當知悉是過去已來惡業餘報是故弟子今日至誠歸依佛

南无斷一切憂 菩薩
南无普現 菩薩
南无染汙 菩薩
南无寂靜心 菩薩
南无靈空平等智 菩薩
南无金剛幢 菩薩

南无識辟支佛
南无有香辟支佛
南无可波羅辟支佛
南无同淨辟支佛
南无脩陀羅辟支佛

[illegible]知慈是過去已來惡業餘報是故弟
子今日至誠歸依佛
南无東方蓮華上佛　南无南方調伏佛
南无惡方无量明佛　南无南方勝諸根佛
南无東南方蓮華[illegible]佛　南无西南方无量華佛
南无西北方自在智佛　南无東北方赤蓮華[illegible]佛
南无下方別佛　南无上方伏怨智佛

如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等无始以來至於今日所有現在及以未
來人天之中无量餘報流殃宿對隆殘百疾六
根不具罪報懺悔人間邊地邪見三惡八難
罪報懺悔人間多疾消瘦促命夭枉罪報
懺悔人間六親眷屬不能得常相保守罪
報懺悔人間親友彫喪愛別離苦罪報懺
悔人間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔人
間水火盜賊刀兵危險驚怨怯弱罪報懺悔
人間孤獨固苦流離波迸亡失國土罪報懺悔人
間牢獄繫閉幽執側立鞭撻拷楚抱理不申
罪報懺悔人間公私口舌更相罪染更相詐
謗罪報懺悔人間惡病連年累月不差抗臥
床席不能起居罪報懺悔人間冬溫夏疫

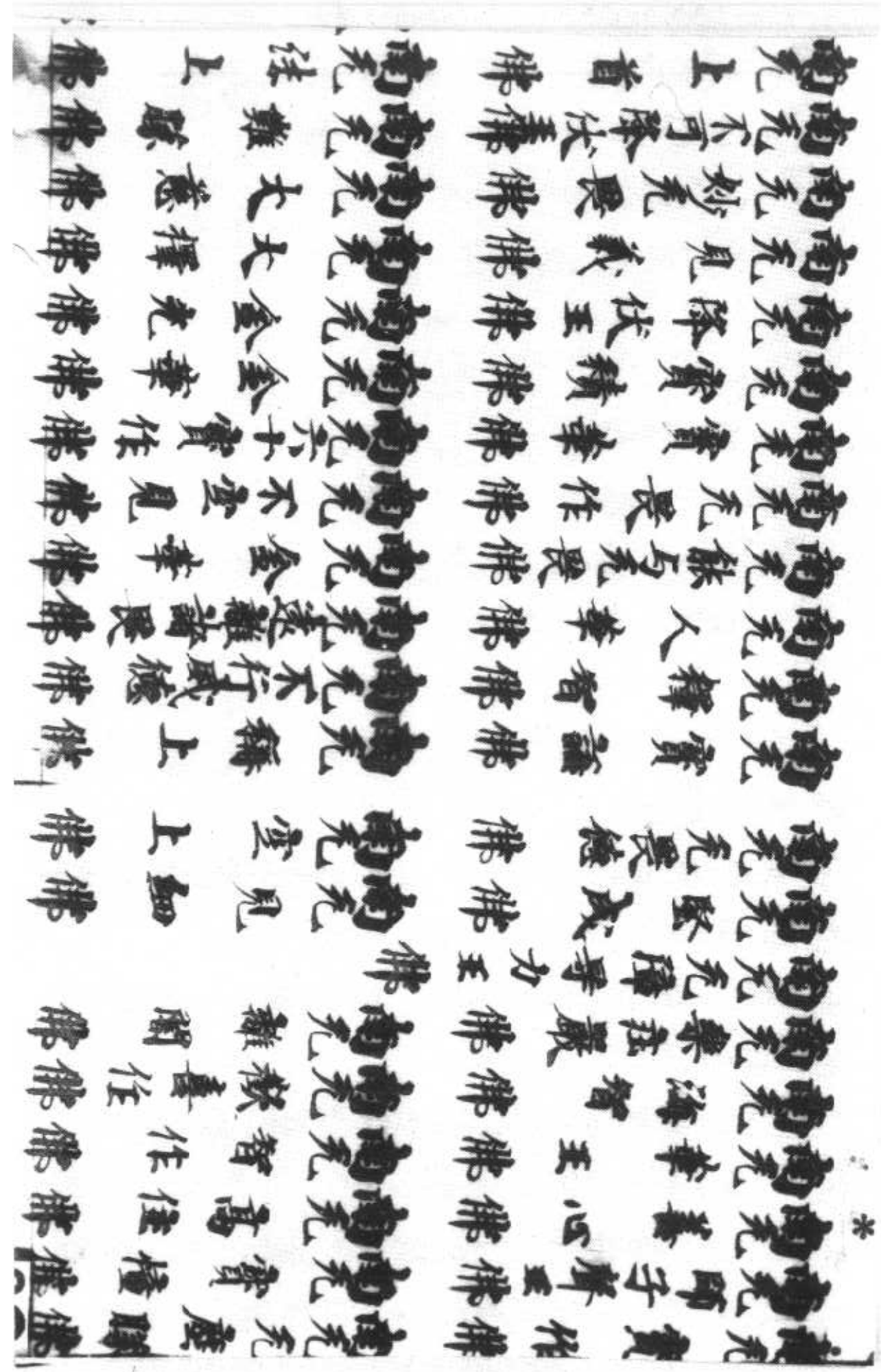
誘罪報懺悔人間惡病連年累月不差抗臥
床席不能起居罪報懺悔人間冬溫夏疫
毒癘傷寒罪報懺悔人間賊風腫滿悶霎罪報
懺悔人間為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪
報懺悔人間有鳥鳴百怪飛屍邪鬼為作妖
異罪報懺悔人間為虎狗狩狼水陸一切諸惡
禽獸所傷罪報懺悔人間自經自刺自煞罪
報懺悔人間投堍赴水自沈自墜罪報懺悔人
間无有威德名聞罪報懺悔人間衣服資生
不稱心罪報懺悔人間行來出入有所去為
值惡知識為作留難罪報如是現在未來人
天之中无量禍橫災疫厄難囊惱罪報弟子
今日向十方佛尊法聖僧求哀懺悔
南无方差別佛　南无智光明佛
南无憧意佛　南无靈空然燈佛
南无无病勝佛　南无[illegible]佛
南无明佛　南无福德光[illegible]勝佛
南无寂靜佛　南无大悲雲勝佛
南无力光明意佛　南无現一切衆生危佛
南无過勝佛　南无備光明佛
南无曇无竭佛　南无風疾行勝佛

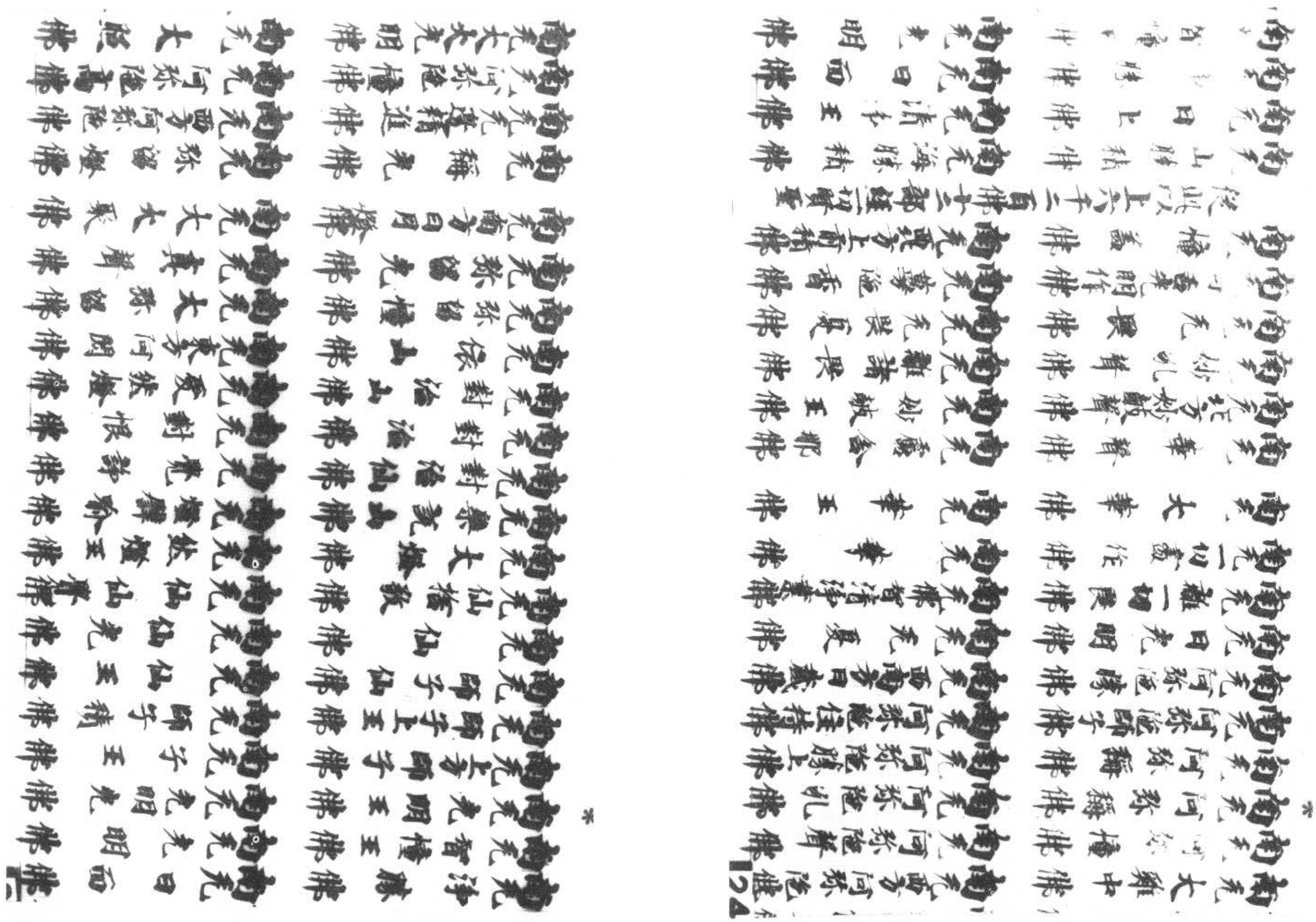
南无過 勝 佛　南无脩光明佛
南无曇无竭佛　南无風疾行勝佛
*南无清淨憧佛　南无妙蓋勝佛
南无三世鏡像勝佛　南无敬像堅佛
南无鏡像勝佛　南无金剛勝佛
南无身堅疾莊嚴須弥勝佛

從此以上六千佛十二部經一切賢聖

南无念憧王佛　南无身法慧佛
南无智慧飲燈光明勝佛
南无廣智勝佛　南无法行世智意佛
南无法印意智勝佛　南无法海意智勝佛
南无法財佛　南无寶財佛
南无福德功德佛　南无轉法輪勝佛
南无雲佛　南无忍辱燈佛
南无勝威德意佛　南无光明遠舜聲佛
南无大願速勝佛　南无不可降伏憧佛
南无智炎佛　南无成就勝佛
南无法自在佛　南无不成就意佛
南无世間言語堅固聲光佛
南无一切聲出聲勝佛
南无自在功德佛　南无成就自在意佛

南无一切聲出聲勝佛
南无自在功德佛　南无成就自在意佛
*南无方天佛　南无不而捨佛
南无衆生心佛　南无平等身佛
南无自性佛　南无行勝佛
南无山王佛　南无智光佛
南无千億寶莊嚴佛
南无寶勝佛　南无信王佛
南无寶積佛　南无香自在佛
南无降伏怨佛　南无安隱佛
南无能与依正佛　南无无邊威德佛
南无金色光佛　南无師子奮迅佛
南无甘露光佛　南无能聖成佛
南无普光佛　南无功德積勝王佛
南无一切聲勝佛　南无自在功德佛
南无善住摩尼積王佛　南无速離諸畏樹安隱佛
南无飲甘露佛　南无无邊光佛
南无寶高佛　南无无邊莊嚴王佛
南无離怨佛　南无金色光佛
南无寶作佛　南无无塵勝佛
南无師子聲王佛　南无寶憧佛





南无邊精進佛
南无阿弥陀幢佛
南无大炎光明佛
* 南无寶幢佛
南无上方大光炎聚佛
南无難勝佛
南无羅網光佛
南无稱佛
南无法佛
南无法住持佛
南无星宿王佛
南无香光佛
南无寶種種華敷身佛
南无寶蓮華勝佛
南无須弥劫佛
南无智自在佛
南无娑羅自在王佛
南无光自在佛
南无聲德佛
南无須弥燈王佛
南无不可動佛

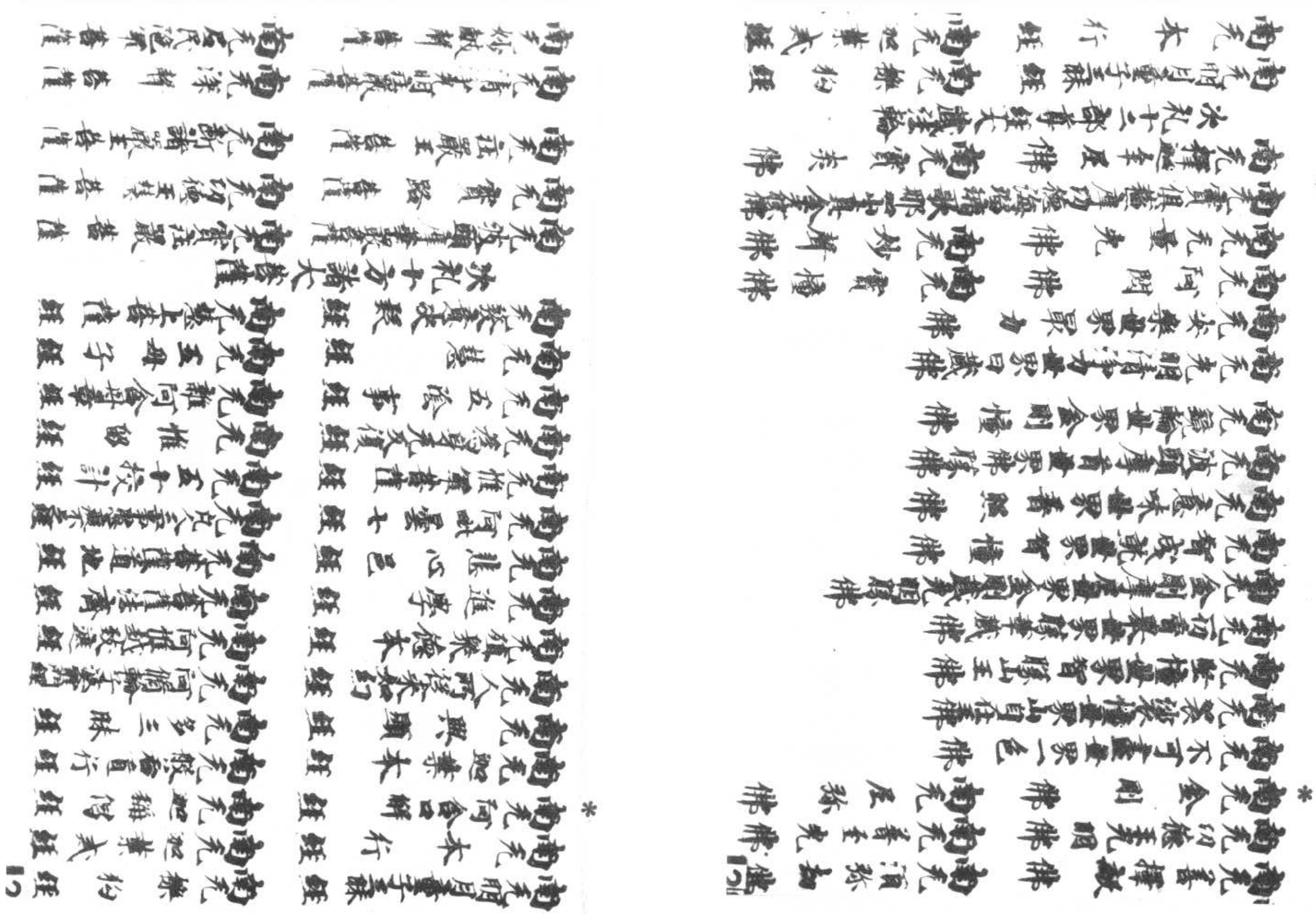
南无西方阿弥陀佛
南无阿弥陀高佛
南无大照佛
南无香聚佛
南无大聲佛
南无日成就佛
南无下方師子佛
南无威德佛
南无法幢佛
南无東方梵聲佛
南无香上佛
南无大炎聚佛
南无堅王佛
南无見一切義佛
南无聲吼佛
南无威德自在佛
南无智勇猛佛
南无堅自在王佛
南无師子奮迅[illegible]佛
南无香山[illegible]
南无藥王[illegible]

26

*
南无不可動佛
南无尋光佛
南无勝藏佛
南无毗留難佛
南无喜聚佛
南无月光佛
南无大脩行佛
南无月勝佛
南无大娑羅集佛
南无淨命佛
從此以上六千三百佛十二部經一切賢聖
南无愛見佛
南无須摩那光佛
那由他百千万佛同名一切菩提華佛
南无七百同名光莊嚴佛
南无十千同名莊嚴王勝佛
南无日輪光明佛
南无三昧奮迅佛
南无无邊足步佛
南无善擇敵佛
南无一切德王光明佛

南无藥王佛
南无大炎積佛
南无无心光明佛
南无蓮華佛
南无旃檀佛
南无鷲怖幢佛
南无波頭摩王佛
南无娑羅集佛
南无幢佛
南无金臺佛
南无金色色佛
南无妙法蓮華劫德
南无三百同名大幢佛
南无善發勝佛
南无善蓋佛
南无寶華勝佛
南无善香香王佛
南无須弥劫[illegible]
南无善至光[illegible]

27



南无清淨光明莊嚴菩薩　南无深聲菩薩
南无妙鼓聲菩薩　南无居民陀羅菩薩
*南无大自在菩薩　南无諸功德身菩薩
南无光明意菩薩　南无善見菩薩
南无不取諸法菩薩　南无轉女根菩薩
南无思惟大悲菩薩　南无寶蓋山菩薩
南无雲山亂聲菩薩　南无羅網莊嚴菩薩
南无寶藏菩薩　南无法雖覺菩薩

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无善法辟支佛　南无應求辟支佛
南无賢求辟支佛　南无大勢辟支佛
南无脩行不著辟支佛　南无難捨辟支佛
南无歡喜辟支佛　南无喜辟支佛
南无隨喜辟支佛　南无七十婆羅墮辟支佛
南无寶路菩薩　南无功德王慧菩薩

從此以上六千四百佛十二部經一切賢聖

礼三寶已次復懺悔

夫欲礼懺必須先敬三寶所以然者三寶即是一切衆生良友福田若能歸向者則滅无量罪長无量福能念行者離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界

是一切衆生良友福田若能歸向者則滅无量罪長无量福能念行者離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切菩薩聖僧弟子今日所以懺悔者正言无始以來在凡夫地不問貴賤罪自无量或因三業而生罪或從六根而起過或以內心自邪思惟或藉外境起於染著如是乃至十惡增長八万四千諸塵勞門然其罪相雖復无量大而為語不出有三何等為三一者煩惱二者是業三者是果報此三種法能障聖道及以人天勝妙好事是故經中目為三障所以諸佛菩薩教作方便懺悔除滅此三滅者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今日運此增上勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用何等心可令此罪滅先當興七種心以為方便然後此罪乃可得滅何等為七一者慙愧二者怨怖三者厭離四者發菩提心五者悉親平等六者念報佛恩七者觀罪性空第一慙愧者自惟我与釋迦如來同為凡夫而今世尊成道以來已經尒所塵沙劫數而我等阿与

自惟我与釋迦如來同為凡夫而今世尊成
道以來已經尒所塵沙劫數而我等相与
*耽染六塵流浪生死永无出期此實天下可
愍可愧可羞可恥第二怨怖者既是凡夫身
口意業常与罪相應以是因緣命終之後應
墮地獄畜生餓鬼受无量苦如此實為可驚
可怨可怖可懼第三厭離者相與當觀生死
之中唯有无常苦空无我不淨虛假如水上
泡使起速滅往來流轉猶若車輪生老病死
八苦交煎无時暫之息衆等相與但觀自身從
頭至足其中但有卅六物髮毛抓齒膿囊涕
唾生熟二歲大腸小腸脾腎心肺肝膽胃
肪膏腦膜筋脉骨髓大小便利九孔常流是
故經言此身苦所集一切皆不淨何有智慧者
而當樂此身生死既有如此種種惡法甚可
患厭　第四發菩提心者經言當樂佛身
佛身者即法身也從无量功德智慧生從六
波羅蜜生從慈悲喜捨生從卅七助菩提法
生從如是等種種功德智慧生如來身欲得
此身者當發菩提心求一切種智常樂我淨
薩婆若果淨佛國土成就衆生於身命財无

生從如是等種種功德智慧生如來身欲得
此身者當發菩提心求一切種智常樂我淨
薩婆若果淨佛國土成就衆生於身命財无
*所怯惜　第五怨親平等者於一切衆生起慈
悲心无彼我想何以故尒若見怨異親即是
分別以分別故起諸相着相着因緣生諸煩
惱煩惱因緣苦諸惡業惡業因緣故得苦
果　第六念報佛恩者如來往昔无量劫中
捨頭目髓腦支節手足國城妻子象馬七珍
為我等故備諸苦行此恩此德實難酬報
是故經言若以頂戴兩肩荷負於恒沙劫亦
不能報我等欲報如來恩者當於此界勇猛
精進桿勞忍苦不惜身命建立三寶弘道大
乘廣化衆生同入正道第七觀罪性空者无
有實相從因緣生顛倒而有既從因緣而生
則可從因緣而滅從因緣而生者狎近惡友
造作无端從因緣而滅者即是今日洗心懺悔
是故經言此罪相不在內不在外不在中間
故知如此罪從本是空生如是等七種心已
緣想十方諸佛賢聖聲拳合掌披陳至到
慙愧故草舒應心肝洗蕩腸胃如此懺悔亦
何罪而不滅亦何障而不消若復正念恐修緩

[illegible]十方諸佛賢聖聲拳合掌披陳至到
懇愧故草舒應心肝洗蕩腸腑如此懺悔亦
何罪而不滅亦何障而不消若復正念悠悠緩
縱情慮徒自勞形於事何益且復人命无常
喻如轉燭一息不還便向灰壤三塗苦報即身
應受不可以錢財寶貨囑託求脫窮窮冥
冥恩赦无期獨嬰此苦无代受者莫言我
今生中无有此罪所以不能墾到懺悔經中
道言凡夫之人舉足動步无非是罪又復過
去生中皆悉成就无量惡業追逐行者如影
隨形若不懺悔罪惡日深故苞藏疵瘕佛
教不許說悔先罪淨名所尚故知長淪苦海
寔由隱覆是故弟子今日發露懺悔不敢復
藏所言三障者一曰煩惱二名為業三是果報
此三種法更相由藉曰煩惱故以起惡業曰惡
業故得苦果報弟子今日至心第一先應懺悔
煩惱障又此煩惱諸佛菩薩入理聖人種種呵責
亦詔此煩惱以為怨家何以故能斷衆生慧命
根故亦詔此煩惱以之為賊能劫衆生諸善
法故亦詔此煩惱以為漯河能溺衆生入於
生大苦海故亦目此煩惱以為鴛鑠能繫衆

[illegible]亦詔此煩惱以為漯河能溺衆生入於
生大苦海故亦目此煩惱以為鴛鑠能繫衆
生於生死獄不能得出故所以六道牽連四
生不絕惡業无窮苦果不息當知皆是煩
惱過患是故弟子今日運此增上善心歸依佛
南无東方善德佛　南无南方寶相佛
南无西方普光佛　南无北方相德佛
南无東南方網明佛　南无西南方上智佛
南无西北方華德佛　南无東北方明智佛
南无下方明德佛　南无上方香積佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等從无始以來至于今日或在人天六道
受報有此心識常懷愚或繁滿匍衿或曰三
毒根造一切罪或曰三漏造一切罪或曰三覺造
一切罪或曰三受造一切罪或曰三苦造一切
罪或緣三假造一切罪或貪三有造一切罪如
是等罪无量无邊惱亂一切六道四生今日
慙愧皆悉懺悔　又復弟子无始以來至
於今日或曰四識住造一切罪或曰四流造一
切罪或曰四取造一切罪或曰四執造一切罪或
曰四緣造一切罪或曰四大造一切罪或曰四

於今日或回四識住造一切罪或回四流造一
切罪或回四取造一切罪或回四執造一切罪或
回四緣造一切罪或回四大造一切罪或回四
*縛造一切罪或回四食造一切罪或回四生造
一切罪如是等罪无量无邊惱乱六道一切四
生今日慙愧皆悉懺悔　又復弟子无始以來
至於今日或回五住地煩惱造一切罪或回五受根
造一切罪或回五蓋造一切罪或回五慳造一切
罪或回五見造一切罪或回五塵造一切罪如是
等煩惱无量无邊惱乱六道一切四生今日發
露悉皆懺悔
又復弟子无始以來至于今日或回六情根造
一切罪或回六識造一切罪或回六想造一切
罪或回六受造一切罪或回六行造一切罪
或回六愛造一切罪或回六疑造一切罪如
是等煩惱无量无邊惱乱六道一切四生
今日慙愧發露皆悉懺悔
又復弟子无始以來至於今日或回七漏造
一切罪或回七使造一切罪或回八到造一切罪
或回八垢造一切罪或回八苦造一切罪惱乱六
道一切四生今日發露皆悉懺悔

又復弟子无始以來至於今日或回七漏造
一切罪或回七使造一切罪或回八到造一切罪
或回八垢造一切罪或回八苦造一切罪惱乱六
道一切四生今日發露皆悉懺悔
*又復弟子无始以來至于今日或回九惱造一切罪
或回九結造一切罪或回九上緣造一切罪或回
十煩惱造一切罪或回十纏造一切罪或回十
一遍使造一切罪或回十二入造一切罪或回十
六知見造一切罪或回十八界一切罪或回廿
二根造一切罪或回廿五根造一切罪或回六十二
見造一切罪或回見諦思惟九十八使百八煩
惱晝夜熾然聞諸漏門造一切罪惱乱賢聖
及以四生遍滿三界弥亘六道无愛可藏无愛
可避今日至到向十方佛尊法聖衆慙愧發露
悉悉懺悔　願弟子等承是懺悔三毒等
一切煩惱生生世世三慧明三達朗三苦滅三願滿
願弟子等承是懺悔四識等一切煩惱所生功
德生生世世廣四等心立四信業四惡趣滅得
四无畏　願弟子等承是懺悔五蓋等
諸煩惱廢五道樹五根淨五眼成五分身
願弟子承是懺悔六愛等諸煩惱所生功
德願生生世世具足六神通滿足六度菩

一切煩惱生生世世三慧明三達朗三昔滅三類願願願弟子等承是懺悔四識等一切煩惱所生功德生生世世廣四等心立四信業四恩願滅得四无畏　願弟子等承是懺悔五蓋等諸煩惱廣五通樹五根淨五眼成五分身願弟子承是懺悔六度等諸煩惱所生功德願生生世世具足六神通滿足六度業不為六塵或常行六妙行

又復弟子承是懺悔七漏八垢九結十使一切諸煩惱所生功德生生世世七淨六住廣八水具九斷智成十地行願以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德願十一空解常用栖心自在能轉十二行輪具足十八不共之法无量功德一切圓滿至心歸命常住三寶

佛說佛名經卷七

▼斯四八九二號　四分尼戒本

所受三衣鉢袋若二及三衣若作懷疑若作懷疑者[illegible]

衣[illegible]若[illegible]令彼憶念若四及五衣六衣前[illegible]

得衣若若不得衣過[illegible]得衣者尼薩耆波逸提若不得衣語

彼使所來處若門徒若遣使往語言汝先遣使得衣價與我[illegible]

尼薩耆波逸提尼薩耆不得衣還與使[illegible]此是[illegible]

若比丘尼自取金銀若教人取若口可受者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢滅五綴不滿更新鉢者尼薩耆波逸提是鉢當持此鉢於尼眾中捨隨次第與至下鉢與此比丘尼言此鉢汝乃至破此是鉢

若比丘尼自乘蠶使非親里蠶師蠶作衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若主若主婦使蠶師為比丘尼蠶作衣彼比丘尼先不受請而請使往到彼所語蠶師言此衣為我蠶極好蠶令廣長堅緻高[illegible]

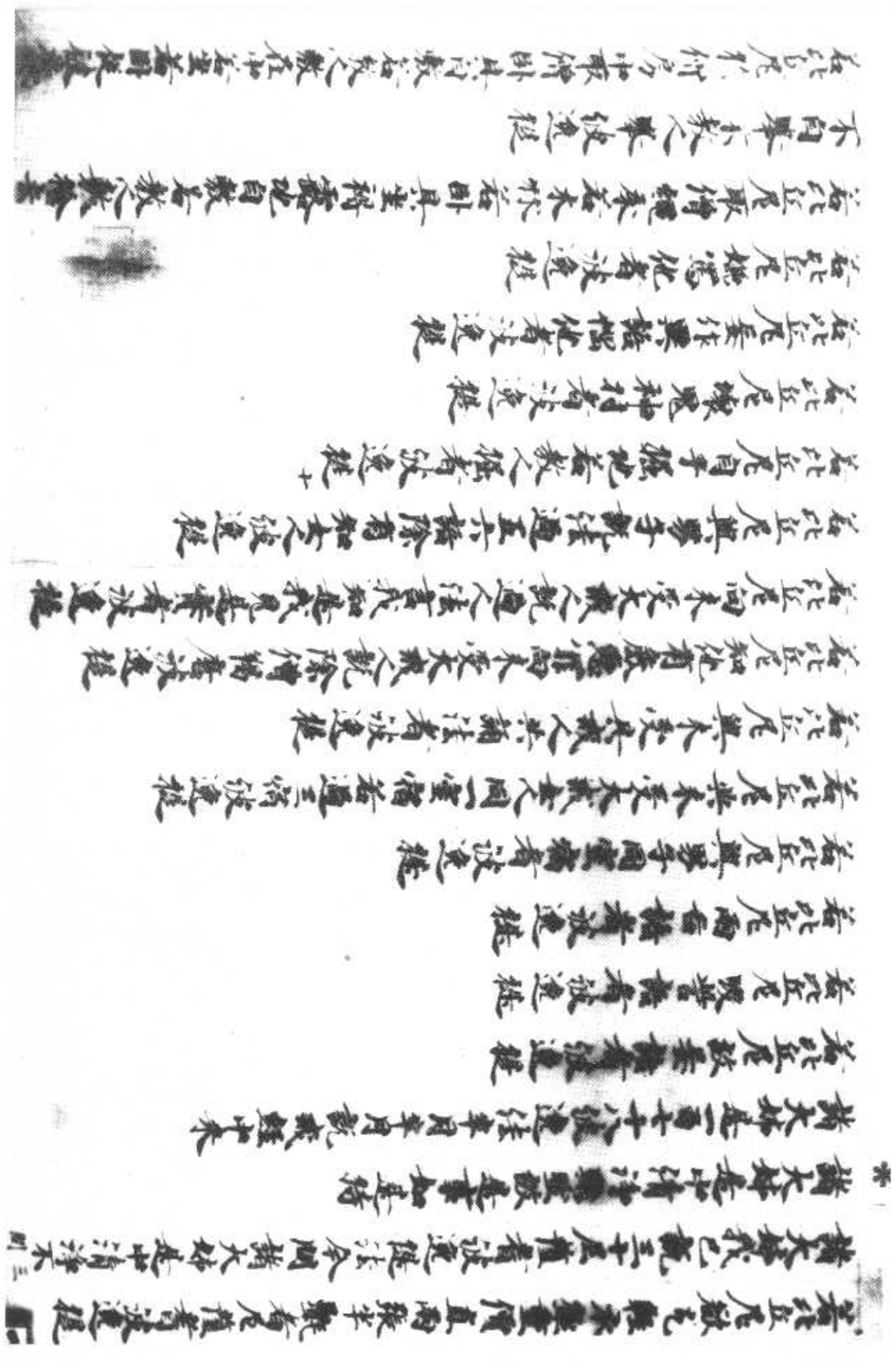
[illegible]我當少多與彼價若比丘尼與價乃至一食頃者尼薩耆波逸提

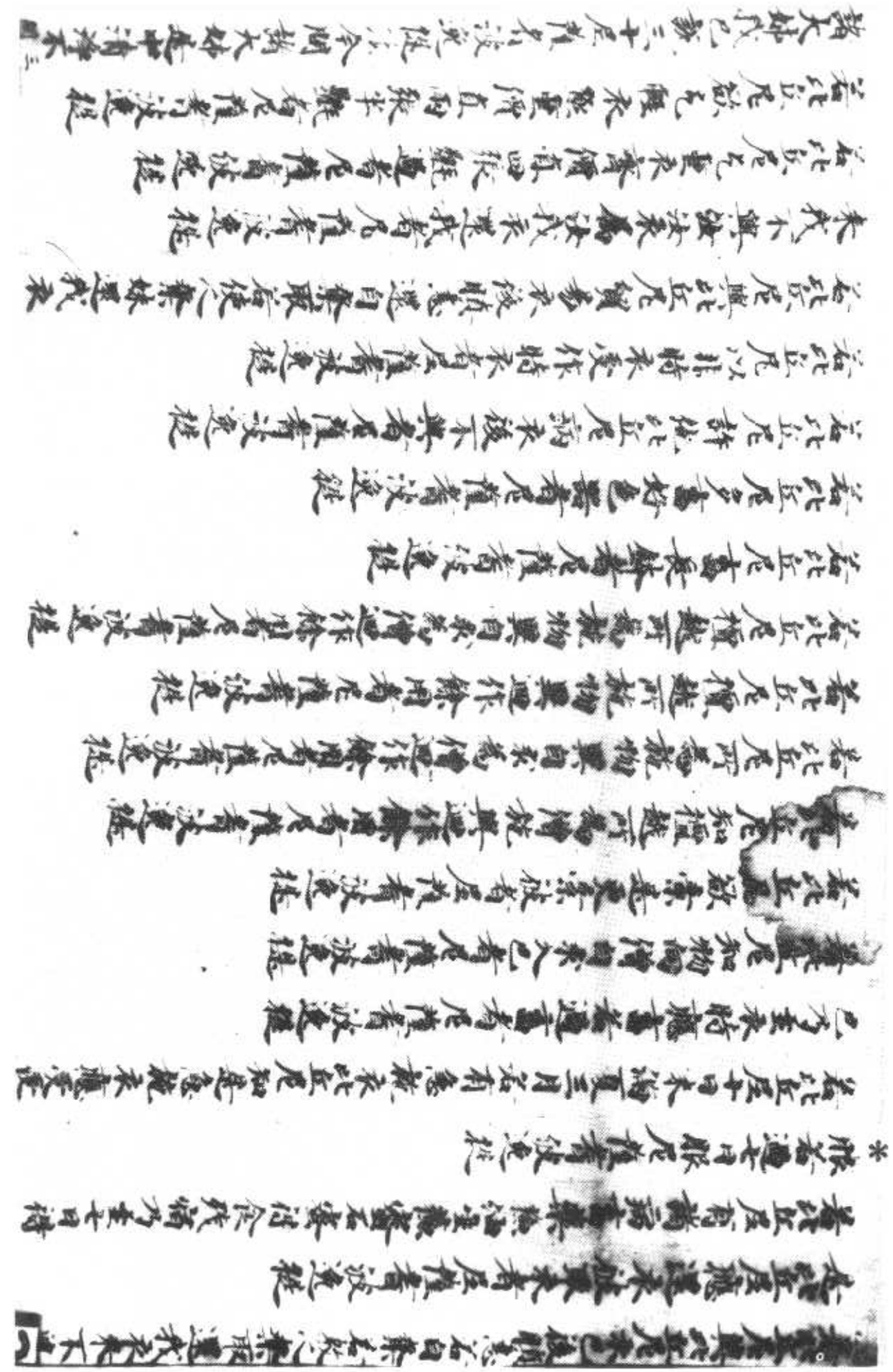
若比丘尼蠶比丘尼衣已後瞋恚若自乘若教人乘取還衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼有請病苦藥熱油生熟蜜石蜜清食殘宿乃至七日[illegible]

S-T1431 22/1034A7~9





若比丘尼取僧繩床若木牀若卧具坐褥露地自敷若教人敷
不自舉不教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若卧從彼
*去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念言彼若嫌迮
者自當避我去作如是因緣非餘非威儀波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧波逸提
若比丘尼知水有虫自用澆泥若草若教人澆者波逸提
若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具指授覆苫齊二三節若
過者波逸提止
若比丘尼施一食處充病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時行
道時船上時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘尼欲須者當二三鉢應
受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼充病過三鉢受持至寺中
不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時噉食者波逸提
若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提

若比丘尼殘宿食噉者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水楊枝波逸提
*若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不屬餘比丘尼除
餘時波逸提餘時者病時作衣時施食時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提
若比丘尼食家中有寶在屏處坐者波逸提
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提 三十
若比丘尼語比丘尼如是語大姊與汝至聚落當與汝食彼比丘尼
竟下教與是比丘尼食如是言大姊去我與汝一處共坐共語不樂我
獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去波逸提
若比丘尼請比丘尼四月與藥充病比丘尼應受若過受除常請
更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬪戰若觀遊軍象馬
力勢波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提
若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊搔者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提

四十

若比丘尼不受食者波逸提

若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提 四十

若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除餘時波逸提除時者熱時病時作時風雨時遠行來時是時

若比丘尼無病為身故露地然火若教人然除餘時波逸提

若比丘尼歲化比丘尼若衣若生具針筒刀歲教人歲下乘歲

笑者波逸提

若比丘尼彈旋比丘尼式叉摩那尼沙彌沙彌尼求戒不聞善

著者波逸提

若比丘尼待新衣當作三種染壞色青黑木蘭若比丘得衣不作

三種染壞色青黑木蘭新衣持者波逸提

若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提 五十

若比丘尼知是賊住共期一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼

諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不

作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼

諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不

作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼

比丘尼諫此比丘尼諫不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫

捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人來作法如是邪見而不捨者當共一處住共

一止宿波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比

丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊不善世

尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者

是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至

三諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語是

沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼

得與比丘尼同住今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼

被擯沙彌尼若言無罪者乃至三諫者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語今我不學是戒乃至問有智慧持

律者當難問波逸提若為求解應當難問

若比丘尼說戒時作如是語大姊問是雜碎戒為說是戒時令人惱恼

懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說

若比丘尼說戒時如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱
懊壞戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說
中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多故比丘尼犯
犯罪應如法治更重增犯知法大姊汝犯利得不善法
說戒時不用心念不一心而耳聽法彼犯知故波逸提

若比丘尼共同梵行尼後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與
者波逸提

若比丘尼僧斷事時下與欲而起去者波逸提

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提 六十

若比丘尼共比丘尼鬪諍後聽此語已欲鬪故說者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打彼比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以手博比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以死根謗彼沙門法謗者波逸提

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若過宮門閾者波逸提

若比丘尼若嚫及寶莊飾具自提若教人提除僧伽藍中及寄住
處波逸提若僧伽藍中若寄住處衆若寶若以寶莊飾具自提若
教人提若識者當取如是門錄非餘

若比丘尼非時入聚落又下屬比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指除入穿孔上若截去

若比丘尼作繩牀若木牀足應高如來八指除入穿孔上若截去
者波逸提

若比丘尼作繩牀若木牀若卧具坐具波逸提

若比丘尼作毛尼師檀作繩牀木牀若卧具坐具波逸提

若比丘尼剎三蓋毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡麻作野根者波逸提

若比丘尼共相伯者波逸提

若比丘尼比丘尼死病時供給水以屏屏者波逸提

若比丘尼乞生草者波逸提

若比丘尼在生草上大小便者波逸提

若比丘尼夜便大小便器中晝不看棄外弃者波逸提

若比丘尼往觀看伎樂者波逸提 七十

若比丘尼入村內與男子在屏處與立共語者波逸提 八十

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提

若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提

若比丘尼入白衣家內坐不語主人婦坐者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人婦坐者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人婦月數坐臥者波逸提

若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒月敷坐床者波逸提
若比丘尼與男子共入閒處中者波逸提
若比丘尼下惡語罵僧便問人說者波逸提
若比丘尼有小因緣事便說僧三惡道不生佛法中若我有如是事亦墮三惡道不生佛法中月波逸提
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事雖問無者波逸提
若比丘尼先病二人共牀卧者波逸提 本
若比丘尼共同一被卧除餘時者波逸提
若比丘尼知先住僧坐知後至先住為惱故在前舖僧間教授者波逸提
若比丘尼同法比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼坐看羽騎餘比丘尼在房中安牀施褥起出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時之間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑怨怖處之間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑怨怖處之間遊行波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹安共親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住著別住於僧

若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹安共親近居士居士兒共住作不隨順行大姊可別住著別住於僧法中有增益共樂住被比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者波逸提
若比丘尼往觀王宮文飾畫莊園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉流水池水中浴者波逸提
若比丘尼作僧衣應量作應量作者長佛六磔手廣二磔手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日者波逸提
若比丘尼過五日不捨僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼下問主使者作衣者波逸提
若比丘尼特沙門衣與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧如法分衣遮令不分隱弟子不得者波逸提
若比丘尼作是意令衆僧令不得出迦絺那衣後當出欲令久事故捨者波逸提
若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令久得王事故捨者波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言為我滅此諍事而不與作方便令滅者波

若比丘尼餘比丘尼語言為民滅此鉢事而不與作方便令滅者
逸提
若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提
若比丘尼為白衣作使者波逸提
若比丘尼自手織績者波逸提
若比丘尼入白衣舍時敷小床大床上若坐若卧者波逸提
若比丘尼至白衣舍語童女婦女止宿時可不解至命去者波逸提
若比丘尼自論說世俗呪術者波逸提
若比丘尼教人論說世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人妊身產與受具足戒者波逸提
若比丘尼知嬰兒乳兒與受具足戒者波逸提 一百三十
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年滿二十不與受具足戒者波逸提
若比丘尼知式叉摩那學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆僧不聽便與受具足戒者波逸提
若比丘尼受聲嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若比丘尼受聲嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二不白衆僧便

足戒若減十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年[illegible]婦女與二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒者波逸提
若比丘尼知如是人與受具足戒者波逸提
若比丘尼多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取者波逸提
若比丘尼下二歲隨和上尼者波逸提
若比丘尼僧不聽而殺人具足戒者波逸提 一百三十
若比丘尼年未滿十二歲殺人具足戒者波逸提
若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便殺人具足戒者波逸提
若比丘尼僧不聽殺人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡
欲聽者便聽不欲聽者便不聽如是語者波逸提
若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼知女人與童男男子相敎受戒要期急女人度令出家
授具足戒者波逸提
若比丘尼語或父母親言彼妹信是學是當與彼受具足戒若不
方便與受具足戒者波逸提
若比丘尼語或父母親言待衣來與我我當與彼受具足戒而不方
便與受具足戒波逸提
若比丘尼下滿一歲後之具足戒者波逸提
若比丘尼與人受具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波

若比丘尼被擯不去者波逸提

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提

※若比丘尼知先住僧坐後坐先住欲惱彼故在前經行若坐若坐

卧者波逸提

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔者波逸提

若比丘尼見新受戒比丘應起起迎恭敬乞畢拜問訊請令坐不者

除同緣彼逸提

若比丘尼為好故經身起行者波逸提

若比丘尼作婦女面及香塗唇身者波逸提

若比丘尼使不道女香塗身者波逸提

諸大姊我已說一百七十八波逸提法今問諸大姊是中清淨不 三問

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說八波逸提法今當說十七法

若比丘尼先病乞食而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大

姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞油而食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大

姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大

姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼下病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言

※

姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼下病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言

大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼下病乞乳和食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大

姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼下病乞酪食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大

姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼下病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大

姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼下病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言

大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波逸提法今當說十七法

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學法半月半月說戒經中來

當齊整著泥洹僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得衣裙腰入白衣舍應當學

不得衣裙腰入白衣舍應當學

不得衣纏脛入白衣舍應當學
不得衣纏脛入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內鬪坐應當學
不得又腰行入白衣舍應當學
不得又腰行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得掉臂行入白衣舍應當學
不得掉臂行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學 二十
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學 三十
不得挑鉢中而食應當學
不得自為已索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢總食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得搏飯搖擲口中應當學
不得遺落飯食應當學 四十
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學

不得嚼飯作臂食應當學

*不得大嚼飯食應當學

不得吞鹹食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得手把飲器飛當學

不得洗鉢水弄白水食應當學

不得裝甲葉上大小便除病應當學

不得[illegible]大小便除病應當學

不得[illegible]大小便除病應當學

不得[illegible]不發散[illegible]說法除病應當學

不得為不發頭者說法除病應當學

不得為覆頭者說法除病應當學

不得為裹頭者說法除病應當學

不得為丈腰者說法除病應當學

不得為著革屣者說法除病應當學

不得為著木屣者說法除病應當學

不得為賙乘者說法除病應當學

不得在佛塔中上宿除為守護應當學

不得藏狀物置佛塔中除為堅牢應當學

不得藏狀物置佛塔中除為堅牢應當學

*不得著革屣入佛塔中應當學

不得手把革屣入佛塔中應當學

不得著革屣繞佛塔行應當學

不得著富羅入佛塔中應當學

不得手把富羅入佛塔中應當學

不得洗下坐食四革及食汙地應當學

不得洗死屍從塔下過應當學

不得塔下燒死屍應當學

不得塔下燒死屍應當學

不得向塔燒死屍應當學

不得佛塔四邊燒死屍臭氣來入應當學

不得持死人衣及林從塔下過除涂佗香薰應當學

不得佛塔下大小便應當學

不得向佛塔大小便應當學

不得先佛塔四邊大小便便臭氣來入應當學

不得持佛像至大小處應當學

不得在佛塔下嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應當學

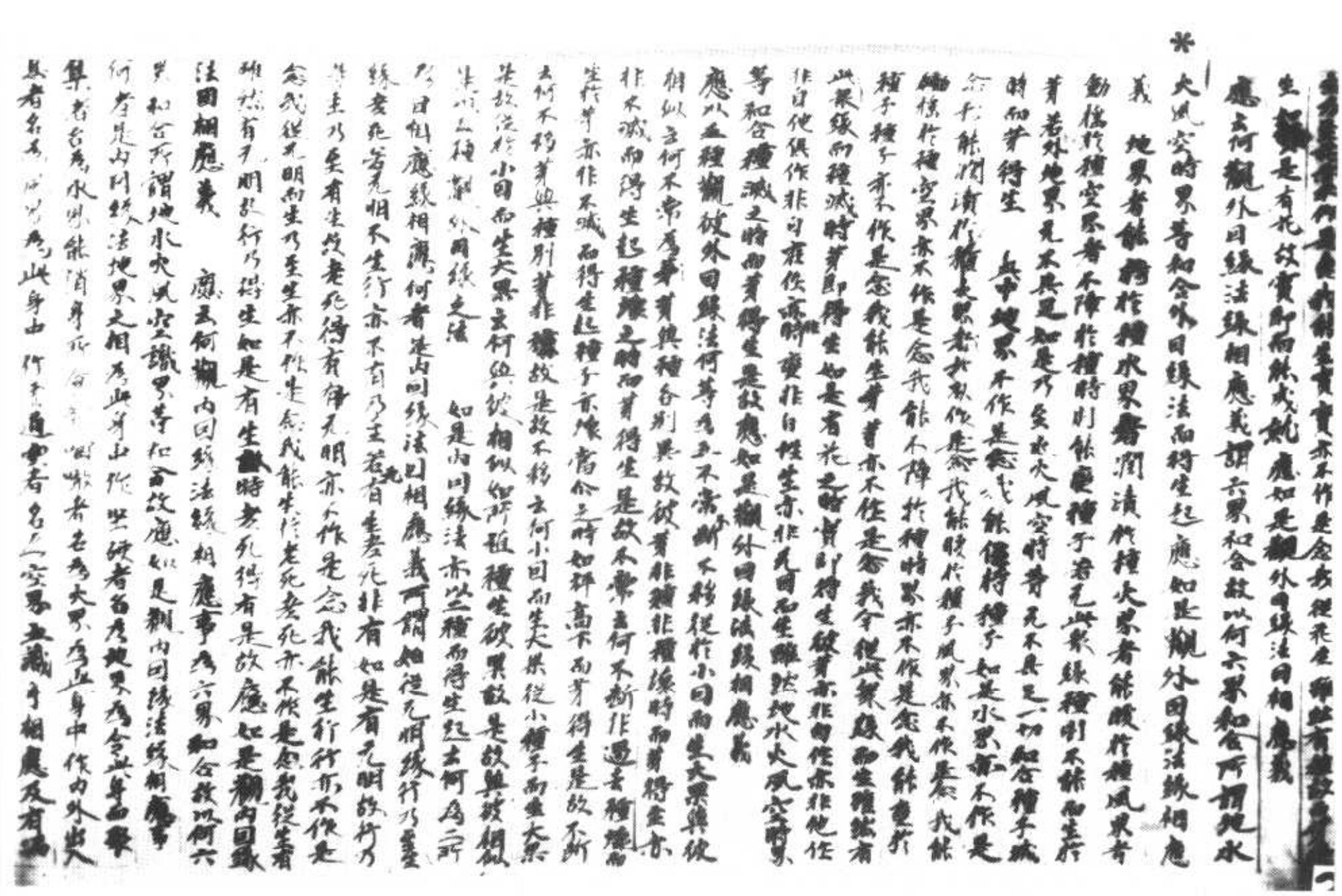
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學

不得向佛塔嚼楊枝應官學
不得佛塔四邊嚼楊枝應官學
不得在佛塔下淡嚼應官學
不得向佛塔淡嚼應官學
不得塔四邊淡嚼應官學
不得向塔舒脚坐應官學
不得安佛塔在下房已在上房住應官學
人坐已至不得為說法除病應官學
人臥已坐不得為說法除病應官學
人在坐已在非坐不得為說法除病應官學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應官學
人在前行已在後行不得為說法除病應官學 九十
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應官學
人在道已在非道不應為說法除病應官學
不得携手在道行應官學
不得上樹過人頭除日緣應官學
不得絡囊盛鉢貫仗頭著肩上而行應官學
人持仗不恭敬為說法除病應官學
人持劍不應為說法除病應官學
人持鉾不應為說法除病應官學
人持刀不應為說法除病應官學

人持鉾不應為說法除病應官學
人持刀不應為說法除病應官學
人持蓋不應為說法除病應官學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不 三問
諸大姊是中清淨默默故是事如是待
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼官與現前毗尼
應與憶念毗尼官與憶念毗尼
應與不癡毗尼官與不癡毗尼
應與自言治官與自言治
應與覓罪相官與覓罪相
應與多人語官與多人語
應與如草覆地官與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不 三問 諸大姊
是中清淨默默故是事如是待
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆尸沙
法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提法已說八波
羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是總所說
半月半月說戒經中來 若更有餘佛法是中皆共和合應官學

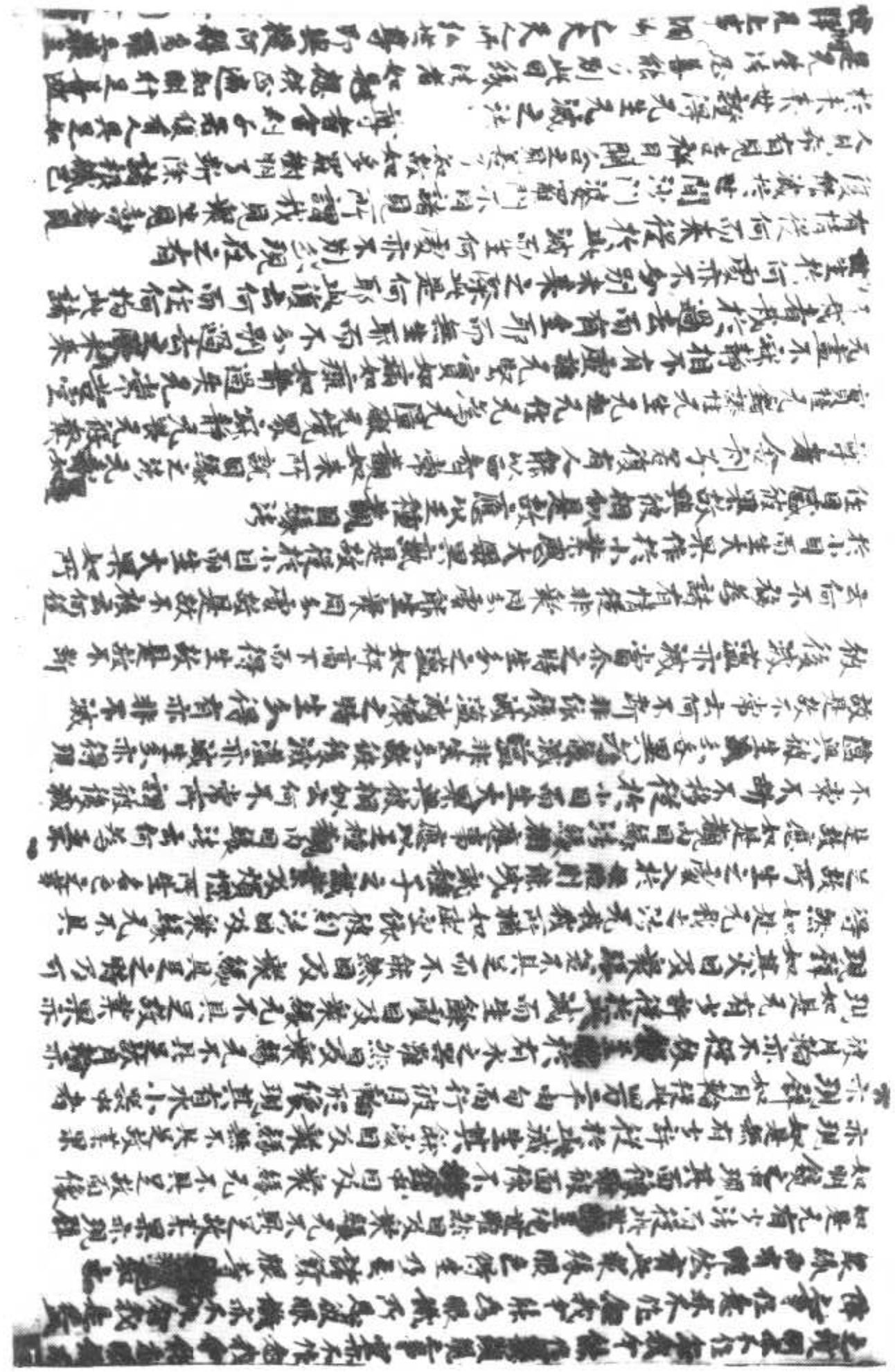
W-6 [1431 22/1091 A18

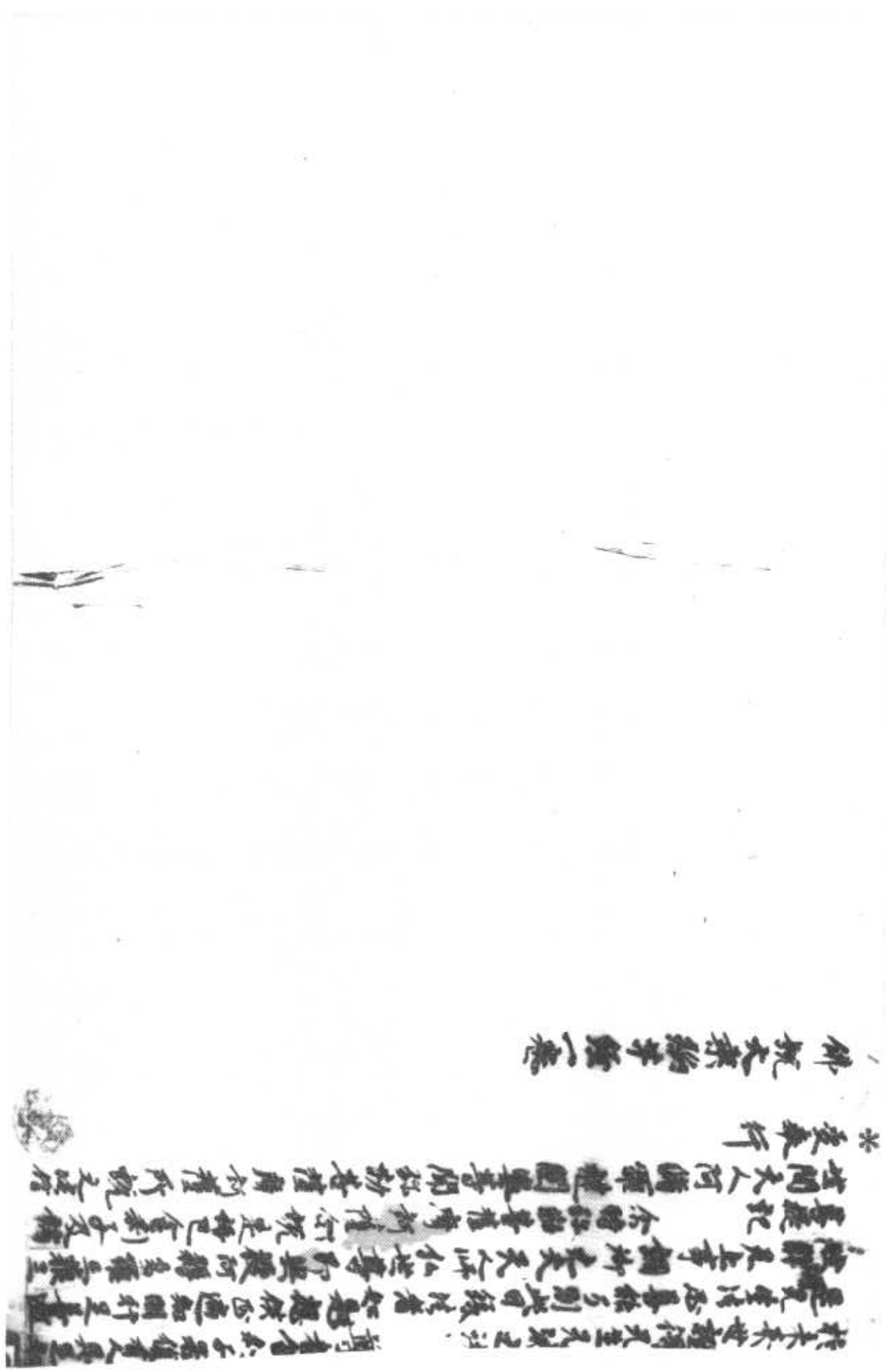
斯四八九三號　佛說大乘稻芊經一卷



[illegible] 此身中作堅硬者名為地界[illegible]
[illegible] 者名為水界能消身所食飲嚼噉者名為火界為此身中作內外出入
[illegible] 者名為風界為此身中作虛通要者名為空界之識身相應及有[illegible]
[illegible] 識猶如來處能成就此身名色者名為識界若見此界能身則不生
若地界元不具足知是乃至水火風空識界等元不具足一切和合身即得生
彼地界亦作是念我能和作身中堅硬之事水界亦不作是念我能為
身而作聚集火界亦不作是念我能消身所食飲嚼噉之事風界亦
不作是念我能作內外出入息空界亦不作是念我能而作身中虛通之事識
界亦不作是念我能成就此身名色者身亦不作是念我從此界緣而生
雖然有此界緣之時身即得生彼地界亦[illegible]是衆生非命者非生者
非儒童非作者非男非女非黃門非自在非我所亦非餘等如是乃至識界
火界風界空界識界亦非是我非是衆生非命者非生者非儒童非作者非
男非女非黃門非自在非我所亦非餘等　何者是元明行此六界和合一
處一合想常想常想不斷安樂想衆生命生者養育主夫人儒童作者[illegible]
所想等及飲種種元知此是元明故於諸境界貪嗔癡於諸境界起貪
瞋癡者此是元明緣行而於諸事能了別者名之為識與識俱生四蘊
者此是名色依名多諸根名為六入三法和合名之為觸覺受觸者名之為
於受貪者名之為愛增長愛者名之為取從取而生能生業者名之為有復
彼有同所生之蘊名之為生生已蘊成熟者名之為老已蘊滅壞者名之為
死臨終之時內具貪者及煩惱者名之為愁從愁而生諸言說者名之為嘆[illegible]
年少苦者名之為苦作意憂識受識受諸苦者名之為憂其知是乃至隨煩惱者
名之為惱大界開故故名元明造作故名諸行了別故名識相依故名色色為生門故
名六入觸故名觸受故名受愛故名取生後有故名有生蘊故名生
歡故名老變壞故名死愁故名愁嘆故名嘆苦故名苦憂惱心故名憂惱故
名惱復次不了真性顛倒見知見為元明如是有元明故能成三行所謂福行
罪行不動行從於福行而生福行識者此是元明緣行從於罪行而生罪行識
者此則名為行緣識從於不動行而生不動行識者此則名為識緣名色名色
增長故從六入門中能事者此是名色緣六入從於六入而生六入緣觸者此是六
入緣觸從於所觸而生彼受者此是名為觸緣受了別受已而生樂著樂故不欲遠離好色及於安樂而生[illegible]

[illegible] 故從六入門中能事者此是名色緣六入從於六入而生六
入緣觸從於所觸而生彼受者此是名為觸緣受了別受已而生樂著樂故不欲遠離好色及於安樂而生愛著
此則名為愛緣受知受而生樂著樂故不欲遠離好色及於安樂而生愛著
者此是愛緣取生愛樂已從身口意造殺有業者此是取緣有從於彼業而
生蘊者此是有緣生生已蘊滅壞成熟及滅壞者此則名為生緣老死故彼
因緣十二支法互相為緣互相為因互相為緣非常非不常非有為非無為非無因非
無緣非有為非無為法非無為法從無始已來如暴流水而無斷絕有其[illegible]
因緣十二支法互相為緣非常非無常非有為非無為非無因非
無緣非有為非無為法非無為法從無始已來如暴流水而無斷絕有其[illegible]
十二支因緣之法云何為四所謂見明愛業識者以種子性為因業者以田性為
因無明愛以煩惱性為因此中業及煩惱能生種子之識業則能作種子
識四蘊則能潤濕種子之識無明能滋種子之識若無此業緣種子之識
而不能成　彼業亦不作是念我今能作種子識而業亦不作是念我今從此
識無明亦不作是念我今能滋種子之識彼種子識亦不作是念我今從此
無緣而生雖然種之識依彼業因及愛所潤無明重滋所生之意
入於母胎能生名色之業彼名色業亦非自作亦非他作非自他作
非自性他亦非時產非自性生非假作者業非無因而生雖然必有和合
游及緣緣和合之時無明無明之法無明無明所猶如虛空波諸幻法因及緣
緣無不具足故於生處入於母胎則能成就識愛種子之識名色之業
如眼識生時若具五緣而則得生云何為五所謂於眼色明空緣作意
故眼識得生此中眼明能作眼識所於色則能眼色之境明則能為
顯現之事空則能不障之事作意能為思想之事若無此衆緣眼識不
生若內入眼無不具足如是乃至色明空作意能為思想之事若無此衆緣眼識不
識得生　彼眼識亦不作是念我今能為眼識所依色亦不作是念我今能作眼識
之境明亦不作是念我今能作眼識顯現之事空亦不作是念我今能作眼識
障之事作意亦不作是念我今能為眼識所思彼眼識亦不作是念我是眼
衆緣而有雖然有此衆緣眼色得生乃至諸餘眼等[illegible]若也
如是無有少法而從此世雖然因及衆緣無不具足故某果亦現
如明鏡之中現其面像雖彼面像不[illegible]鏡中因及衆緣無不具足故面像
亦現如是無有少許從於此滅生其餘處因及衆緣無不具足故某果





第一卷經華蓮法妙　號四九八四斯

我零三昧[illegible]是時天雨芳陁羅華摩訶
陁羅華[illegible]沙華摩訶芳殊沙華而[illegible]
[illegible]大衆普佛世界六種震動尒時會中[illegible]
[illegible]尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩
[illegible]樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人[illegible]
[illegible]輪聖王等是諸大衆得未曾有歡喜
[illegible]一心觀佛尒時如來放眉間白豪相光照
[illegible]万八千佛土靡不周遍如今所見是諸佛土
[illegible]當知尒時會中有二万億菩薩樂欲聽
[illegible]是諸菩薩見此光明普照佛土得未曾有
[illegible]知此光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百
[illegible]子是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩
[illegible]大乘經名妙法華教菩薩法佛所護念六十小
劫不赴于座時會聽者亦坐一處六十小劫身心不
動聽佛所說謂如食須是時衆中无有一人若身
若心而生懈怠日月燈明佛於六十小劫說是經已
即於梵魔沙門婆羅門及天人阿脩羅衆中
而宣此言如來於今日中夜當入无餘涅槃時有
菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其記告諸

而宣此言如來於今日中夜當入无餘涅槃時[illegible]
菩薩名曰德藏日月燈明佛即授其記告諸
*比丘是德藏菩薩次當作佛号曰淨身多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜
入无餘涅槃佛滅度妙光菩薩持妙法蓮華
經滿八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師
光妙光[illegible]其堅固阿耨多羅三藐三
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆
伐佛道其家後伐佛者名曰燃燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今見
此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說大乘經
名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒時文殊師
利於大衆中欲重宣此義而說偈言
我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号曰月燈明
[illegible]　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧

利於大衆中[illegible]宣此義而說偈言
[illegible]念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号曰月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
*佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨修梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨雰陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　方八千佛土　亦一切衆生　生死業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心[illegible]動　以求无上道
又見諸菩薩　知法寂滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜

天見諸菩薩 等八萬禪定 尊心堅不動 以求無上道

天見諸菩薩 知法空寂相 各於其國土 說法求佛道

尒時四部衆 見日月燈佛 現大神通力 其心皆歡喜

※各各自相聞 是事何因緣 天人所奉事 過從三昧起

讚妙光菩薩 令無量聞眼 一切所歸信 能奉持法藏

如我所說法 佛法甚難得 世尊既讚歎 令妙光歡喜

說是法華經 滿六十小劫 不起於此座 所說上妙法

是妙光法師 奉持佛所說 令衆歡喜已

尊即於是滅 坐於天人衆 諸法常相義 已為汝等說

我今於中夜 當入於涅槃 汝一心精進 當離於放逸

諸佛甚難值 億劫時一遇 世尊諸子等 聞佛入涅槃

各各懷悲惱 佛滅一何速 聖主法之王 安慰無量衆

我若滅度時 汝等勿憂怖 是德藏菩薩 於无漏實相

心已得通達 其次當作佛 号曰為淨身 亦度无量衆

佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔

比丘比丘尼 其數如恒沙 復加精進 以求无上道

是妙光法師 奉持佛法藏 廣宣法華經 度无量衆已

※爾時八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛

供養諸佛已 隨順行大道 相繼成佛道 國土皆嚴淨

W-J262 0 5130U-26

是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經 16

※爾時八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛

供養諸佛已 隨順行大道 相繼成佛道 國土皆嚴淨

是妙光法師 今釋師子 廣度諸衆生 其數无有量

以是因緣故 見無量千萬 求名利故 為衆說法華經

供養於諸佛 已成於菩提 得見无數佛 具六波羅蜜

其後當作佛 号曰釋迦 廣度諸衆生 其數无有量

彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是

我見燃燈佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經

今相如本昔 是為佛方便 令佛放光明 助發實相義

者之今當知 今佛一心待 佛當為法雨 充足求道者

之後 佛當為除斷 令盡无有餘

金剛仏子 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經

妙光法師 堅固无上道 當見无數佛

隨順行大道 相繼成佛道 國土皆嚴淨

金剛仏子 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經

妙光法師 堅固无上道 當見无數佛

隨順行大道 相繼成佛道 國土皆嚴淨

[illegible]

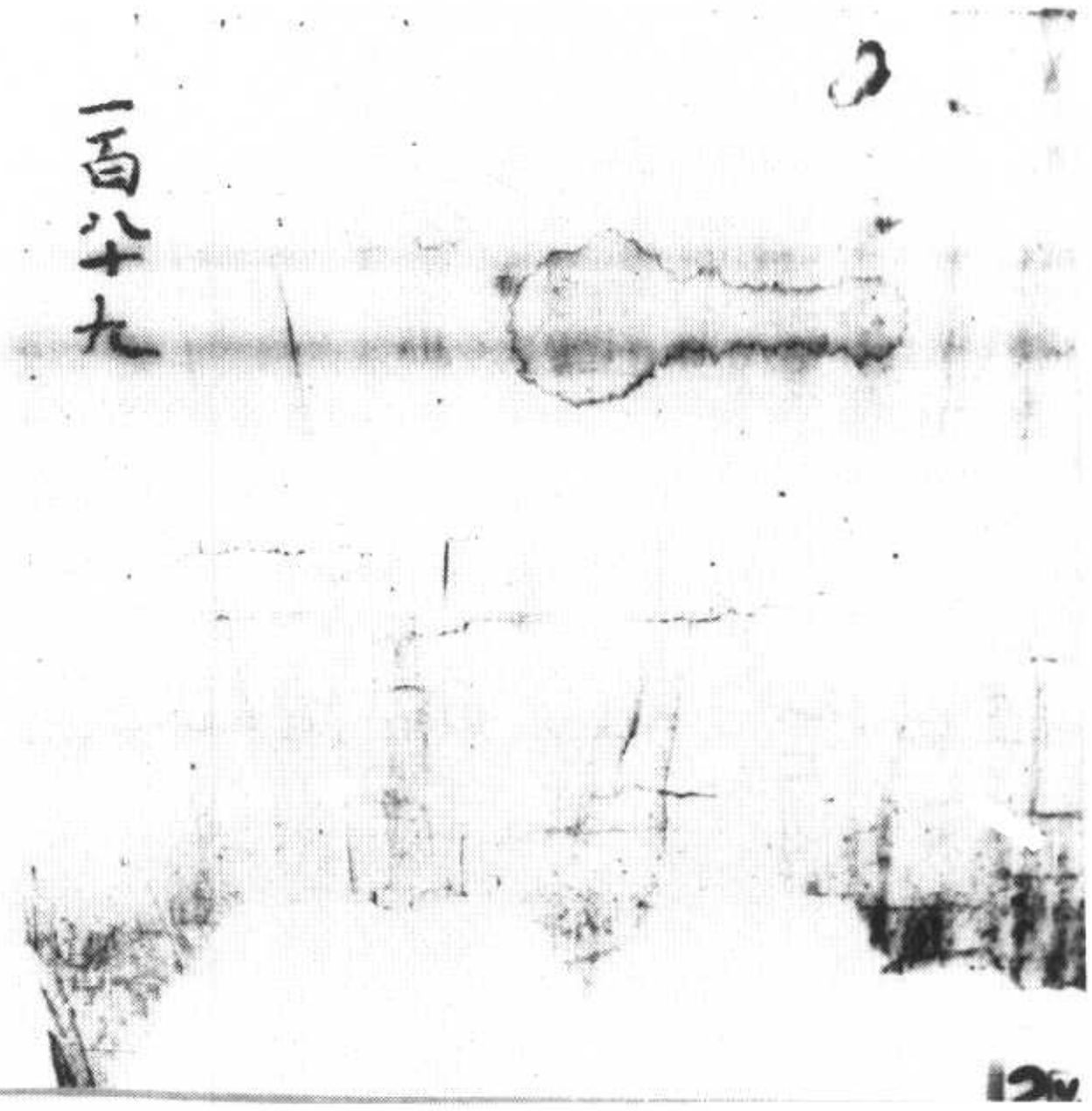
儒童清淨何以故是儒童清淨與道相智
一切相智清淨無二無二分無別無斷故
者清淨即一切智清淨一切智清淨即
清淨何以故是作者清淨與一切智清
無二分無別無斷故作者清淨即道
切相智清淨道相智一切相智清淨即
清淨何以故是作者清淨與道相智
智清淨無二無二分無別無斷故受者清
即一切智清淨一切智清淨即受者
以故是受者清淨與一切智清淨無
分無別無斷故受者清淨即道相
智清淨道相智一切相智清淨即受者
何以故是受者清淨與道相智一切相智
淨無二無二分無別無斷故知者清淨即
切智清淨一切智清淨即知者清淨何以
是知者清淨與一切智清淨無二無二分
別無斷故知者清淨即道相智一切相智
淨道相智一切相智清淨即知者清淨
故是知者清淨與道相智一切相智清淨
二無二分無別無斷故見者清淨

[illegible]

淨道相智一切相智清淨即知者清淨
故是知者清淨與道相智一切相智清淨
二無二分無別無斷故見者清淨即
清淨一切智清淨即見者清淨何以故
者清淨與一切智清淨無二無二分無別無
斷故見者清淨即道相智一切相智清淨道
相智一切相智清淨即見者清淨何以故是
見者清淨與道相智一切相智清淨無二無
二分無別無斷故
復次善現我清淨即一切陁羅尼門清淨一
切陁羅尼門清淨即我清淨何以故是我清
淨與一切陁羅尼門清淨無二無二分無別
無斷故我清淨即一切三摩坒門清淨一切
三摩地門清淨即我清淨何以故是我清淨
與一切三摩地門清淨無二無二分無別無
斷故有情清淨即一切陁羅尼門清淨一切
陁羅尼門清淨即有情清淨何以故是有情
清淨與一切陁羅尼門清淨無二無二分無
別無斷故有情清淨即一切三摩地門清淨
一切三摩地門清淨即有情清淨何以故是
有情清淨與一切三摩地門清淨無二無二
分無別無斷故命者清淨即一切陁羅尼門
清淨一切陁羅尼門清淨即命者清淨何以

[illegible]切三摩地門清淨無二無二
分無別無斷故命者清淨即一切陀羅尼門
清淨一切陀羅尼門清淨即命者清淨何以
故是命者清淨與一切陀羅尼門清淨無二
無二分無別無斷故命者清淨即一切三摩
地門清淨一切三摩地門清淨即命者清淨
何以故是命者清淨與一切三摩地門清淨
無二無二分無別無斷故生者清淨即一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨即生者
清淨何以故是生者清淨與一切陀羅尼門
清淨無二無二分無別無斷故生者清淨即
一切三摩地門清淨一切三摩地門清淨即生
者清淨何以故是生者清淨與一切三摩地
門清淨無二無二分無別無斷故養育者清
淨即一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清
淨即養育者清淨何以故是養育者清淨
與一切陀羅尼門清淨無二無二分無別無
斷故養育者清淨即一切三摩地門清淨一
切三摩地門清淨即養育者清淨何以故是

一百八十九



▼斯四八九六號　四分律藏卷第二十八

S→T1428 22/762 A15

四分律藏卷第二十八 第二分 卷第八

尒時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比
丘尼愚夫不堪教稱從衆僧求稱至具足
戒諸比丘尼諫言妹止勿從衆僧求稱至具
足戒彼以從衆僧求稱至具足戒不得故便
言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便
聽不愛者便不聽時諸比丘尼聞其中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慙愧嫌責諸比丘
尼汝等云何愚癡從僧乞稱至具足戒諸
比丘尼諫言汝妹止勿求衆僧稱至具足戒
云何便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡愛
者便聽不愛者便不聽即白諸比丘諸比丘
白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸
比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應為云何汝等愚癡從僧乞
稱至具足戒諸比丘尼諫言汝妹止勿求衆
僧乞稱至具足戒便言諸比丘尼有愛有
恚有怖有癡所愛者便聽不愛者便不聽
尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼
多懂有漏覆最初犯戒自今已[illegible]

W-T1428 22/362B 9~10

種至具足戒諸比丘尼聽受汝姨止勿求衆僧乞授至具足戒便言諸比丘尼有愛有恚有怖有癡所愛者便聽不愛者便不聽是尊以無數方便呵責已告諸比丘此比丘尼多種有漏麤穢粉杞戒自今已去與比丘尼

*結戒集十四義乃至云法久住欲說戒者當如是說若比丘尼僧不聽授至具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲

10

S-T251 8/848c1
W-T251 8/848c19

▼斯四八九六號背面　般若波羅蜜多心經

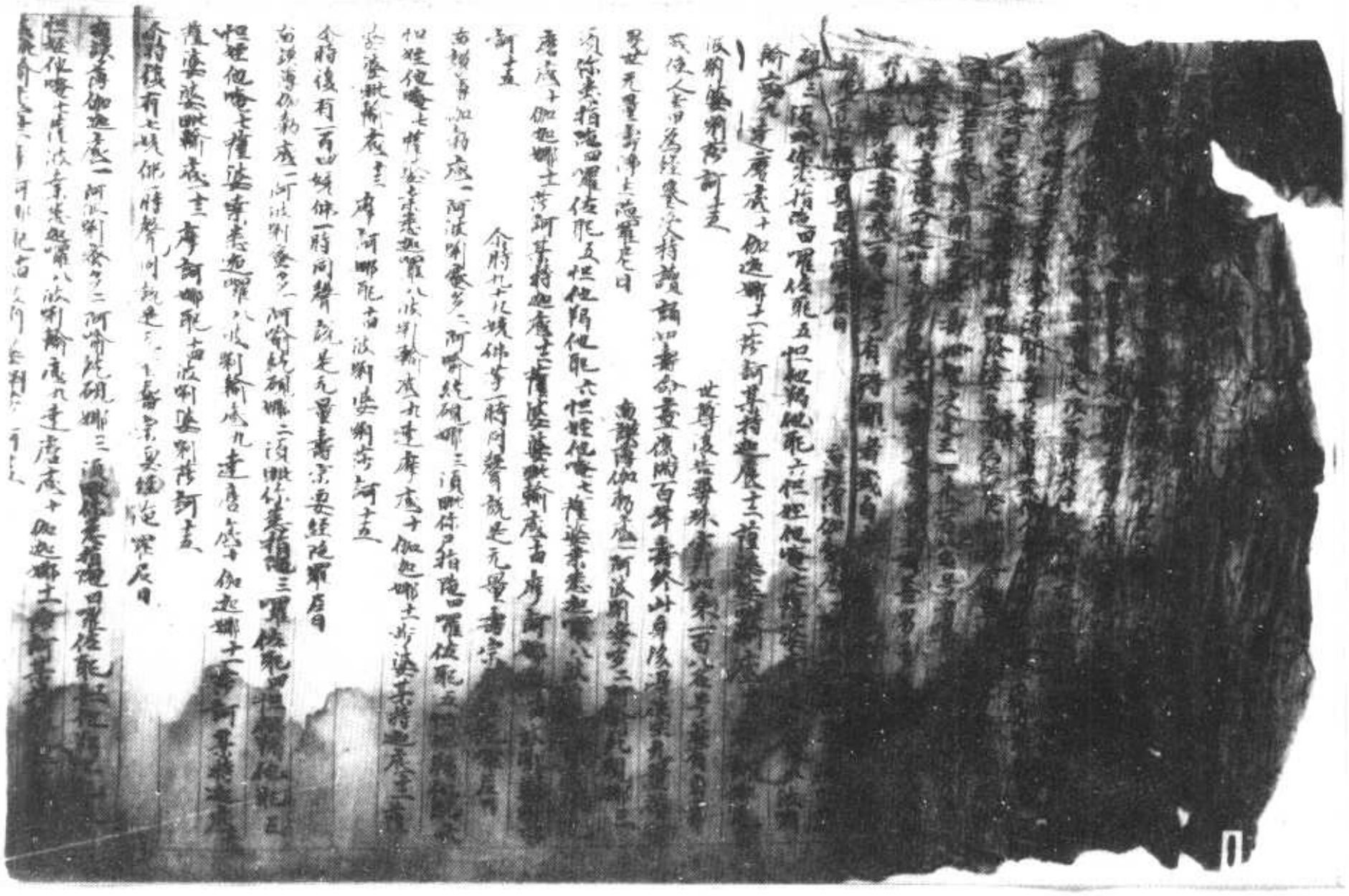
般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰

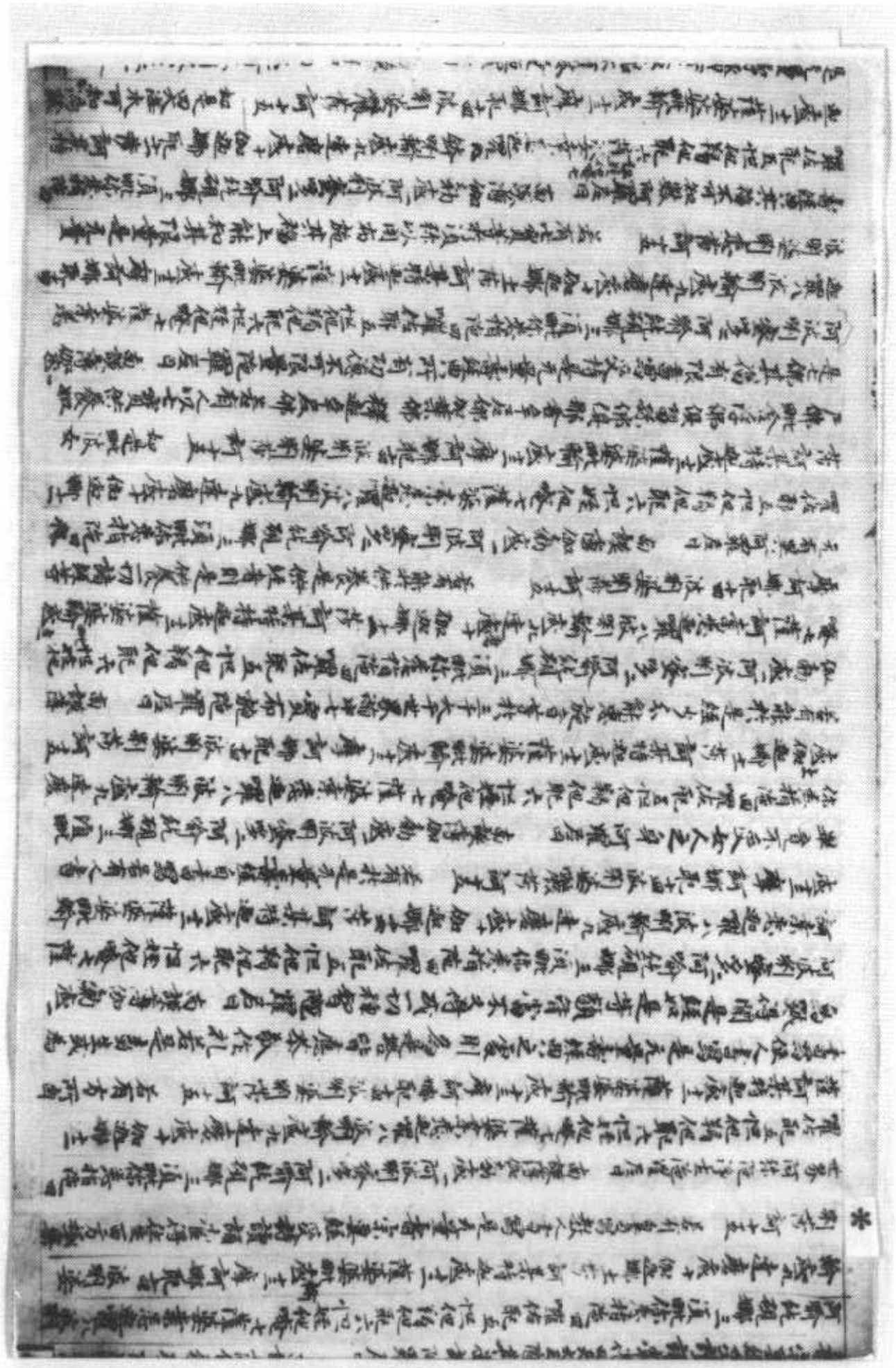
揭帝揭帝　般羅揭帝　般羅僧揭帝　菩提薩婆訶

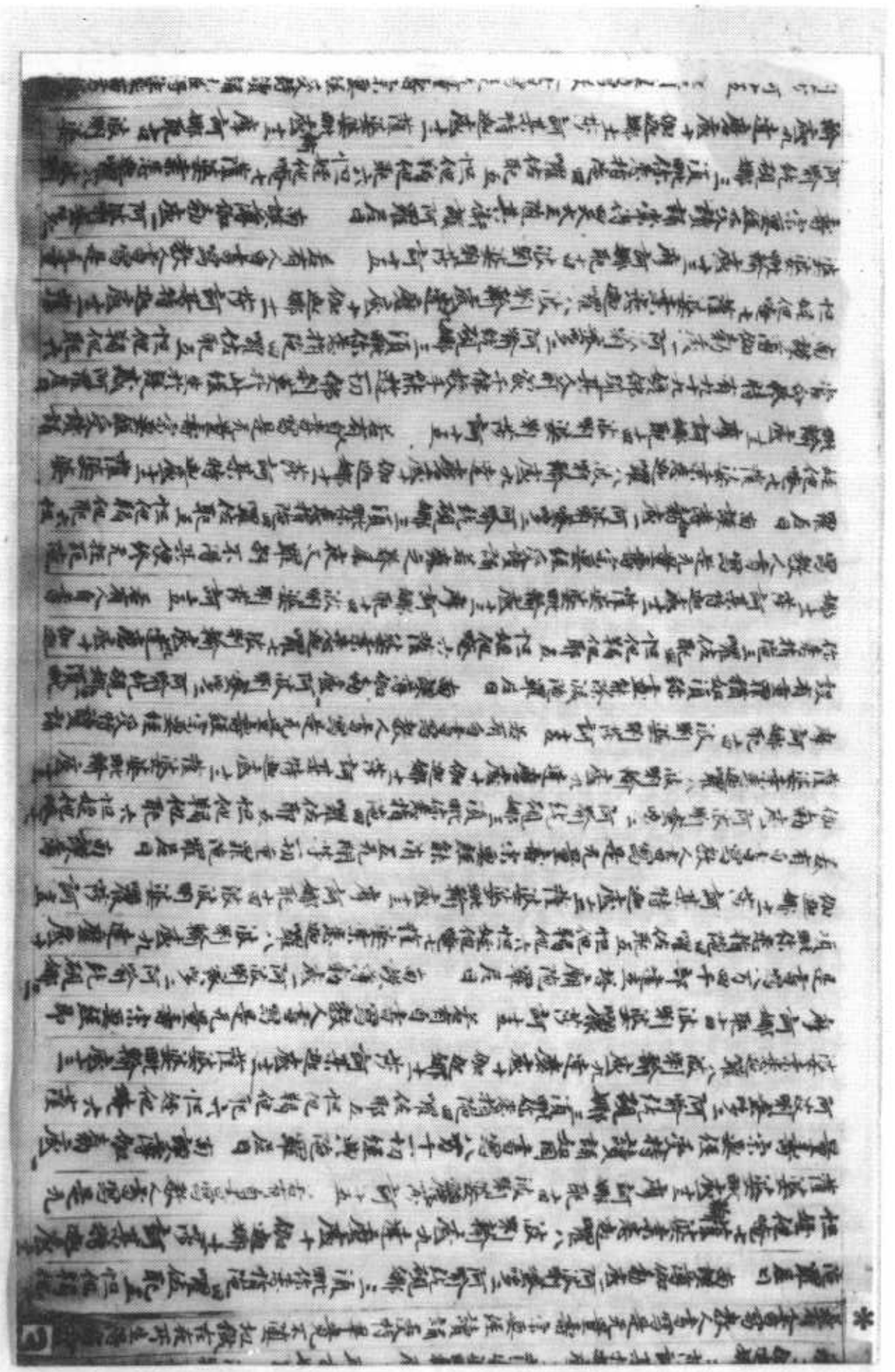
般若波羅蜜多心經

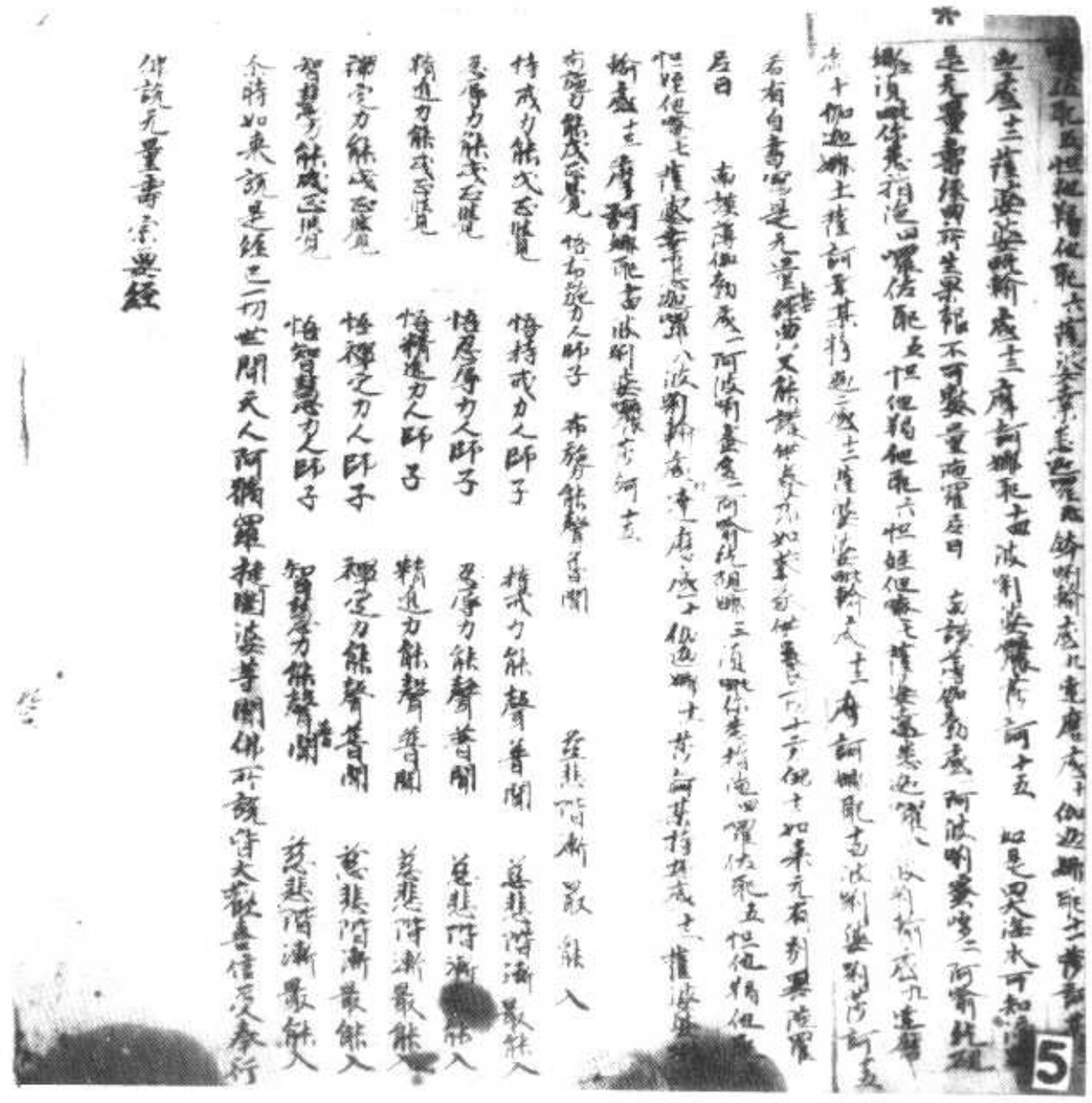
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色



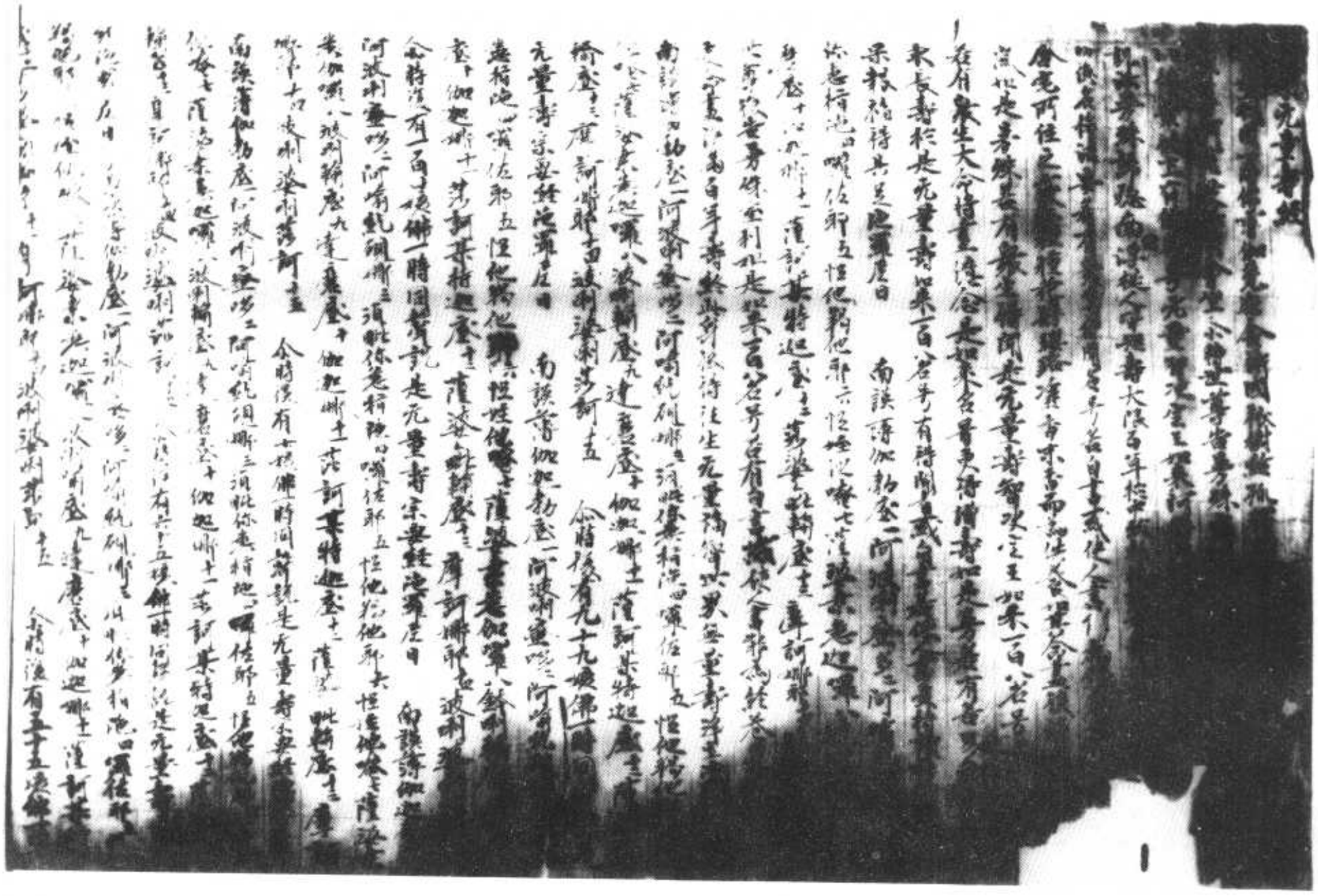
斯四八九七號　佛說無量壽宗要經

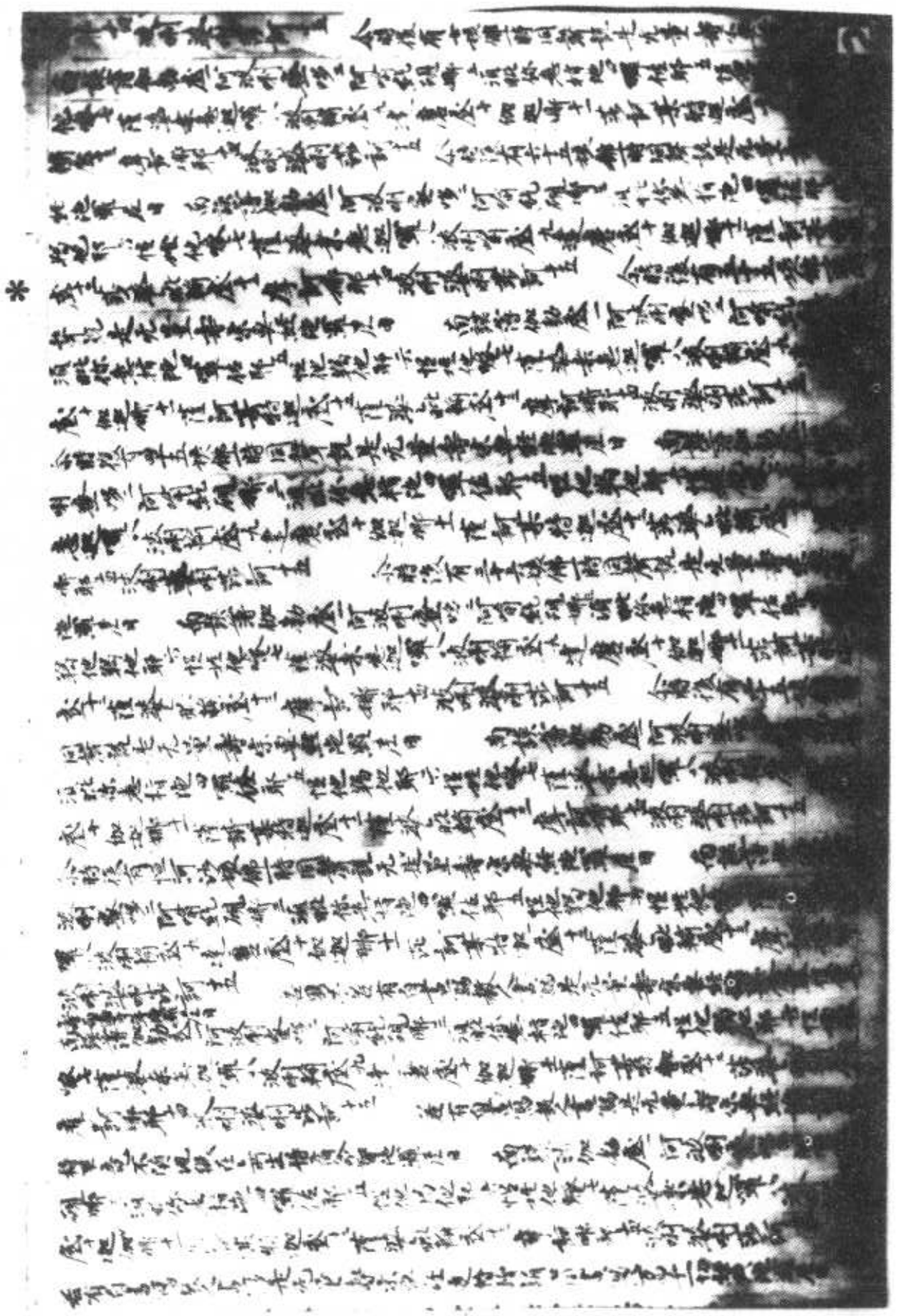


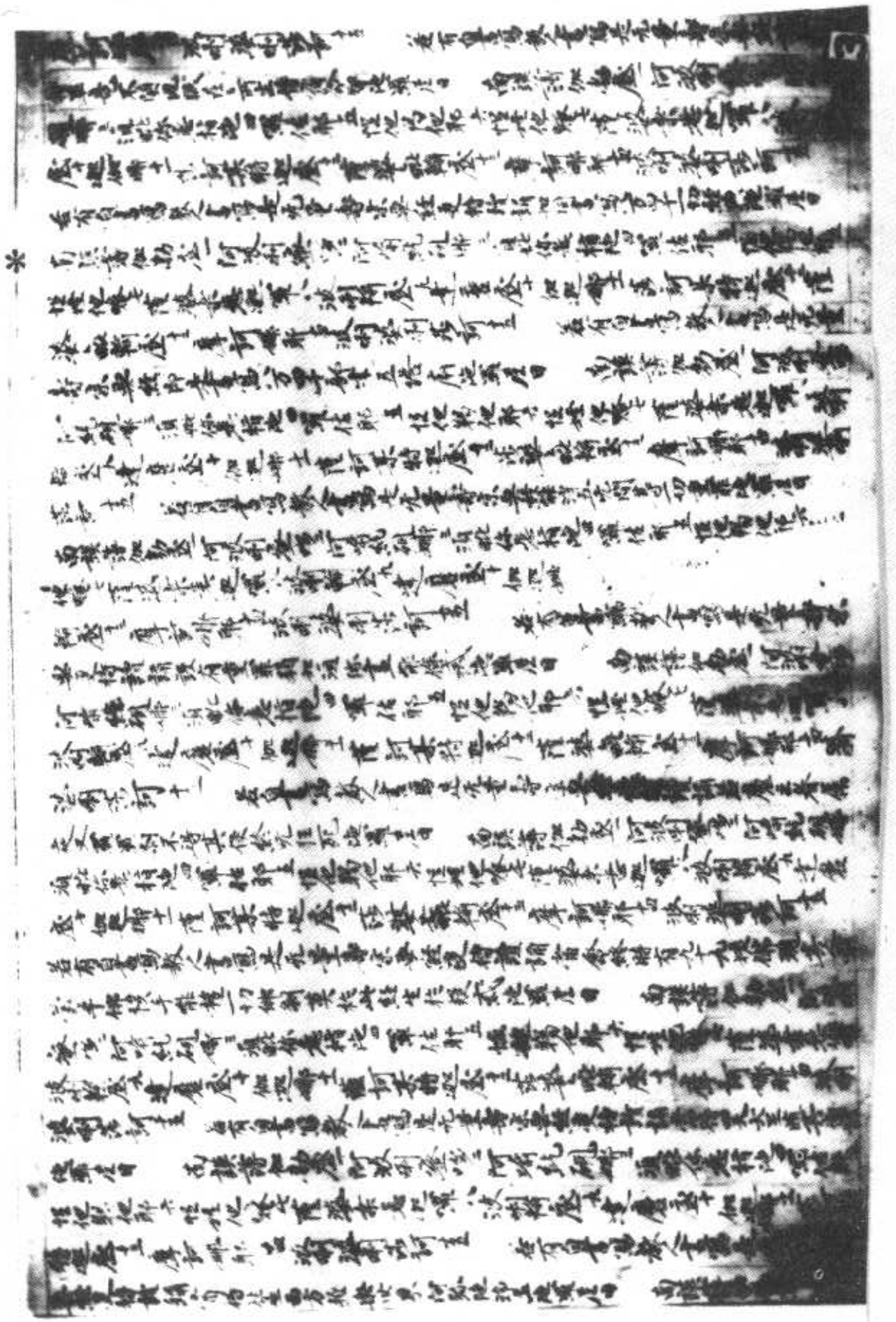


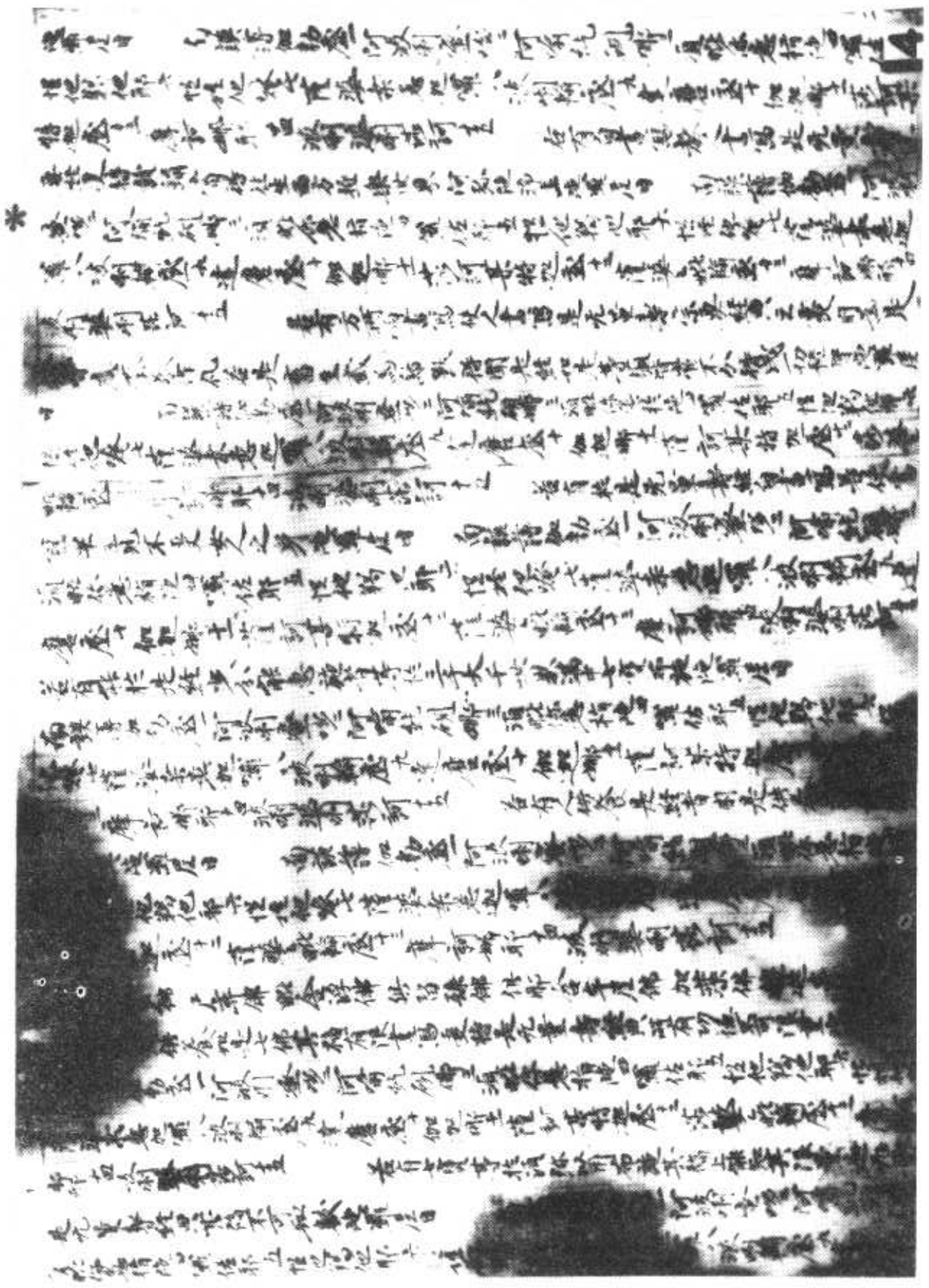


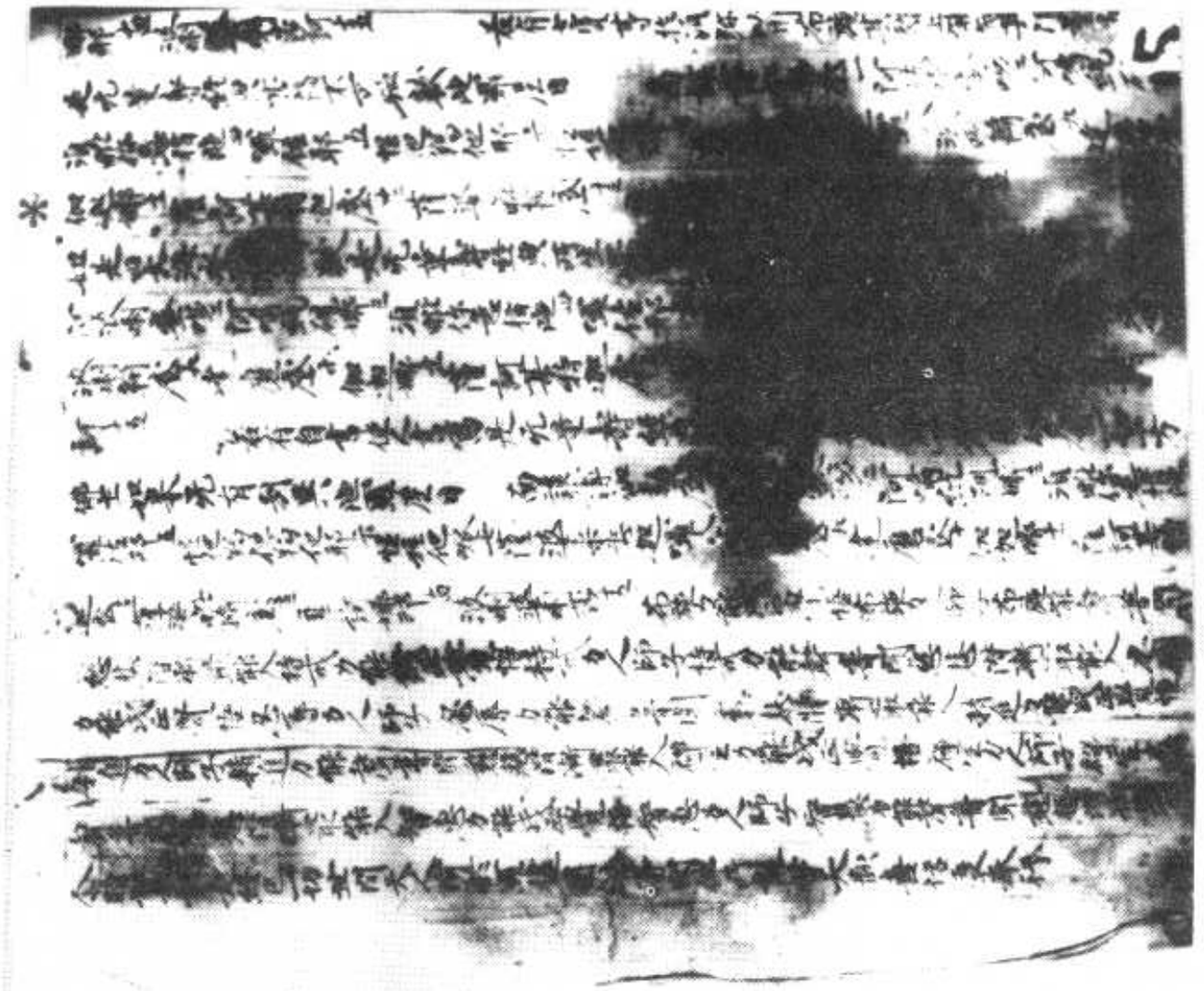
▼斯四八九八號　佛說無量壽宗要經





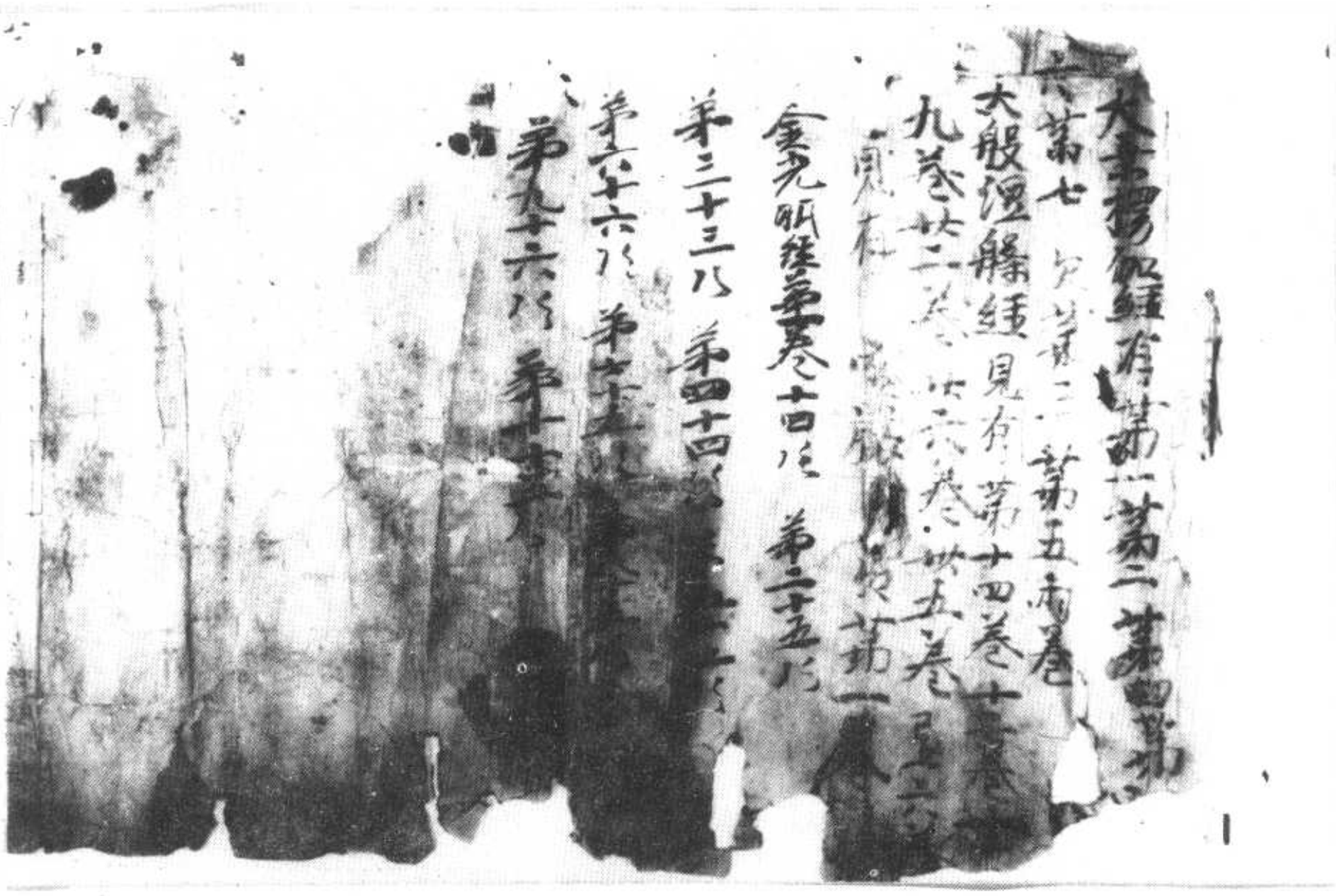






麦酒碩秋酒用米六斛沽酒米壹斛用十
一月七日米[illegible]斛充寺何僧正[illegible]聘用米
米[illegible]斛買草料用廿三日米參碩[illegible]斛充餘
都頭四人買稗用十月十九日麦壹斛沽酒而
聘用者者宜用麦依米[illegible]酒麦[illegible]用米茶斛沽
酒米一斛用米壹斛付董[illegible]孔法[illegible]用十八日米
壹斛麦參斛付田子卧酒屋[illegible]
米壹斛[illegible]陽[illegible]代寅年正月十五日米
[illegible]御僧宜用廿四日米壹斛沽酒[illegible]
[illegible]戌年[illegible]米壹斛[illegible]
米[illegible]
麦壹斛沽酒[illegible]近及木近早年米用三[illegible]米參斛
就壹碩者　向[illegible]用三月二日[illegible]碩付李
空一交酒本用十日[illegible]

京押



點檢缺存經佛　號〇〇九四斯

賦朋韓　號一〇九四斯▼

J-7262 9/1826

▼斯四九〇二號　妙法蓮華經卷第一

智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠見量
无量力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就此舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等舍利弗欲重宣此義而說偈言
世雄不可量諸天及世人一切衆生類无能知佛者
佛力无所畏解脫諸三昧及佛諸餘法无能測量者
本從无數佛具足行諸道甚深微妙法難見難可了
於无量億劫行此諸道已道場得成果我已悉知見

W-T262 9/647

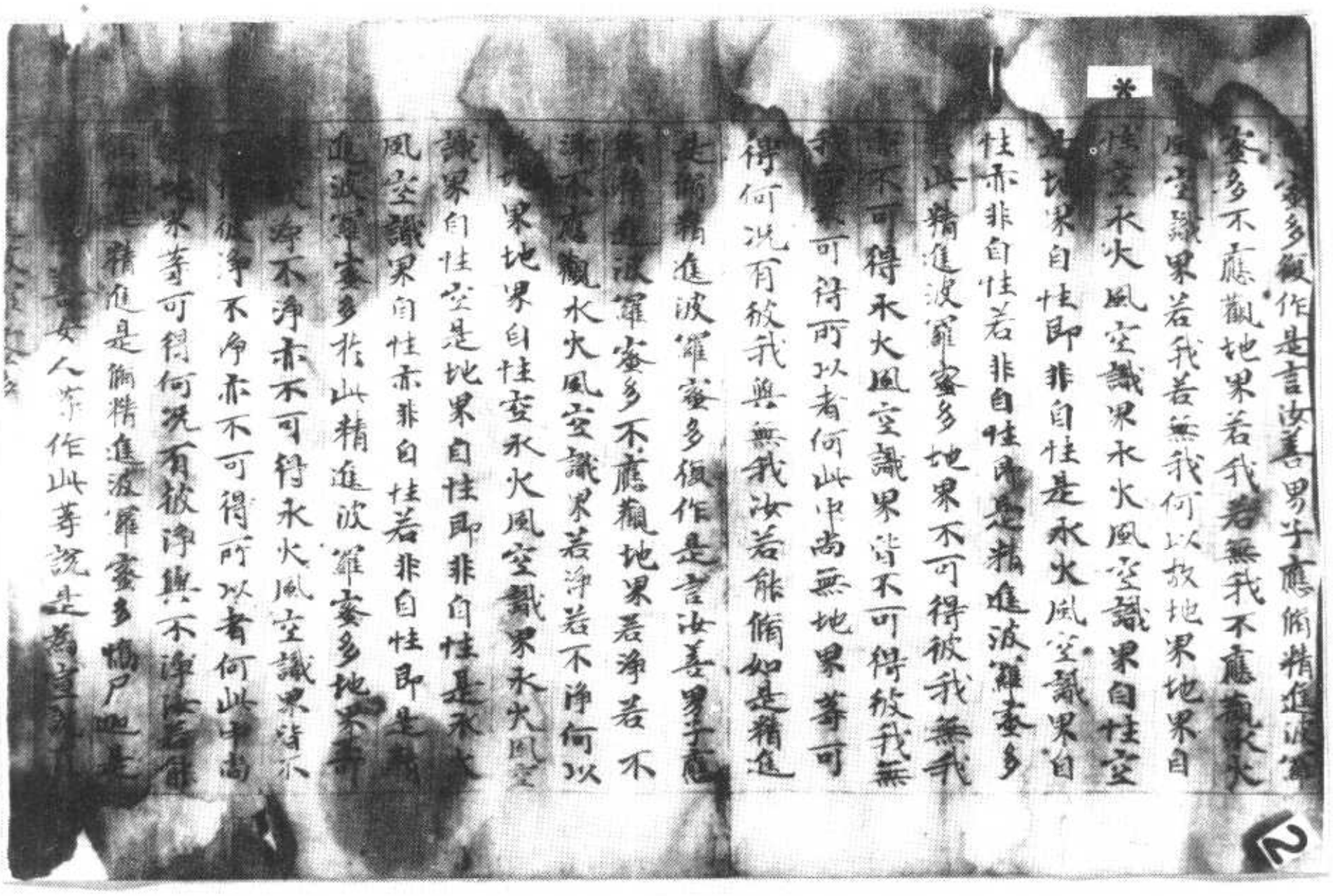
[illegible]行此諸道已 道場得成果 我已悉知見
如是大衆相 種種性相義 我及十方佛 乃能知是事
是法不可示 言辭相寂滅 諸餘衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆 信力堅固者 諸佛弟子衆 曾供養諸佛
一切漏已盡 住是衆後身 如是諸人等 其力所不堪
假使滿世間 皆如舍利弗 盡思共度量 不能測佛智
正使滿十方 皆如舍利弗 及餘諸弟子 亦滿十方剎
盡思共度量 亦復不能知 辟支佛利智 无漏衆後身

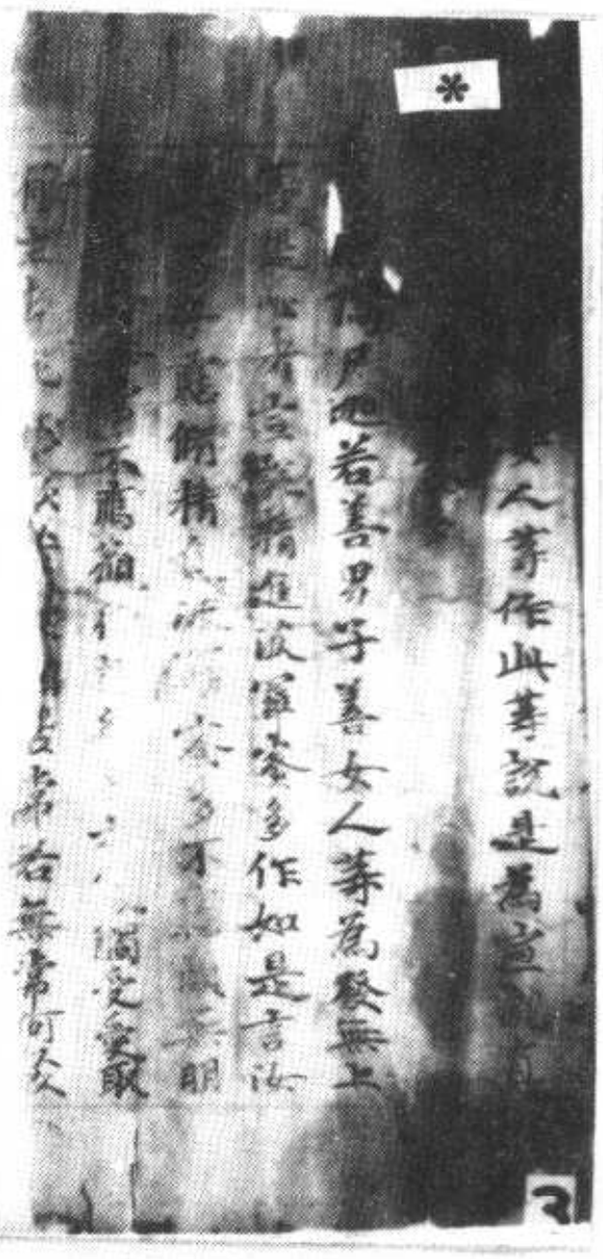
▼斯四九〇三號　大般若波羅蜜多經卷第二百三十六

大般若波羅蜜多經卷第二百卅六
初分難信解品第廿四之五十五
三藏法師[illegible]
若現大慈清淨故真如清淨真如清淨故一
切智智清淨何以故若大慈清淨若真如清
淨若一切智智清淨无二无二分无別无斷故
大慈清淨故法界法性不虛妄性不變異
性平等性離生性法定法住實際虛空界不
思議界清淨法界乃至不思議界清淨故一
切智智清淨何以故若大慈清淨若法界乃
至不思議界清淨若一切智智清淨无二无
二分无別无斷故若現大慈清淨故若聖諦
清淨若聖諦清淨故一切智智清淨何以故
若大慈清淨若若聖諦清淨若一切智智清
淨无二无二分无別无斷故大慈清淨故集
滅道聖諦清淨集滅道聖諦清淨故一切智
智清淨何以故若大慈清淨若集滅道聖諦
清淨若一切智智清淨无二无二分无別无
斷故若現大慈清淨故四靜慮清淨四靜慮
清淨故一切智智清淨何以故若大慈清淨
若四靜慮清淨若一切智智清淨无二无二
分无別无斷故大慈清淨故四无量四无色
定清淨四无量四无色定清淨故一切智智
清淨何以故若大慈清淨若四无量四无色定

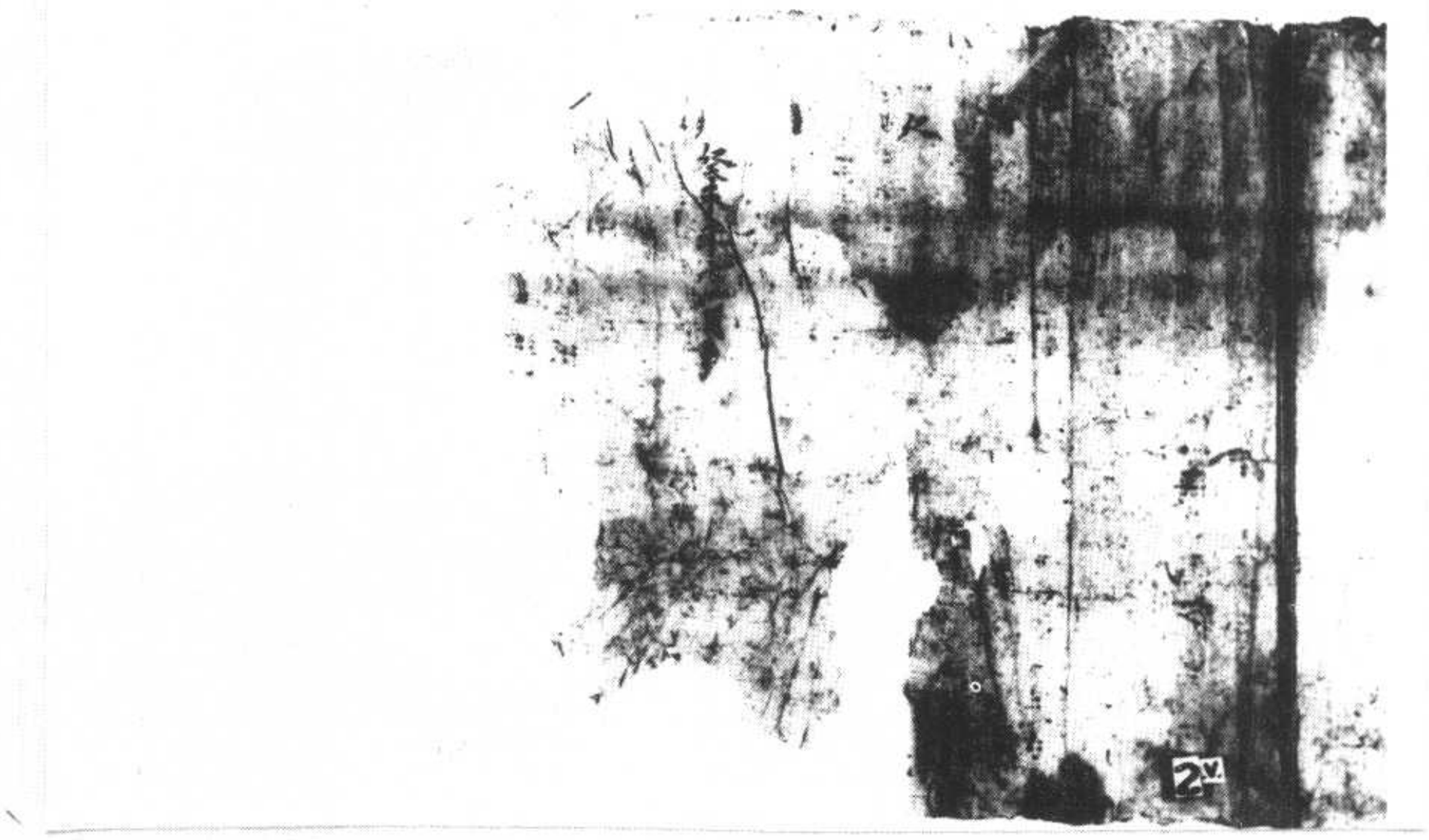
S→T220 6/188A4
W→ 6/188B5

S→T220 5/828 A12
W→ 5/828 B24

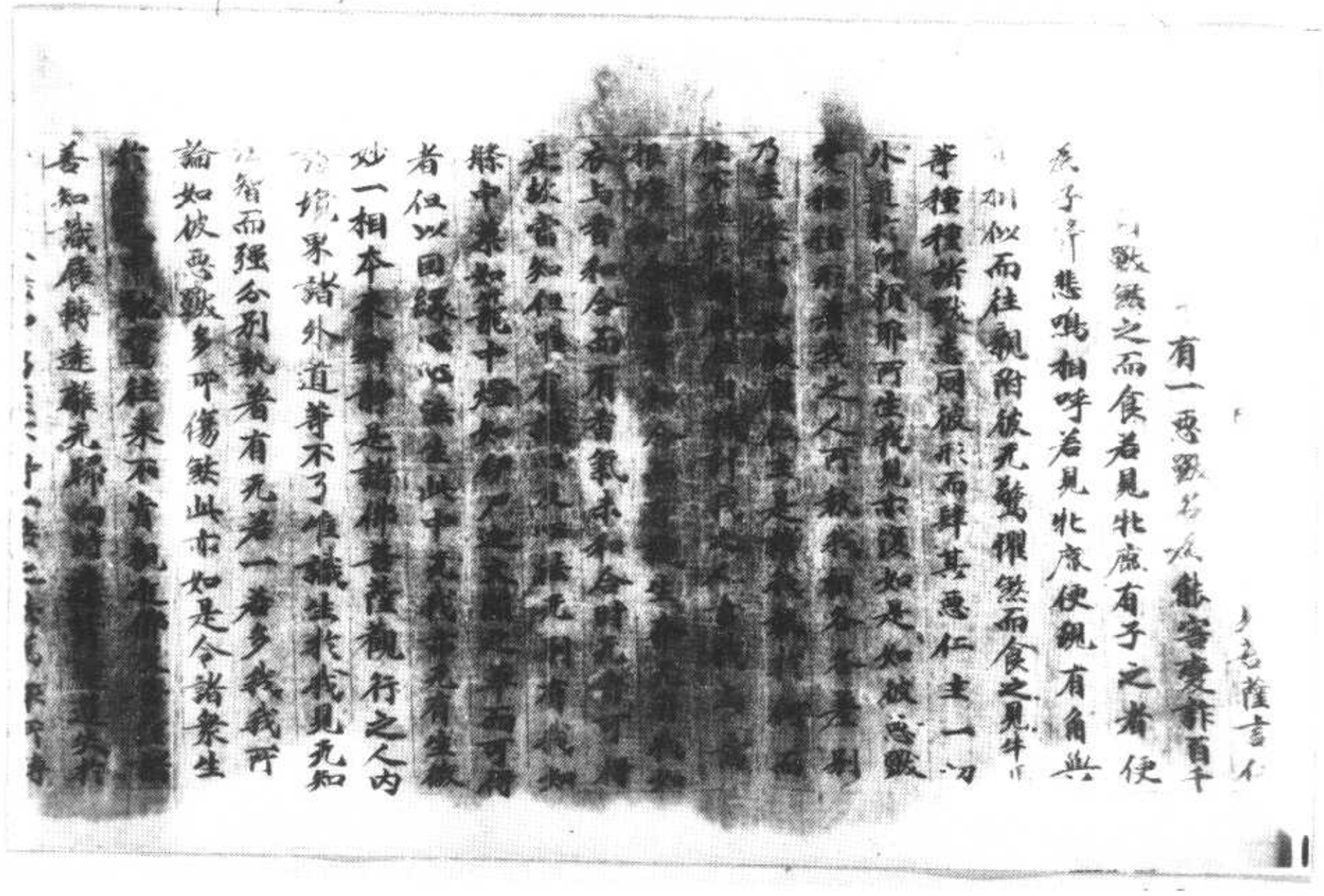


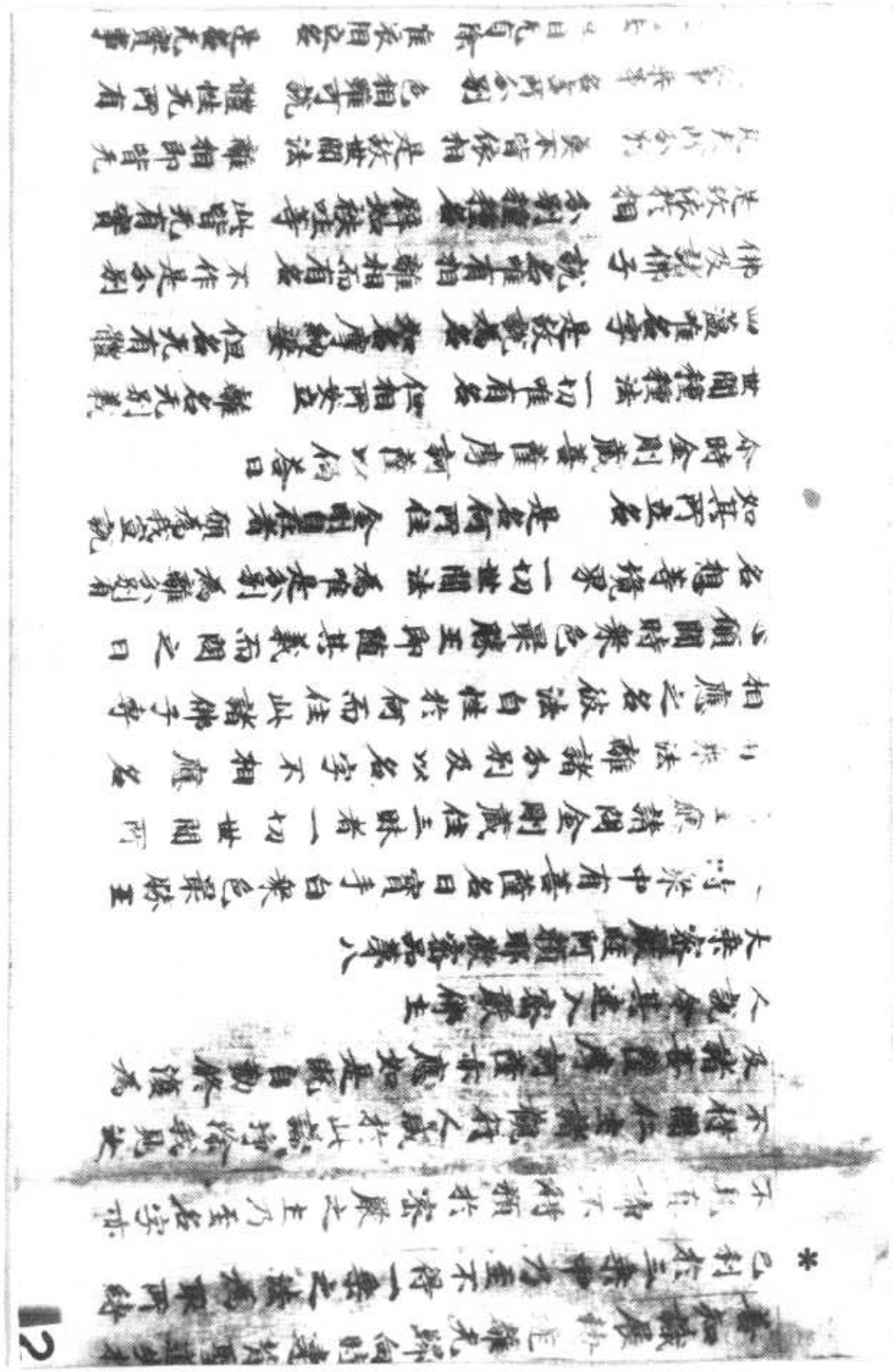


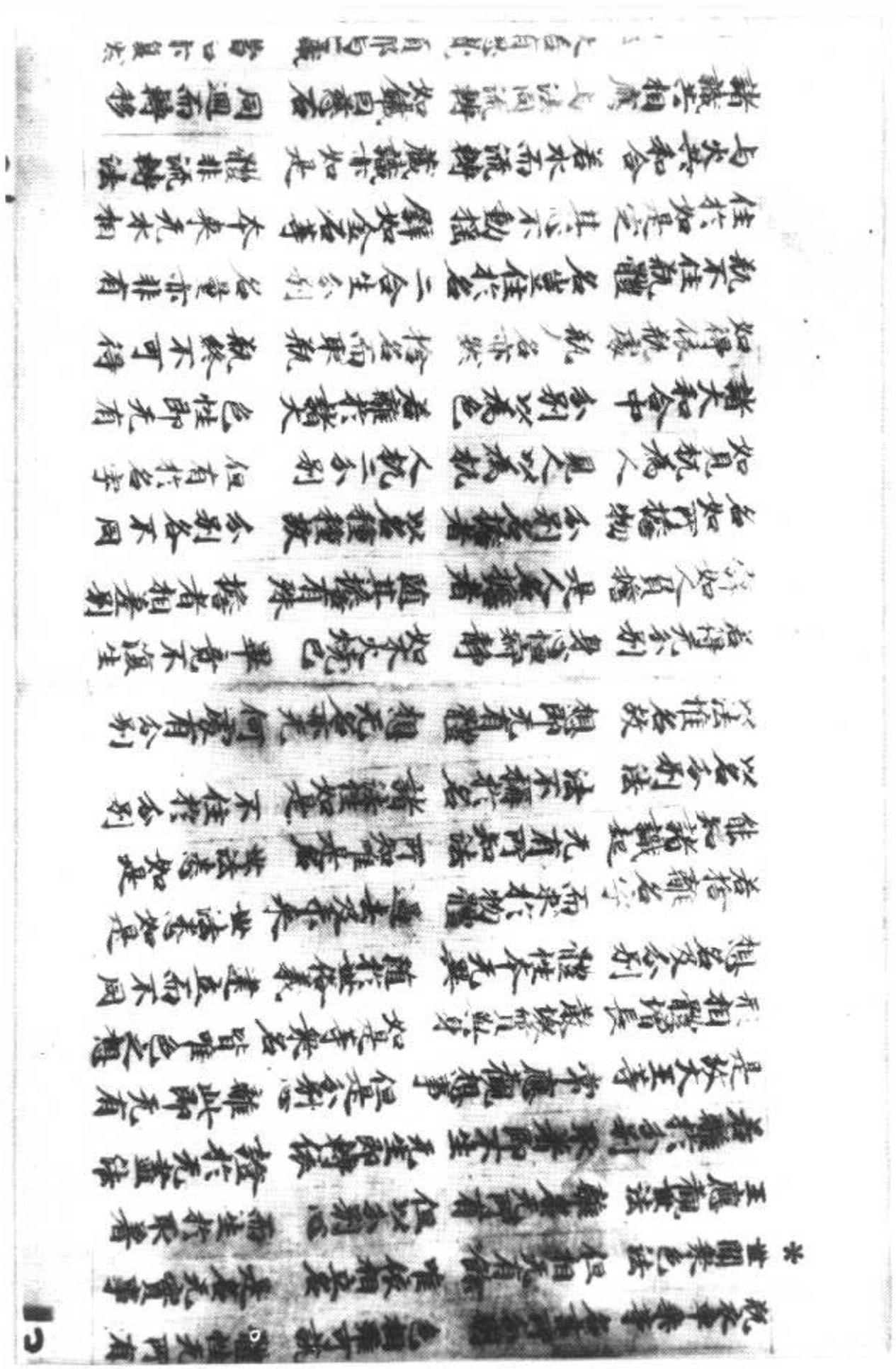
斯四九〇五號　佛經神咒

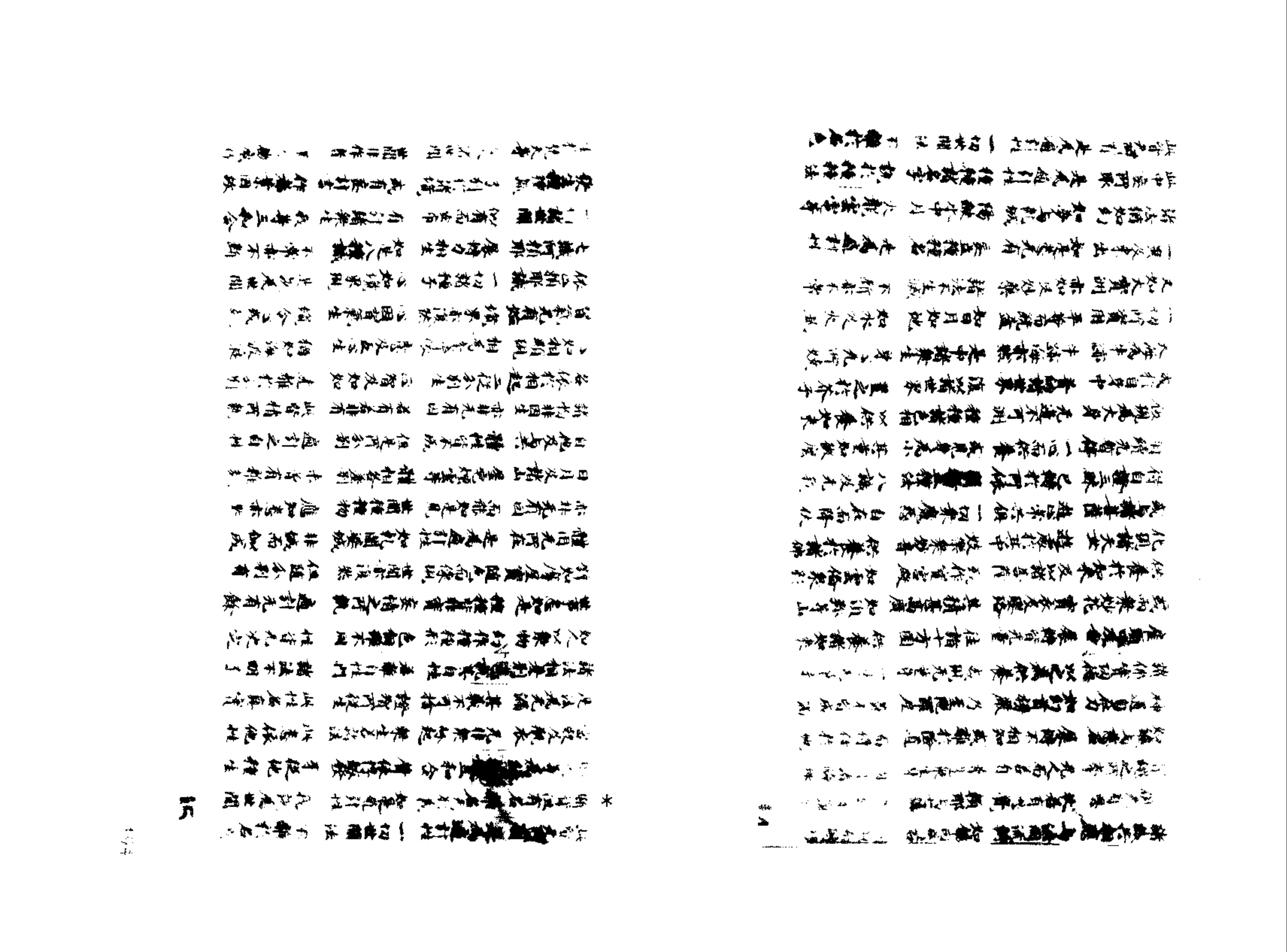


S→T681 16/738 c 22～26









諸法共相應 與法同流轉 如鏡可成器 [illegible]
[illegible] 狀若有此實 賴耶[illegible]
[illegible] 凡人而若有 [illegible]
如鏡之[illegible] 展轉不相知 或離於險道 而得住於地
神通自在力 如幻首楞嚴 乃至陀羅尼 莫不皆成滿
諸佛實功德 以之為供養 或則无量身 [illegible]
雇頭[illegible] 展轉皆无量 往詣十方國 供養諸如來
或雨衆妙花 寶衣及瓔珞 其積甚高廣 如須彌等山
供養於如來 及以諸菩薩 或作寶宮殿 如雲俗衆彩
化現諸天女 遊處於其中 妓樂衆妙音 供養於諸佛
或與諸菩薩 遊心常共俱 一切衆魔惡 自在而降伏
得自證三昧 已轉於阿依 [illegible]種法 八識及无我
相續无暫停 一心而供養 或見身无小 其量如微塵
似現為大身 无邊不可測 種種諸色相 以供養如來
或於自身中 普納諸世界 復以諸世界 置之於芥子
大海為牛跡 牛跡海亦然 是中諸衆生 身心无所妓
一切所資用 平等而既盡 如日月如地 如水及火風
又如大寶洲 亦如[illegible]妙藥 諸法不生滅 不斷亦不常
一異及來出 如是悉无有 妄立種種名 是為遍計性
諸法猶如幻 如夢與乾城 陽鉄水中月 火龍雲電等
此中妄所取 是為遍計性 種種諸名字 執於種種法
此皆无所有 是為遍計性 一切世間法 不離於名色

此皆无所有 是為遍計性 一切世間法 不離於名色
斷皆但有名 離名无別義 如是遍計性 我說為世間
[illegible]和合 皆依[illegible] 牙從他種生
當數及瓶衣 无非衆緣起 衆生名諸法 此悉依他性
是法為无漏 其義不可捨 證智所從生 此性名真實
諸法相差別 [illegible]其自性 若離自性門 諸法不明了
如人以衆物 幻作種種形 色相雖不同 性皆无次定
世事悉如是 種種皆非實 妄情之所執 遍計无有餘
譬如摩尼寶 隨色而像現 世間亦復然 但隨分別有
體用无所在 是為遍計性 如乾闥婆城 非城而似成
亦非无有因 而能如是見 世間種種物 應知悉亦然
日月及諸山 屋宅煙雲等 體相各差別 未嘗有雜亂
自他及與共 體性皆不成 但是所分別 遍計之自性
諸物非因生 亦非无有因 若有若非有 此皆情所執
各依於相起 二從分別生 正智及如如 无離於分別
心如相顯現 相為[illegible] 意及五心生 猶如海波浪
智氣无有始 境界亦復然 心因智氣生 鎖合心或[illegible]
依止賴耶識 一切諸種子 心如境界現 其多及世間
七識阿賴耶 展轉力相生 如是八種識 不常亦不斷
一切諸世間 似有而無市 有計諸衆生 我等三和合
發生種種識 了別於諸境 或有妄計言 作者業因故
生於梵天等 [illegible]世間 世間非作者 [illegible]

阿賴耶識[illegible]如是體性非色而似色[illegible]
之人[illegible]善[illegible]令識動[illegible]珍[illegible]無有
心似有[illegible]阿賴耶識[illegible]如是[illegible]生死法
之門猶轉於來諸趣作我似我如水中有物
彈光思覺猶如於水流動下住阿賴耶識亦復
如是無光明作用是行如有二鳥相力而
飛虛空[illegible]是而下復阿賴耶識[illegible]如水[illegible]
諸深水[illegible]流轉猶如蓮花出離淤泥[illegible]
[illegible]諸天[illegible]人見之[illegible]教阿賴耶
成[illegible]如[illegible]為諸佛菩薩
大人門[illegible]妙寶世門[illegible]處在[illegible]下人[illegible]
清賤[illegible]之於王用飾寶冠為王所[illegible]
阿賴耶識[illegible]如是是諸如來清淨種性於
凡夫位位於種深善薩證已新諸習氣乃
至成佛常門實持如是玉在水竜衣所盡阿
賴耶識[illegible]如是在生死海為諸菩薩習氣而不
現諸仁者阿賴耶識有餘耶阿賴二種相法如
蛇有二頭門樂同住此亦如是[illegible]相俱世間
之人[illegible]為色[illegible]我門是有若無餘作世間
[illegible]在諸仁者阿賴耶識種種[illegible]而性
甚深無智之人不能[illegible]如幻師幻作
諸[illegible]我[illegible]如樂生[illegible]無[illegible]之實阿賴耶

[illegible]不無智之人[illegible]
諸[illegible]我[illegible]是相似[illegible]生[illegible]阿賴耶
識[illegible]如是[illegible]種種世間樂性[illegible]無[illegible]
[illegible]不了[illegible]生取著起[illegible]塵[illegible]自在[illegible]有
無[illegible]見諸仁者[illegible]分別一切世間見[illegible]
如畫中[illegible]如雲中[illegible]如[illegible]者所見之物如[illegible]
[illegible]如乾闥婆城如谷響如陽燄水如[illegible]川
[illegible]諸如池[illegible]人於阿賴耶如是妄取
[illegible]有於[illegible]觀察知諸世間皆是自心是
分別見即[illegible]持成諸仁者阿賴耶識是意等
諸法習氣所依為分別心之門樓[illegible]為[illegible]
別即成無滿無滿即常猶如虛空著諸菩薩
於阿賴耶而得三昧則生無滿禪定解脫[illegible]
方便力自在神通如是等諸功德法[illegible]
[illegible]意生之身轉於所依識界常住[illegible]性
[illegible]不[illegible]諸仁者如來[illegible]一切世間無有
[illegible]滅盡[illegible]者非是[illegible]滅亦非衆生而令始
生十方國土[illegible]一法性諸佛出世不出世間一
切諸法住於法性不常不斷若解脫者衆生
界滅即[illegible]如來一切智性去來今佛所知之
法[illegible]
有餘無餘[illegible]

有餘无餘降魔等事皆是妄動是故當知諸
※識行者證於解脫甚身常住離衆有為滅諸
苦集所以識故之冷水熱勢雖除而識不壞
此亦如是諸人者阿賴耶海為識論風重
阿業五法三性諸識波浪相續而生阿有境
界甚相應動於无義廣中似義而現諸仁者
阿賴耶識行於諸蓋猶林之中意為先尊意
識次了色等衆境五識依根了現境界阿取
之境其不皆是阿賴耶識諸仁者阿賴耶識
與壽命煖觸和合而住意住於此識復住意
阿餘五識亦住自根諸仁者心意及識住於
諸蓋為業阿等流轉不息諸阿有業因愛
而起以業受身身復造業捨此身已更受餘身
如步屈蟲行心及心法生於諸趣復更積集猶
林之蓋諸仁者壽煖及識若捨於身身无覺
知同於木石諸仁者藏識是心教我名意取
諸境界說之為識諸仁者心能持身意著諸
趣意識適了五現亦別諸仁者藏識為因生
復待增上緣生以同時自根為增上緣諸仁
者身如起屍亦如陽燄隨於諸行回緣而轉
非是虛妄亦非真實所奉性空无我諸
仁者意等諸識與心共生五識復與意識同

仁者意等諸識與心共生五識復與意識同
※生如是恒時大地俱轉諸仁者阿賴耶識為愛
阿熏而得增長自增長已復增餘識如輪
不絕以諸識故衆趣得生於諸趣中識復增
長恒與世間更互為因如何中流前後不斷
如芽與種相續而生各各差別不斷現識行
亦令三和合已復更和合差別而生无有斷
絕內外衆緣因緣而起一切凡夫不了自心妄
諸佛子菩薩摩訶薩觀察今時色家族王等
復向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言
金剛三昧藏 得无所畏者 善入於衆嚴 能淨一切法
佛及諸佛子 三昧正思惟 阿觀諸法相 微妙最无比
惟願大智者 為我等宣說 是者極安住 摩度月藏宮
生於師子座 菩薩衆圍繞 願為諸衆說 說衆嚴之法
此是月藏佛 為衆所圍繞 彼衆皆來此 願說而无倦
今時月藏世尊无量不身在於欲色諸天宮殿
有无央數菩薩及諸天等圍繞供養說衆嚴
中諸无漏者阿修羅行實相之法彼諸菩薩
聞說是記得內證智相應三昧心不樂於正
位之樂不住實際即於定中牙相觀察心各
念言等雖已見證於實相觀行之首云何而
得見斷人等生局仰仰然而住彼諸佛子

得見斯人乎心生渴仰合世而住欲諸佛子
※復更思惟者是之云何非定於何所定熟是
其定所得之緣作是念已以三昧力見密嚴
土中寶蓮之王首戴冠三十二相以為嚴
飾彼諸菩薩使從定起著上好衣從於
他方无量佛國而來此會一心瞻仰金剛藏尊
尒時金剛藏菩薩摩訶薩周顧四方見諸大
衆使生覺念將欲說法默怡笑笑發和雅
音而說偈言
此等諸佛子咸應一心聽 定境難可思非分別所了
定及於定者 定緣亦難然 離諸欲不善 而有覺觀
寂靜生喜樂 是初入初禪 知是漸次第 四八至于十
外道著我者 依此諸定 一切皆開悟 厭欠佛亦然
了知於世間 諸法之自相 蘊處知空已 此中无有我
无思无動作 如幻開起處 但有三和合 本无能作者
外道計定人 起於空性見 此人達法相 離於一切法
差有無所計 知本微妙定 善知蘊无我 諸見悉除滅
一切唯有識 諸法相皆无 无能相所相 无眾生无蘊
尒所無處處 此皆无所住 地水等衆物 皆從尒羽生
不知其性者 衆於如是相 愚色与妙色 似色俱亦然
猶如虛空中 雲飄等衆物 唯知言無 遍滿於世間
及與眾相觀 觀於諸大等 身有色无色 定者常諦思

※若於緣一心 即能成清淨 知其所尒別 即彼成所緣
非定非定者 衆計以為定 定者住定中 了世皆虛妄
法及與法相 一切皆除遣 猶於眾生者 善觀於諸定
破諸禪定人 衆智所知法 為人生小智 取法及於我
自謂成諦者 善巧說諸法 計者諸法相 自壞壞他
无能相所相 衆生差別見 猶如酥酪等 普酪鹹酸淡
乳物變化令 鹹酸淡風疾 身中有淡鹹 共生於疾病
或復但因風 或三和合起 以為各差別 良醫觀衆方
石蜜并六尒 庚沙諸食等 能除衆生身 種種諸虛病
若法有自性 及以諸相者 衆无除病能 病者不應差
云何世人見 服藥病除愈 定者觀世間 但是顛耶識
變異而流轉 譬如衆幻戲 无能相所相 蘊与於蘊者
亦无交尒時 及以有交尒 世中无能作 而作於世間
亦非散十方 微塵之所聚 非初聚微細 漸次大如指
二指或復三 諸法轉和合 衆那各差別 如是義皆无
非時非勝性 及三法所作 亦非无有因 自性而得有
斯由業習氣 擾濁於內心 依心及眼根 種種妄尒別
意与於意識 及以阿賴耶 普現於世間 如幻作衆物
觀等衆流界 悉以心為體 非瓶似瓶現 是故說為空
尒時世自在 諸天宮殿等 皆是阿賴耶 變異而可見

世間所有色　諸天宮殿等　皆是何類耶　變異而可見
衆生所有　從頭至手足　頓生或漸次　无非何類耶
習氣滅於心　凡愚不能了　此性非是有　亦復非是空
如人以諸物　擊破於瓶等　物體若是空　即无能所破
譬如頻婆重　我見未為惡　悔愍而著空　此惡過於彼
空性隨應抗　不應法非處　若滅於非處　甘露即為毒
一切諸衆生　生於種種見　欲令斷諸見　為說於空理
闡空執為實　不能斷諸見　此見不可除　如病醫可療
譬如火燒木　木盡火不留　見木若已燒　空火亦應滅
生於智慧火　諸見得滅時　善燒諸煩惱　一切皆清淨
牟尼以此智　密嚴而解脫　不見以兔角　鬼繩於太山
首无石女兒　執箭射諸物　未聞彼鬼戰　而求兔角弓
雖復須臾空　令石女兒造　一切法空性　與法常同體
始於胎藏時　色生使成壞　雖空无有色　雖色无有空
如月與光明　始終恒不以　諸法亦如是　空性與之一
所為皆得成　是身如光焰　本來无自性　恒為變化時
境界所牽動　佛說於空理　為欲斷諸見　令等有智人
宜應一心學　譬如工巧者　以諸呪術力　幸本等衆像
隨意之所作　依於眼及受　作意色與明　如是眼識生
如幻亦如鍼　是識无來處　去亦无處所　諸識性如是
不應著有无　譬如石女兒　兔角毛龜等　本來无自性
安立於名字　師子能摧類　此皆无有覺　何故不分別

安立於名字　師子能摧類　此皆无有覺　何故不分別
作言兔角无　善巧諍論者　豈不能空執　古先諸智人
但說兔无角　或者妄分別　如唐及新譯　斯人无現智
不能自發法　但隨他語轉　何用分別為　若離於分別
皆生密嚴土　一心正之中　普現十方國　譬如天宮殿
衆星及日月　依止須彌山　風力所持運　七識亦如是
依於阿賴耶　習氣之所持　衆識恒流轉　譬如依大地
發生種種物　一切諸含情　乃至衆珍寶　藏識亦如是
衆識之所依　譬如孔雀鳥　毛羽多光色　雖唯相受染
歡舞共歡遊　定者觀須臾　應知亦如是　種子及諸法
展轉相依住　譬如百川流　日夜歸大海　川流无有盡
海亦不分別　藏識亦如是　甚深无有涯　諸識之習氣
日夜常歸往　如地有衆寶　及餘種種物　給施諸衆生
隨其所資用　藏識亦如是　與諸分別俱　增長於三乘
博依成正覺　善行清淨行　出過於十地　入如來地中
十力皆圓滿　正住於真際　常恒不壞滅　如地无分別
應化无有窮　如春衆花發　人鳥皆欣玩　執持識亦然
定者多迷惑　如是諸佛子　无慧離真實　於義不善知
妄言生次定　非法雜間語　雖惑於衆生　諸法別異住
而別起言說　譬如幻師　善用於呪術　於无花虛空
現種種花果　如是佛菩薩　善巧方便智　世間別異住
別異而安立　執種種教門　彷徨无所已　安立於名字

別異而安立 說種種教門 誘誨无終已 次定真實法
*
密嚴中頌現 六界十八 十二處丈夫 意絕之所乖
衆生以流轉 八識諸界處 共聚而和合 從於意轉轉
前身滅後身 佛說此丈夫 隨世因流轉 是一切身者
續生无斷絕

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說諸界處丈夫義
已摩尼寶藏清淨宮中已得无畏諸大菩薩
皆前頂礼又有无量佛菩薩衆從諸國土來
此會者同聲讚曰善哉善哉衆中復有无量
菩薩諸天及諸天女皆從座起合掌而立遞
相瞻顧而說偈言

一切定中者 惟仁為上首 今為諸菩薩 說微妙丈夫
遠離於外道 著我等之論 知仁所宣示 六界清丈夫
但是諸界合 假因而流轉 譬如虛空中 有鳥跡現
亦如離於水 而水有波浪 空中鳥跡 離水而有水
我及諸世間 亦復如是者 鳥跡以羽翰 空中无有跡
仁者說丈夫 與鳥跡相似 云何於諸月 得有輪迴義
而說界丈夫 常流轉生死 受諸苦樂果 所作業无失
如農夫作業 未曾不得果 此果成熟已 後果當還受
身者亦復然 住身修善行 前生後生處 便受人天樂
或常修福德 資根為佛因 解脫及諸天 速成菩提

生天自在果 觀行見真義 若離於丈夫 一切悉无有
有丈夫流轉 在於生死中 下從阿鼻獄 上至諸天處
是業必生果 所作不虛捐 若內外世間 牙爪而生起
此法似於彼 彼從於此生 雖離於丈夫 得有輪迴者
如生石女子 威儀而進退 兎角有利 沖鋒能出油

尒時會中諸菩薩天及天女說是語已皆共
供養所應供者金剛藏尊并諸菩薩供養畢
已復共同心而說偈言

法眼具无數 回脩皆莊嚴 能伏他人論 顯示自宗德
是故大精進 宜應速開演 此會天人等 一心皆願聞

尒時金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰

此法深難思 分別不能及 瑜伽清淨理 回脩所開敷
密嚴修之處 於中我宣說 決等諸天人 咸應一心聽

尒時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復白大
樹緊那羅王而說偈言

大樹緊那羅 決應知法性 諸法云何住 性空无所有
如是見相應 於定不疑惑 如飯一粒數 餘粒即可知
諸法亦復然 知一即知彼 譬如積聚者 喻之以指端
如是諸法性 可以一觀察 法性非是有 亦復非是空
藏識之所變 藏以空為相

尒時大樹緊那羅王以偈問曰

云何諸界 而有聚生 云何諸界 無有聚生

云何心意識 而有眾大夫 云何生諸界 堅濕及煖動
※ 尒時金剛藏菩薩摩訶薩聞是語已偈答之言
善哉大樹王 法本作是問 欲令修行者 其心諸真實
我今為汝說 尊師應善聽 法音乘空殿 并諸眷屬俱
敷樂從空下 雨衆諸佛所 法手門鳴琴 殊妙以為飾
樹者眷屬 悅動於衆心 无量諸眷屬 在佛所側聽
不能動其心 各自起而舞 時天帝釋大王 告迦葉等言
汝等聽法之 云何而舞蹈 是時大迦葉 白彼天帝王
菩薩有大力 辯才表風 聲聞无之輩 知眾生心動
非離或分別 幽深智氣 彼捨諸習氣 心淨當成佛
法於微細境 善心已通達 種種諸法中 明了而決定
善於諸地相 及佛清淨法 法在宮殿中 眷屬門圍遶
清淨而嚴好 譬如滿月 能於修觀行 自在之衆中
開我眾文夫 云何從心起 法及諸佛子 咸應一心聽
知其諸眾內 心為大夫 諸眾因此生 是義我當說
譬如生於水 火藏生於火 動搖諸作業 風斯起風界
從於色本齊 有地及虛空 境界與諸習 識生而會聚
眼及於等等 相狀各不同 此是生處門 諸有極相續
尒時摩尼寶藏自在宮中持進菩薩與无量菩
薩俱從座而起 稽首作礼 持諸妙供而以
供養金剛藏 佛 張寶網弥覆其上同聲讚
曰善哉善哉而說頌曰

※ 尊者往法會 善入於佛地 能為諸菩薩 開示如來境
尒時大樹緊那羅王并諸婇女 深持種種妙好
供具以為供養 供養畢已 偈讚之曰
善哉金剛藏 佛子所長者 為我等開演 如來微妙滿
令此摩尼寶 清淨最吉祥
尒時聖者觀自在菩薩慈氏菩薩 虛空藏菩薩
文殊師利菩薩 寶髻菩薩 天冠菩薩 無盡意菩
薩 一切義成菩薩 如是等菩薩摩訶薩
及餘无量菩薩 觀行者皆是佛子有大威德善根
開示觀行之處 從坐起 互相執衆如金剛藏
善薩摩訶薩 說偈言
惟願金剛尊 願為於法眼 尊者善說相 一切成就門
如來常念持 佛子所宗敬 令此大力衆 用心而勤請
瑜伽自在者 願為於密嚴 普令諸世間 得所未曾有
此法最清淨 遠離於言說 化佛諸菩薩 經中未開演
諸聲聞法等 見長无滿眾 自覺知所行 清淨最无比
具足衆三昧 及以陀羅尼 諸自在師子 菩薩身十種
嚴淨佛國土 不可思議數 佛及諸菩薩 身量知微塵
乃至如毛端 百千億之一 密嚴佛國土 諸主中最勝

乃至如是[illegible]中之一　舍衛佛國土　諸王中最勝

＊如是觀佛者　[illegible]是觀　此皆何所因　佛子願宣說

尒時金剛藏菩薩摩訶薩三十二相八十種好

庄嚴身相放金光照十方無量無邊佛土令彼佛土

眼如師子王觀察衆會知其智力堪能聽受

即以光臂迦陵臂廣長舌相清淨之臂慈

臂迦羅臂無畏臂無垢臂可愛樂臂無量臂無邊臂

摩臂鳥觀臂摩尼臂意利臂離沙婆臂歡喜

摩臂吹風臂偏度路等臂皆悉具足無量功

德而共相應不令聽者其心迷著善能了達

音聲之相一切天人乾闥婆等莫不欣樂金剛

藏菩薩摩訶薩口无言說以本願力於其

身上眉間頂髻乃至廣藏猶如變化自然而

出如是之音為諸大衆演說法眼辯如鵝王羽

翼從在沙汀上素潔嚴好金剛藏大精進

者住於自在清淨之舍諸佛子衆所共圍遶

嚴潔亦令如空中朗月光彩衆星金剛藏

菩薩亦復如是嚴師子座眼藏一切諸佛行者

如月與光无有差別佛與金剛藏菩薩亦復如

是等无有異令時如實見菩薩摩訶薩住

修行地衆中上首從座而起合掌恭敬觀諸

菩薩觀是偈言

嗚呼大樂法　微妙不思議　如來之境界　佛子應頂禮

菩薩觀是偈言

嗚呼大樂法　微妙不思議　如來之境界　佛子應頂禮

＊无思議法　唯有菩薩　一切國土中　諸佛所觀察

大樂長壽身　清淨无等倫　遠離諸分別　特依之妙道

八種莊嚴身　特自性不同　五法及无我　差別而開示

五種智門種　生諸惡分別　見此微妙法　清淨如真金

得於清淨身　即住佛種性　如來妙微妙　非外道聲聞

一切國土中　菩薩為乘上　種種成就已　而來生此國

菩薩金剛藏　已得何三昧　所說清淨法　是何三昧境

令時會中有无量菩薩衆皆共作礼而說偈言

大智金剛藏　願為我開演　住何三昧中　而作說是法

此法佛子者　一切皆稱讚

尒時金剛藏菩薩大无畏者普觀衆會智慧

之力為在聽受不思議法為不在邪辯觀察

已知諸佛子堪受斯法即說偈言

汝等諸佛子　咸應一心聽　我今為汝說　諸佛之境界

我所得三昧　名大莊嚴德　菩薩住是中　能淨清淨法

亦見拘胝劫　所有諸如來　度脫衆生已　在前而涅槃

善哉佛所說　此是諸佛道　我等諸如來　皆行此三昧

於斯得自在　清淨成正覺　未曾有一佛　非此三昧生

是故此三昧　恐怖不能及　若有諸菩薩　住是三昧中

[illegible]　諸佛之境界　發於自智境　及見於諸佛

即住下思議　諸佛之境界　證於自智境　及見於諸佛
※變化百千億　乃至知微塵　內證之妙理　諸佛所安住
此法无諸相　遠離於贊色　名從於相生　相從因緣起
此二生分別　諸法性如如　於斯善觀察　是名為正智
名為遍計性　相是依他起　名相二俱遣　是為第一義
藏識於身　隨處而流轉　智氣如山積　涉意之所經
末那有二門　意識同時起　五境現前轉　諸識身和合
猶如有我人　住在於身內　藏識累流水　境界風所飄
種種識浪生　相續恒无斷　佛及諸佛子　能知法无我
已得成如來　復為人宣說　分析於諸蓋　見人无我性
不知无有法　是說為聲聞　菩薩善觀　人法二无我
觀已即便捨　不住於真際　若住於真際　便捨大悲心
功業悉不成　不得成正覺　希有難思智　善利諸佛生
如連出於涅　色相甚嚴潔　諸天聖人等　見之生愛敬
如是佛菩薩　出於生死涅　成佛體清淨　諸天所欽仰
從初菩薩位　或作轉輪王　天主阿脩羅　乾闥婆王等
了悟大乘者　獲於如是身　漸次而修行　決定得成佛
是故諸佛子　宜應一心學　世間諸衆生　涉淨等諸法
皆依於藏識　為回而得生　此回勝无比　證實者宣示
非与於能作　自在等相似　世尊說此識　為除諸智氣
了知解脫已　此亦无所得　頓耶有可得　解脫非是常
如來清淨藏　亦名无垢智　常住无終終　離四句言說
佛說如來藏　以為阿頼耶　要慧不能知　藏即頼耶識

W→T681 16/747B15

如來清淨藏　亦名无垢智　常住无終終　離四句言說
佛說如來藏　以為阿頼耶　要慧不能知　藏即頼耶識
※如來清淨藏　世間阿頼耶　如金与指環　展轉无差別
譬如巧金師　以淨好真金　造作指嚴具　欲以莊嚴指
其相與衆物　說名為指環
現衆諸聖人　證於自智境　功德轉增勝　自共无能說
現法諸定者　了境唯是識　得十七地已　轉滅不復生
心識之所行　一切諸境界　所見雖差別　但識无有境
瓶衣等衆物　境界悉皆无　心變似境生　謂能取所取
譬如星月等　依須發運行　諸識亦復然　恒依頼耶轉
當知頼耶識　即名為密嚴　譬如好真金　光色常充滿
自證清淨境　非分別境界　性与分別離　不可得分別
體實而是常　定者能觀見　意識所行境　但縛於凡夫
聖見悉清淨　譬如陽燄等
尒時世尊說是經已金剛藏等无量菩薩摩訶薩
及從他方來此會者无央數衆聞佛所說皆大
歡喜信受奉行

大乘密嚴經卷下

經蜜羅波若般剛金　號七〇九四斯

陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是
念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我
得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念
我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如

是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應無所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等
恒河於意云何是諸恒河所有沙寧為多不須菩
提言甚多世尊但諸恒河尚多無數何況其
沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女
人以七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛
告須菩提若善男子善女人於此經中乃至
受持四句偈等為他人說而此福德勝前福
德復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如
佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當
知是人成就最上第一希有之法若是經典
所在之處則為有佛若尊重弟子

爾時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜多以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜多則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多尒時須菩提聞說是經
深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛
說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾
得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信
心清淨則生實相當知是人成就第一希有
功德世尊是實相者則是非相是故如來說
名實相世尊我今得聞如是經典信解受持
不足為難若當來世後五百歲其有衆生得
聞是經信解受持是人則為第一希有何以
故此人无我相人相衆生相壽者相所以者

故此人无我相人相衆生壽者相所以者
何我相即是非相人相衆生相壽者相即是
非相何以故離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節
節支解時若有我相人相衆生相壽者相應
生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得

語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住
法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无邊功德須
菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後
日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千
万億劫以身布施若復有人聞此經典信心
不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解
說須菩提以要之是經有不可思議不可
稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最
上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如
來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來何將多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬

羅所應供養當知此處則為是塔皆應供敬
作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若
為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人
輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅
三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇
劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他
諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人
於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃至
算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女
人於後末世有受持讀誦此經所得功德我
若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可
思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无

相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意
云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三
藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實

有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人
无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩
通達无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如
來說諸心皆為非心是名為心所以者何須
菩提去心不可得現在心不可得未來心
不可得須菩提於意云何若有人滿三千大
千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多須菩

不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩
提若福德有實如來不說得福德多以福德
无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不也
世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說
諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提
汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作
是念何以故若人言如來有所說法即為謗
佛不能解我所說故須菩提說法者无法可
說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復
次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修
一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提所言善法者如來說非善法是名善法須
菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

主如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人
說於前福德百分不及一百千萬億分乃至
算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者
如來說則非凡夫須菩提於意云何可以三
十二相觀如來不須菩提言如是如是以三
十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相
觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛
言世尊如我解佛所說義不應以三十二相
觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來
不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩

提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德須菩提若有人言如來若來若
去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎
為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽

說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿脩羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S-T663 16/303 C.11

金光明經四天王品第六
尒時毗沙門[illegible]賴吒天王毗[illegible]
王毗留博叉天王俱從座起偏[illegible]
著地[illegible]合掌[illegible]佛言世尊是金光明微
妙經典衆經之王[illegible]之所護念莊嚴
菩薩深妙功德[illegible]天之所恭敬能令天
王心生歡喜亦為[illegible]之所讚歎此經能照
天宮殿是經能與衆生快樂是經能令地獄
餓鬼畜生諸河燋乾枯竭是經能除一切怖
畏是經能却他方怨賊是經能除穀貴飢
饉是經能愈一切疾病是經能滅惡星變異
是經能除一切憂惱舉要言之是經能滅
一切衆生无量无邊百千苦惱世尊是金光
明微妙經典若在大衆廣宣說時我等四天
王及餘眷屬聞此甘露无上法味增益身力
心進勇銳具諸威德世尊我等四王能說正
法脩行正法為世法王以法治世世尊我等四
王及天龍鬼神乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽以法治世遮諸惡鬼噉精氣者
世尊我等四王二十八部諸鬼神等及无量百
[illegible]常觀[illegible]

千鬼神以淨天眼[illegible]
浮提世尊是故我等名護世王若此國土有
諸衰耗怨賊侵境飢饉疾疫種種艱難若
有比丘受持是經我等四王當共勸請令是比
丘以我力故疾往[illegible]
是金光明微妙經典令[illegible]
耗之事悉皆盡滅[illegible]
是持經者若至其國是王應[illegible]
受如是微妙經典聞已歡喜復當護念恭敬
是人世尊我等四王復當勤心擁護是王及
國人民為除衰患令得安隱世尊若有比丘
比丘尼優婆塞優婆夷受持是經若諸人
王有能供給施其所安我等四王亦當令[illegible]
王及國人民一切安隱具足无患世尊若[illegible]四
衆受持讀誦是妙經典若諸人王有能供
養恭敬尊重讚嘆我等四王亦當復令如是
人王於諸王中常得第一供養恭敬尊重讚
嘆亦令餘王欽尚羨慕稱讚其善
尒時世尊讚嘆護世四天王等善哉善哉汝
等四王過去以曾供養恭敬尊重讚嘆无[illegible]
百千万億諸佛於諸佛所種諸善根說於正

2

百千万億諸佛於諸佛所種諸善根說於正
法脩行正法以法治世為人天王汝等今日
長夜利益於諸衆生行大悲心施與衆生一切
樂具能遮諸惡勤與諸善以是義故若有
人王能供養恭敬此金光明微妙經典汝等正
應如是護念滅其苦惱與其安樂汝等四王
及諸眷屬无量无量百千鬼神若能護念
如是經典者即是護持去來現在諸佛正法汝
等四王及餘天衆百千鬼神與阿脩羅共戰
聞時汝等諸天常得勝利汝等若能護念
是經悉能調伏一切諸苦所謂怨賊飢饉疾
疫若四部衆有能受持讀誦此經汝等亦應
勤心守護為除衰惱施與安樂尒時四王復白
佛言世尊是金光明微妙經典於未來世在
所流布若國土城邑郡縣村落隨所至處若
諸國王以天律治世復能恭敬至心聽受是
妙經典并復尊重供養給持是經典四部
之衆以是因緣我等時時得聞如是微妙經
典聞已即得增益身力心進勇銳具諸威德
是故我等及无量鬼神常當隱形隨是經
所流布處而作擁護令无留難亦當護念

3

之神增長威德亦受无量歡悅快樂是諸國
＊主所有人民志受種種五欲之樂一切惡事
悉皆消滅
尒時四天王白佛言世尊未來之世若有人
王欲得讓身及后妃婇女諸王子等宮殿屋
宅得第一讓身所王領取為殊勝具不可思
議王者功德欲得攝取无量福聚國主无有
他方怨賊无諸憂惱及諸苦事世尊如是人
王不應放逸散乱其心應生恭敬謙下之心
應當莊嚴第一微妙最勝宮宅種種香汁
持用灑地散種種華敷大法坐師子之座兼
以无量珍琦異物而為挍飾張施種種无數
微妙憧幡寶蓋當淨洗浴以香塗身着好
淨衣瓔珞自嚴坐小卑座不自高大除去自
在離諸放逸謙下自卑除去憍慢正念聽受
如是妙典於說法者生世尊想復於宮內后妃
王子婇女眷屬生慈衰心和顏與語勸以種
種供養之具供養法師是王尒時既勸化已
即生无量歡喜快樂心懷悅豫倍復自勵
不生疲倦多作利益於說法者倍生恭敬
尒時佛告四天大王尒時人王應着白淨鮮
潔之衣種種瓔珞齊整莊嚴執持素白微

尒時佛告四天大王尒時人王應着白淨鮮
潔之衣種種瓔珞齊整莊嚴執持素白微
＊妙上蓋服飾容儀不失常則躬出奉迎說
法之人何以故是王如是隨其舉足步步之
中即是供養值過百千億那由他諸佛世尊
復得超越如是等劫生死之難復於來世尒時
劫中常得封受轉輪王位隨其步步亦得
如是現世功德不可思議自在之力常得最勝
熱妙七寶人天宮殿在在生處增益壽命言
語辯了人所信用無所畏忌有大名稱常為
人天之所恭敬天上人中受上妙樂得大勢力
具足威德身色微妙端嚴第一常值諸佛
遇善知識成就具足無量福聚汝等四天王
如是人王見如是等種種无量功德利益是
故此王應當躬出奉迎法師若一由旬至百
千由旬於說法師應生佛想應作是念今日
釋迦如來正知入於我宮受我供養為我說
法我聞是法即不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提已為得值百千万億那由他佛為已
供養過去未現在諸佛已得畢竟三惡道苦
我今已種百千無量轉輪聖王釋梵之因已種
无量善根種子已今无量百万億諸衆生

光是善根種子已於無量百千億諸衆生
* 于處於生死已集無量無邊福聚後宮眷
屬已得擁護害怨諸惡意已消滅閻王無有
怨賊疾病方怨敵不能侵陵安樂四王如是
人王應作是供養正法清淨聽受是妙經
典及恭敬供養尊重讚嘆持是經典四部
之衆亦當遇此所得家勝功德之力施與安樂
及餘眷屬諸天鬼神聚集如是諸善功德
現世常得充滿充足不可思議自在之利威
德勢力成就具足能以正法擁護諸惡
令時四王白佛言世尊若未來世有諸人王
作如是事奉敬正法至心聽受是妙經典不
恭敬供養尊重讚嘆持是經典四部之衆護
治舍宅香汁灑地專心正念聽說法時我等
四王亦當在中共聽此法願諸人王為自利
故以已所得勝德少分施與我等世尊是諸
人王於說法者所生之處為我等故隨種種
香供養是諸是妙香義於一念頃即至我等
諸天宮殿其香即時變成香蓋其香微妙香
色光曜照徹孝宮釋宮梵宮大辯神天功德
神天堅牢地神散脂鬼神家大將軍三十八
部鬼神大將摩醯首羅金剛密迹摩尼跋陀

部鬼神大將摩醯首羅金剛密迹摩尼跋陀
* 鬼神大將等子共與五百鬼子圍遶圍繞而
將護龍王阿那婆達龍王如是等衆自於宮殿
各各得聞是妙香氣及見香蓋光明香蓋
香蓋光明徹照一切天宮殿佛告四王是香
蓋光明非但至於四王宮殿何以故是諸人王
手擎香爐供養經時其香遍布於一念頃
遍至三千大千世界百億日月百億大海百
億須彌山百億大鐵圍山小鐵圍山及諸山
王百億四天下百億四天王百億三十三天
乃至百億梵宮是非梵天於此三千大千世
界百億三十三天一切龍鬼乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽宮殿宮宮悉滿
種種香烟香蓋其蓋金光赤無宮殿如是三
千大千世界所有種種香烟香蓋皆是此經
威神力故是諸人王手擎香爐供養經時種
種香氣不但遍此三千大千世界於一念頃須
臾遍十方無量無邊恒河沙等諸佛世界
佛世界於諸佛上虛空之中亦成香蓋金
色普照亦復如是諸佛世尊聞是妙香見是
香蓋及金色光於十方界恒河沙等諸佛世
尊作如是言神力變化已其四周香於說法
皆悉讚歎爾時大士安樂菩薩而說偈言

尊作如是等神力變化已異口同音於說法
*者稱讚善哉善哉大士汝能廣宣流布如是
甚深微妙經典則為成就無量無邊不可思
議功德之聚若有聞是甚深經典所得功
德則為不少況持讀誦為他衆生開示分
別演說其義何以故善男子此金光明微妙
經典无量无邊億那由他諸菩薩等若得
聞者即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提尒時
十方無量無邊恒河沙等諸佛世界現在諸
佛異口同聲作如是言善男子汝於來世畢
定當得坐於道場菩提樹下於三界最尊
最勝出過一切衆生之上勤脩力故受諸苦
行善能莊嚴菩提道場能壞三千大千世界
外道邪論摧伏諸魔怨賊異形覺了諸法
第一辯滅清淨無垢甚深無上菩提之道善男
子汝已能坐金剛坐處轉於无上諸佛所讚十
二種行甚深法輪能擊无上最大法鼓能吹
無上熱妙法蚤能竪无上最勝法幢能然无
上熱明法炬能雨無上甘露法雨能斷无量煩
惱怨結能令无上百千万億那由他衆度於無
為岸可畏大海能脫生死无際輪轉復過無
量百万億那由他佛

量百万億那由他佛
*尒時四天王復白佛言世尊是金光明微妙
經典能得來來現在種種无量功德是故人
王若得聞是微妙經典則為已於百千万億
無量佛所種諸善根我以敬念是人王故
復見無量福德利故我等四王及餘眷屬無
量百千万億鬼神於自宮殿見是種種香烟雲
蓋瑞應之時或當隱蔽不現其身為聽法故
當至是王所止宮殿講法之處大梵天王釋
提桓因大辯天神功德天神堅牢地神散脂
鬼神大將軍等二十八部鬼神大將摩醯首
羅金剛密迹摩尼跋陀鬼神大將鬼子母及
五百鬼子周迴圍繞阿耨達龍王娑竭羅龍
王無量百千万億那由他鬼神諸天如是等衆
為聽法故意自隱蔽不現其身至是人王所
止宮殿講法之處世尊我等四王及餘眷屬
無量鬼神志當同心以是人王為善知識同
共一行善相應行能為無上大法施主以甘
露味充足我等我等應當擁護是王除其
衰患令得安隱及其宮宅國土城邑諸惡災患
志令消滅世尊若有人王於此經典心生捨離
不樂聽聞其心不欲恭敬供養尊重讚嘆若

不樂聽聞其心不欲恭敬供養尊重讚嘆若
四部衆有受持讀誦讚誦說之者亦復不能恭
敬供養尊重讚嘆我等四王及餘眷屬无量
鬼神即便不得聞此正法皆甘露味失大法利
無有勢力衰耗減損天衆增長惡趣
世尊我等四王及無量鬼神捨其國土不但
我等亦有無量守護國土諸舊善神皆悉
捨離我等諸天及諸鬼神既捨離已其國當
有種種災異一切人民失其善心悉有違諍
惡鬬諍手相毆擲多諸疾疫星宿現怪流星
崩落五星錯亂違失常度月日時
蝕白黑惡雲雨血現大地震動發大音聲暴
風惡雨无日亦有赤珠勇貴飢饉疫鬼多
有他方怨賊侵掠其國人民多受苦惱其
地无有可愛樂處世尊我等四王及諸無
量百千鬼神并守國土諸舊善神遠離去時
生如是等无量惡事世尊若有人王欲得自
護父王國土多受安樂欲令國土一切衆生悉
皆成就具足快樂欲得摧伏一切外敵欲得
擁護一切國土欲以正法正治國土欲得除滅
衆生怖畏世尊是人王等應當畢定聽是
經典及恭敬供養讚誦受持是經典者我等

經典及恭敬供養讚誦受持是經典者我等
四王及无量鬼神以是法食善根因緣得服
甘露无上法味增長勇力心進勇銳增益諸
天阿修羅是人王至心聽受是經典故如
諸梵王說曲欲論釋提桓因種種善論五通
之人神仙之論世尊梵天釋提桓因五通神
人雖有百千億那由他无量勝論是金光明
於中最勝所以者何如來說是金光明經為
衆生故為令一切闡浮提內諸人王等以正法
治為與一切衆生安樂為欲覆護一切衆生
欲令衆生見諸善根无有他方怨賊侵掠
所有諸惡皆悉不向欲令國土无有憂怪以
正法故无有諍訟是故人王各於國土應然
法炬熾然正法增益天衆減我等四王及无
量鬼神闡浮提內諸天善神以是因緣得服
甘露法味充足得大威德進力具足闡浮
提內安隱豐樂人民熾盛安樂長養護於衆
世无量百千不可思議那由他劫常受歡樂
第一快樂復得值遇无量諸佛種諸善根然
後證成阿耨多羅三藐三菩提得如是等无
量功德是如來正遍知說如來壽於百千

量功德悉是如來正遍知說如來過於百千
億那由他諸梵天等以大悲力故示過无量
百千億那由他釋提桓因以善行力故是故如
來為諸衆生演說如是金光明經若閻浮提
一切衆生及人王世間出世間所作國事所造
世論皆因此經欲令衆生得安樂故釋迦
如來示現是經廣宣流布世尊以是因緣
故是諸人王應當畢定聽受供養恭敬尊
重讚嘆是經余時佛復告四天王決等四王及
餘眷屬无量百千那由他鬼神是諸人王若
能至心聽是經典供養恭敬尊重讚嘆決
等四王應擁護滅其衰患而興安樂若有
人能廣宣流布如是妙典於人天中大作佛事
能大利益无量衆生如是之人決等四王當
擁護莫令他緣而得擾亂令心獲淨受於
快樂續復當得廣宣是經余時四天王即
從坐起偏袒右肩右膝着地長跪合掌於
世尊前以偈讚曰

佛月清淨 滿足莊嚴 佛日暉曜 教千光顏
如來面目 猶上明淨 遠白无垢 如蓮華開
功德无量 猶如大海 智慧无邊 法水長流
百千三昧 无有數減 是下平滿 千輻相現

百千三昧 无有數減 是下平滿 千輻相現
足指網縵 猶如鵝王
光明晃曜 如寶山王 微妙清淨 如練真金
所有福德 不可思議 佛功德山 我今敬礼
佛真法身 猶如虛空 應物現形 如水中月
无有窮尽 如炎如化 是故我今 稽首佛月
余時世尊以偈答曰
此金光明 諸經之王 甚深寂寞 為无有上
十力世尊 之所宣說 決等四王 應當勤護
以是因緣 是深妙典 能與衆生 無量快樂
為諸衆生 安樂利益 故久流布 於閻浮提
能滅三千 大千世界 所有惡趣 無量諸苦
閻浮提內 諸人王等 心生慈愍 正法治世
若能流布 此妙經典 則令其主 安隱豐熟
所有衆生 悉受快樂 若有人王 欲愛己身
及其國土 欲令豐盛 應當至心 淨潔洗浴
往法會所 聽受是典 是經能作 所有善事
推伏一切 內外怨敵 復能除滅 无量怖畏
是諸經王 能與一切 无量衆生 安隱快樂
譬如寶樹 在人家中 悉能出生 一切珍寶
是妙經典 亦復如是 悉能出生 諸王功德
四眷分大 能余曷之 是妙經典 亦復如是

如清冷水能除渴之是妙經典亦復如是
能除諸王功德苦之
辭如珠寶悉在手隨意所用
是金光明恭復如是隨意能與諸王法寶
是金光明微妙經典常為諸天奉敬供養
亦為護世四天大王威神勢力之所護持
十方諸佛常念是經若有演說稱讚善哉
亦有百千光量鬼神從十方來擁護是人
若有得聞是妙經典心生歡喜踊躍无量
閻浮提內光量大衆皆悉歡喜集聽是法
聽是經已具識威德增益天衆精氣身力
令時四天王聞是偈已白佛言世尊我從昔
來未曾得聞如是微妙甚深滅之法我聞是
已心生悲喜涕淚橫流舉身戰動交體恪解
復得无量不可思議真之妙樂以天雨曼陀羅
華摩訶曼陀羅華供養奉散於如來上作如
是言供養佛已須臾佛言世尊我等四王各
各自有五百鬼神常當隨逐是說法者而為
守護

金光明經大辯神品第七

令時大辯神白佛言世尊是說法者我當益
其樂說辯才令其所說莊嚴次第善得大智

其樂說辯才令其所說莊嚴次第善得大智
令是經中有文字句義遺錯我能令是經
法次第次第遺得餘與總持令不忘失若有
衆生於百千佛所種諸善根是說法者為
是金光明恭是者為
是等故閻浮提廣宣流布是妙經典令不
斷絕復令无量无邊衆生得聞是經當令是
等悉得無利不可思議大智慧聚不可稱
量福德之聚善解无量種種方便善解辯辭
一切諸論善知世間種種伎術能出生死得不
退轉定成得阿耨多羅三藐三菩提

金光明經護國天品第八

令時四天王白佛言世尊是說法者我當隨
逐所須之物衣服飲食卧具醫藥及餘資
生供給是人無所乏少令心安住豐足歡樂
心念思惟是經章句如理深義若有衆生於
百千佛所種諸善根是說法者為是等故
於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕是
諸衆生聽是經已於未來世无量百千那由他
劫常在天上人中受樂值遇諸佛速成阿耨多
羅三藐三菩提三惡道苦悉皆无餘世尊
我已於過去寶華功德海琉璃金山照明菩
薩供養過如明行之善逝世間解无上士調

應供正遍知明行足善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊所種善根是故我今
隨所念方隨所稱方隨所至方令无量百
千衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金
銀七寶真珠琉璃珊瑚虎魄璧玉珂貝悉无
所乏若有人能稱金光明微妙經典為我供
養諸佛世尊三稱我名燒香供養供養佛已
別以香華種種美味供施於我灑散諸方
當知是人即能聚集資財寶物以是因緣
增長地味地神諸天悉得歡喜所種穀米牙
莖枝葉菓實滋茂樹神歡喜出生无量種
種諸物我時慈念諸衆生故多與資生所須
之物世尊於此北方毗沙門王有城名曰阿尼罗
陁其城有國名德華光於是國中有寶勝園
名曰金幢七寶嚴妙此即是我當正經處若有
欲得財寶增長是人當於自所住處應淨掃
灑洗浴其身著鮮白衣妙香塗身為我至心
三稱彼佛寶華琉璃世尊名号礼拜供養燒
香散華亦當三稱金光明經至誠發願別以
香華種種美味供施於我散灑諸方尒時當

說如是章句
波利富樓那遮利 摩訶毗訶羅伽帝
摩呵迦梨 波帝
薩婆三冪陁
阿夜那達摩帝
摩訶孫勒駄僧祇帝
三冪陁阿地
三冪陁達舍反
三冪陁毗陁那伽帝
波婆婆 稱
備鉢梨富羯
摩訶毗跋畢帝
醯帝徒三博祇怖帝
阿嵬婆羅反
是灌頂章句畢定吉祥真實不虛等行衆
生及中善根應當受持讀誦通利七日七夜
受持八戒朝暮淨心香華供養十方諸佛常
為己身及諸衆生迴向真如阿耨多羅三藐三
菩提作是誓願令我所求皆得吉祥自於所
居房舍屋宅淨潔掃除若自住處若阿蘭
若處以香泥塗地燒微妙香敷淨好坐以種種
華香布散其地以待於我我於尒時如一念
頃入其室宅即坐其座從此日夜令此居處
若村邑若僧坊若露處无所乏少若錢若金
若珠寶若牛羊若穀米一切所須即得其具
悉受快樂若能以己所作善根家勝之分迴
與我者我當終身不遠其人於所住處至心
護念隨其所求令得成就應當至心礼如是

[illegible]金隨其所求[illegible]作[illegible]是八[illegible]如是
[illegible]南佛世尊其名曰寶勝如來[illegible]
[illegible]時如來金色[illegible]明[illegible]
如來金山寶蓮如來金華[illegible]如來[illegible]如
如來寶相如來[illegible]相薩[illegible]金[illegible]明
[illegible]金藏菩薩[illegible]菩薩[illegible]
敬礼東方阿閦如來南方寶相如來西方無
量壽佛北方微妙聲佛
金光明經壞軍地神品第九
尒時地神壞軍白佛言世尊是金光明經為
[illegible]城邑聚落為
地所[illegible]是經[illegible]布處
處地示中數師子座令說法者坐其座上廣
演宣揚是妙經典我當在中常作衛護
令其身於法座下[illegible]其足我聞法已得服
甘露充上法味增益身力而此大地深十六
万八千由旬從金剛際至海地上處得衆味
增長具足豐壤肥濃過於今日以是之故聞
浮提內藥草樹木根莖枝葉華果滋茂美
色香味皆悉具足衆生食已增長壽命色力
辯安樂情諸根具足通利威德福願端嚴殊
特[illegible]如是種種[illegible]

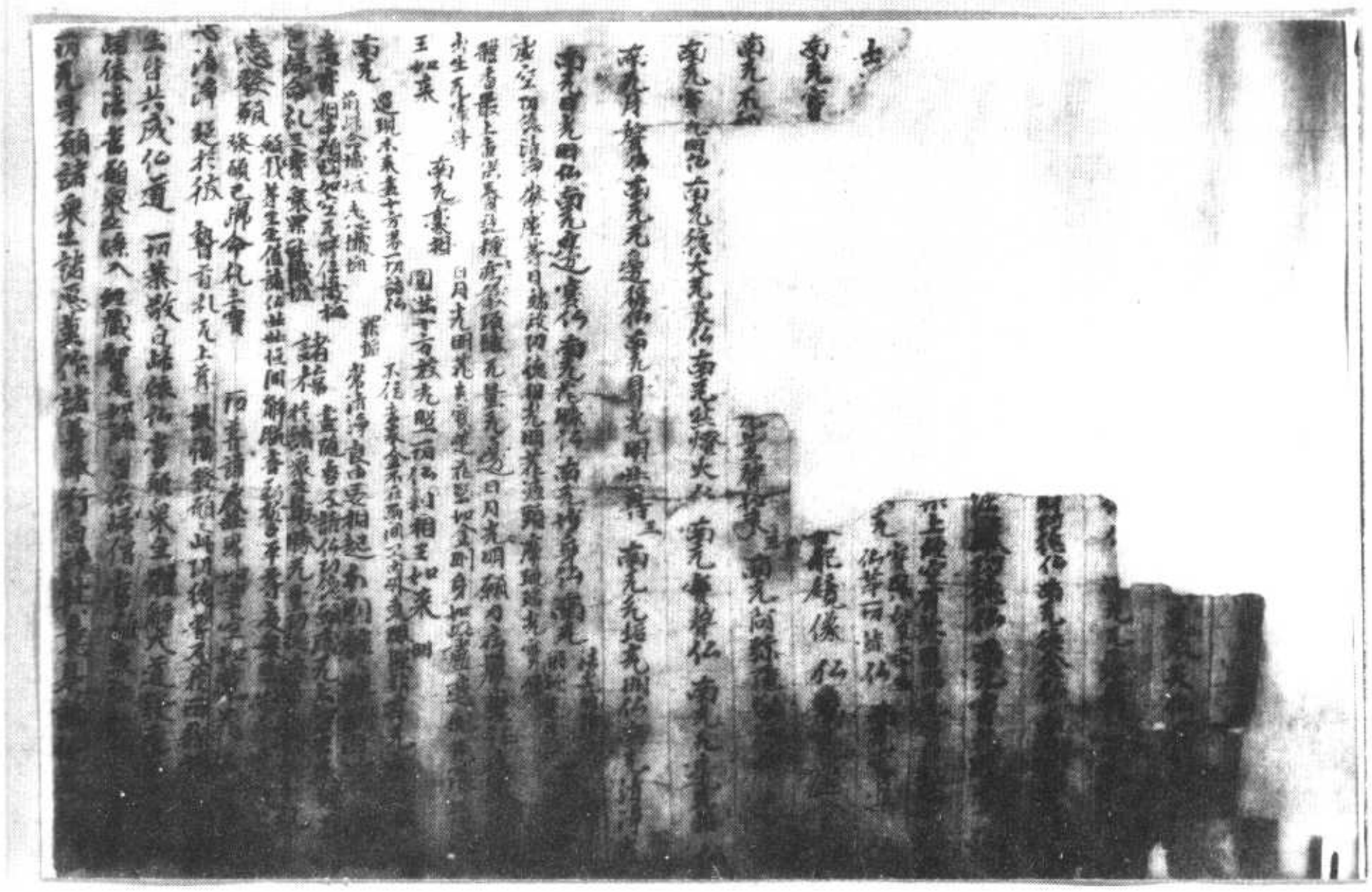
特[illegible]如是種種等[illegible]所作事業多得成辦
[illegible]大勢力精勤勇猛是故世尊閻浮提內
安樂豐樂人民熾盛一切衆生多受快樂應心
如意隨其所樂是諸衆生得是威德大勢
力已能供養是金光明經及恭敬供養[illegible]
者四部之衆我於余時當往其所為諸衆生受
快樂故請說法者廣令宣布如是妙典何以
故世尊是金光明者廣說時我及眷屬所
得功德倍過於常增長身力心無疲倦世尊
我根甘露充上味已聞浮提地獄廣七千由旬
畜生倍常世尊如此大地衆生所依悉能增
長一切所須之物增長一切所須物已令諸
衆生隨意所用受於快樂種種飲食衣服
卧具宮殿屋宅樹木林藪河池泉井如是等
物同依於地悉皆具足是故世尊是諸衆生
為如我恩應作是念我當畢定聽受是經供
養恭敬尊重讚歎作是念已即從座起右膝
著地聚落舍宅空地往法會所聽受是經即聽
受已還其所止各應相慶作如是言我等今
者聞此甚深无上妙法已為獲不可思議功
德之聚復遇无量无邊諸佛三惡道報已德
解脫於未來世當生天上人中受樂是諸衆

德之聚值遇无量无邊諸佛三惡道報已德
解脫於未來世常生天上人中受樂是諸衆
＊生各於住處若為他人演說是經若說一喻
一品一緣若復稱嘆一佛菩薩一四句偈乃
至一句及稱是經首題名字世尊隨是衆生
所住之處其地具足豐壤肥濃過於餘地凡
是田地所立之物悉得增長滋茂廣大悉令
衆生受於快樂多饒財寶好行惠施心常
堅固深信三寶尒時佛告地神堅牢若有衆
生乃至聞是金光明經一句之義人中命終隨
意往生三十三天地神若有衆生為欲供養
是經典故莊嚴屋宅乃至張懸一幡一蓋
或以一衣欲界六天已有自然七寶宮殿是
人命終即往生彼地神於諸七寶宮殿之中
各各自然有七天女共相娛樂日夜常受不可
思議微妙快樂尒時地神白佛言世尊以是
因緣說法比丘坐法座時我常晝夜衛護
不離隱蔽其形在其座下頂戴其足世尊
若有衆生於百千佛所種諸善根是說法者
為是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典不
令斷絕是諸衆生聽是經已未來世中无量百
千那由他劫於天上人中常受快樂值遇諸

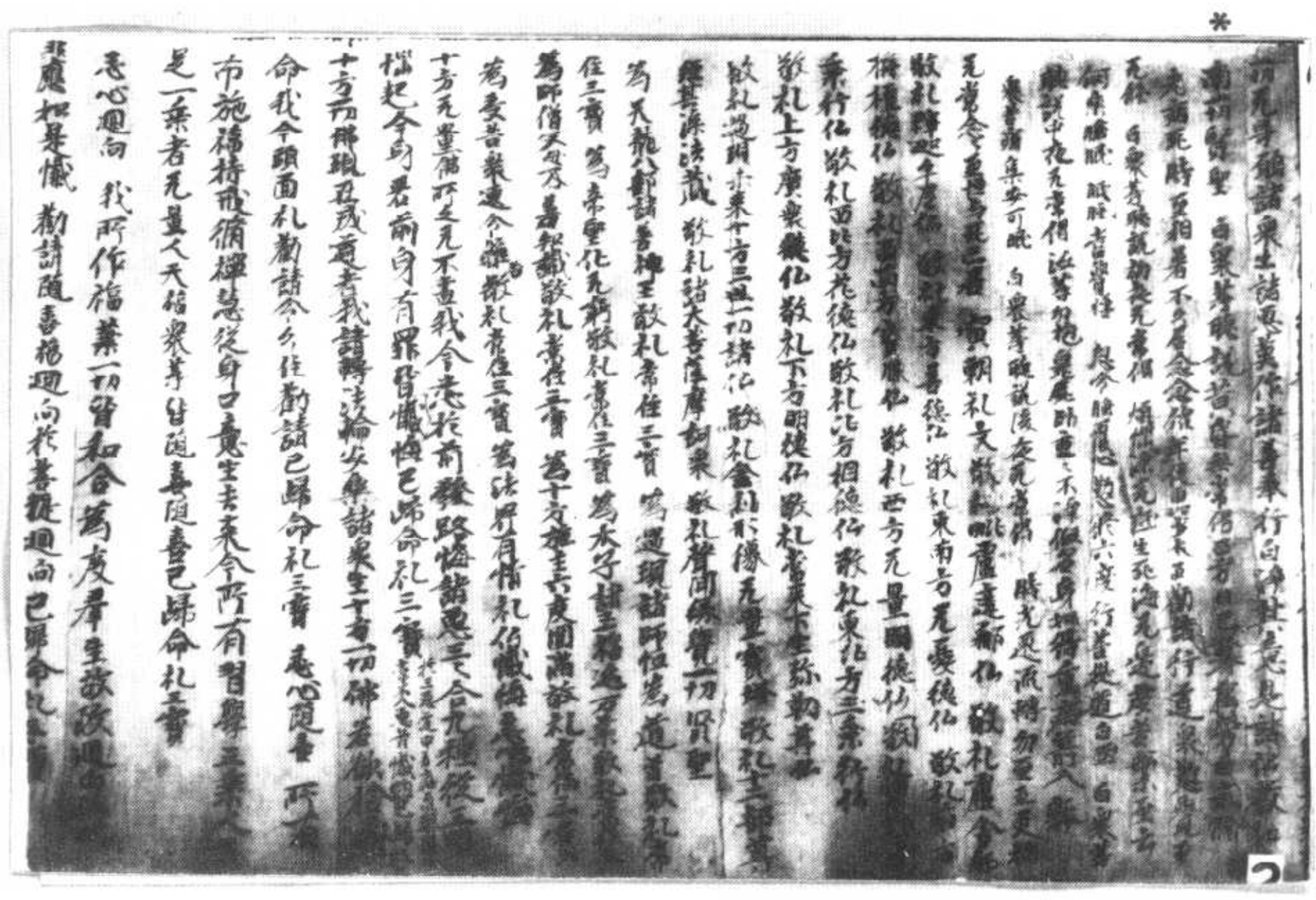
W-7663 6/346B9

千那由他劫於天上人中常受快樂值遇諸
＊佛疾成阿耨多羅三藐三菩提三惡道苦
悉斷無餘

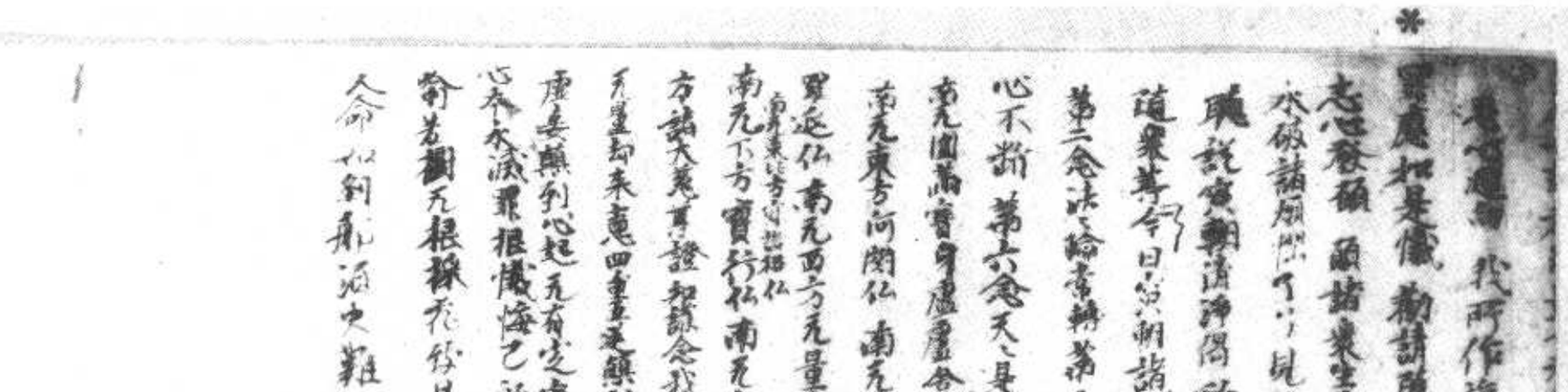
金光明經卷第二

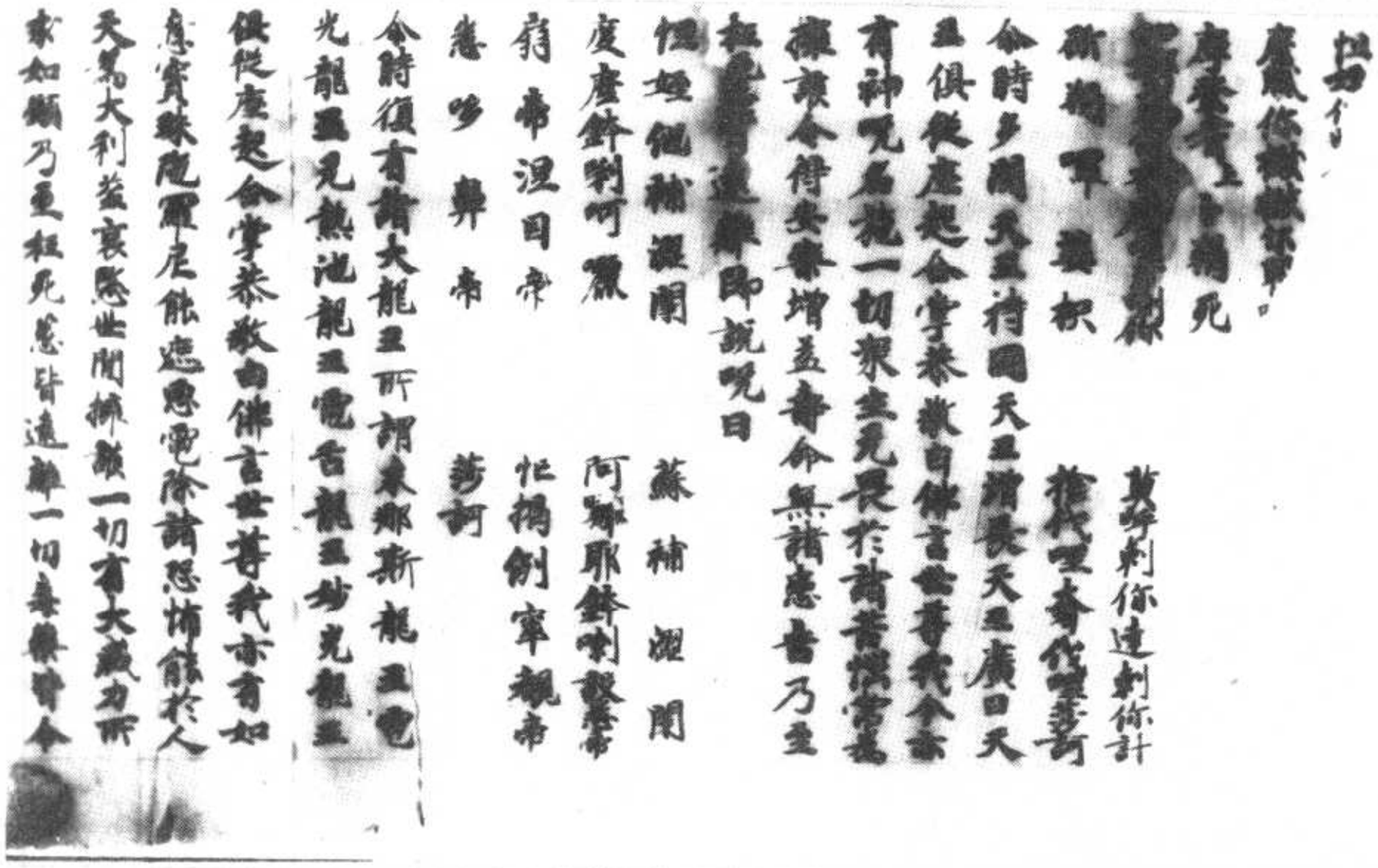


斯四九〇九號　禮懺文



S-T65 16/454/17





天為大利益衰惱世間摧滅一切有大威力所
當加護乃至枯死惡皆遠離一切毒藥皆令
以是一切遠離毒藥遠呪術不吉祥事悉令除滅
我今以此神呪奉獻世尊唯願哀愍慈悲納
受當令我等此能起永捨慳貪何以故由
此慳貪衆生死中受諸苦惱我等願斷慳貪
種子即說呪曰

怛姪他阿折羅
悉爻囉阿幣囉
薩婆波跋
阿羅囉

阿末羅阿審摩弗
奔尼鉢唎耶法弗
鉢唎[illegible]尼囉莎訶
娑[illegible]波尼囉莎訶

世尊若有善男子善女人口中說此毘羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者所乳者
電霹靂及諸怨怖苦惱憂愁乃至枯死惡皆
遠離所有毒藥蠱魅厭禱害人虎狼師子毒
蛇之類乃至蚊蝱悉不為害
尒時世尊善吉大衆善哉善哉此等神呪皆
有大力能隨衆生心所求事悉令圓滿為大
利益除不正心汝等勿疑時諸大衆聞佛
已歡喜信受

尒時大辯才天女於大衆中即從座起頂禮
佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最
勝王經者我當益其智慧具足莊嚴言說之
辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失皆
令憶持能善開悟復與隨軍屋舍持呪術又
此金光明最勝王經為彼有情已於百千佛所
種諸善根當受持者於贍部洲廣行流布不
速隱沒復令无量有情聞是經典皆得不可
思議殊勝利樂乃至盡大慈善解衆論及諸技
術能令衆生无速疾无上正等菩提於現世中
增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我當為
彼持經法師及餘有情於此經典樂聽聞者
說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星變異與
初生時星屬相違夜病之苦鬪諍戰陣惡夢
鬼神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡為障難
者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴之法
當取香藥三十二味所謂
昌蒲[illegible] 牛黃[illegible] 苜蓿香[illegible]
麝香[illegible] 龍腦[illegible] 金皆樹尸利[illegible]
白及[illegible] 鳥蘇[illegible] 荀杞根[illegible]
松脂[illegible] 桂皮[illegible] 香附子[illegible]

白及 日達囉 唱怒吽 芎藭 閻賀迦 荀杞根 苦羯
松脂 室利薩 婆特迦 杜皮 吐者 香附子 月宰吽
沒香 恩揭嚕 旃檀 拶檀娜 零陵香 多揭羅
丁子 薄囉者 鬱金 拳羅 度 婆律膏 曷羅婆
[illegible] 勒拖 竹黃 鳴嚕賦娜 細豆蔻 孤江達羅
甘松 蓋打吽 藿香 斜恒羅 茅根香 孤尸羅
吒脂 薩洛計 艾納 世黎也 安息香 婆具柳
芥子 薩利敖改 馬芹 拳婆你 龍花鬚 那伽鬚薩羅
白膠 薩折羅婆 青木 雜婆佗 皆著不
以布濾星日一度搗篩取其香末當以此呪
呪一百八遍呪曰
怛姪他 蘇訖栗帝 訖栗帝訖栗
繕怒鞨 嚕滯 因達囉 闍利膩
鈍 設 婆 濕 計娜 矩 觀 矩 觀
訖摩 怛里 訖摩 喇 滯 阿伐 底 鞨 細
鄔 鞨 喇 滯 鑠 鞨 嚕 滯 脚迦 鼻 濕
訖 哩 囉 末 底 訖哩囉末底 尸羅 末 底
那底 度囉 末底 里 波伐 雅 哩 伽 濕
室 濕 室 嚕 薩底 怒 體 娑 訶
若樂 如 法 洗 浴 時

應作壇場方八肘
令所求事不離心
於上香散諸花彩
盛滿美味并乳蜜
四人守護法如常
各於一角持瓶水
五音之樂聲不絕
安在壇場之四邊
利刀魚箭各四枚
應以滿殿安其上
亦復安在於壇內
默後誦呪結其壇
若樂如法洗浴時
可於寂靜安隱處
應塗牛糞作其壇
當以淨潔金銀器
於彼壇場四門所
令四童子好嚴身
於此常燒安息香
懸蓋莊嚴懸繒綵
復於場內置明鏡
於壇中心埋大盆
用前香秣以和湯
既作如斯布置已
結界呪曰
怛姪他 頻喇計 娜也泥 去四 嚴
銷 嚴 祇 嚴 令令 嚴 莎訶
如是結界已 方入於壇內 呪水三七遍 散濕於四方
次可呪香湯 滿一百八遍 四邊安慢障 然後洗浴身
呪水呪湯呪曰
怛姪他 一索揭智 貢翰反 二 哩 四 揭智 三 哩 揭茶伐底 四 莎
訶 五

若洗浴訖其洗浴湯及壇場中供養飲食乘
河池內餘皆收攝如是浴已方著淨衣既出
壇場入淨室內呪師教其發和誓願永斷衆
惡常脩諸善於諸有情興大慈心以是因緣
當獲元量隨心福報復說頌曰

若有病苦諸衆生　種種方藥治不差
若依如是洗浴法　并復讀誦斯經典
常於日夜念不散　專想慇勤生信心
所有惡苦盡消除　解脫貧窮乏財寶
四方星辰及日月　威神擁護得延年
吉祥安隱福德增　災變尼難皆除遣

次誦護身呪三七遍呪曰

怛姪他　三謎　毗三謎莎訶
索　揭　滯　毗揭滯莎訶
毗揭荼（亭耶反）代底　莎訶
娑　揭　囉　三步多也莎訶
塞　達　陁　摩多也莎訶
尼　擺達侘也　莎訶
阿鉢囉　弔哆　毗嚩耶也莎訶
呬　摩　縣　哆　三步多也莎訶
阿　你　蜜　擺　薄怛囉也莎訶
南　謨　薄　伽　伐　耶　安囉　尼　火　蜜　擺　莎訶

阿　你　蜜　擺　薄怛囉也莎訶
＊南　謨　薄　伽　伐　都　跋囉　鉗（火合）　麼　寧　莎訶
南　謨　薄　囉　跋（蘇活）　底　莫訶提　舞　囊　莎訶
悉　訶　觀　湯（此云代統我其中）　勇怛囉　鉢　施　莎訶
怛　喇　觀　仳　姪　哆　跋囉　鉗（火合）　摩　努　觀
莎訶

命時大辯才天女說洗浴法壇場呪已前礼
佛足白佛言世尊若有苾芻苾芻尼鄔波索
迦鄔波斯迦受持讀誦書寫流布是妙經王
如說行者若在城邑聚落曠野山林僧尼住
處我為是人將諸眷屬作天伎樂來詣其所
而為擁護除諸病苦流星變怪疫疾鬪諍王
法所拘惡夢惡神為障礙者蠱道厭術惡
皆除殄饒益是等持經之人苾芻等衆及諸
聽者皆令速渡生死大海不退菩提
命時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善
哉天女汝能安樂利益元量元邊有情說此
神呪及以香水壇場法式果報難思汝實擁
護眾勝經王勿令隱沒常得流通命時大辯
才天女礼佛足已還復本座
命時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力於

命時法師授記憍陳如婆羅門承佛威力於
*大衆前讚請辯才天女曰
聰明勇進辯才天　人天供養悉應受
名聞世間遍兎滿　能與一切衆生願
依高山頂勝住處　菁茅為室在中居
恒紬更草以為衣　在處常翹於一足
諸天大衆皆來集　咸同一心申讚請
眷顧智慧辯才天　以妙言詞施一切
命時辯才天女即便受請為說呪曰
阿伐帝（貞后）阿伐吒伐底（丁里下同）
名具羅伐底
毗三末底惡近入剌
怛囉者伐底
末難地曇（去）
八囉拏畢剌囊
盧迦失囉瑟恥
慈厭跋剌帝
輸只析剌
阿鉢剌底喝哆勃地
莫訶提鼻
南序塞迦囉
達哩奢四
伐某甲勃地
鉢剌底近入剌嚕（火恨好上）
我某甲勃地
南序塞迦囉
達哩奢四
婆（上）跋覩
含惡怛囉輸路迦
迦婢耶地數
莫訶鉢剌婆鼻
毗析剌覩誕勃地
薄伽伐點提毗緱
羯囉（魯家）滯雞由囉
四里蜜里四里蜜里
莫訶提鼻
達摩薩帝娜
因達囉薩帝娜
囊虛雞薩底婆地娜
薩底伐者泥娜
莫訶提鼻
毗析剌覩
南謨薄伽伐底（丁利）
悉旬覩
莎訶
命時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉

令時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉
*大士能為衆生求妙辯才及諸弥寶神通
智慧廣利一切速證菩提如是應知受持法
式即說頌曰
先可誦此陀羅尼　令使純熟无謬失
師敬三寶諸天衆　請求加護願隨心
敬礼諸佛及法寶　菩薩獨覺聲聞衆
次礼梵王并帝釋　及護世者四天王
一切常備梵行人　悲可至誠慈重敬
可於寂靜閑若處　大聲誦前呪讚法
應在佛像天龍前　隨其所有備供養
於彼一切衆生類　發起慈慧哀愍心
世尊妙相紫金身　繫相正念心无亂
世尊護念說教法　隨彼根機令習定
於其句義善思惟　復依空性而備習
應在世尊形像前　一心正念而安坐
即得妙智三摩地　并獲眾勝陀羅尼
如來金口演說法　妙響調伏諸人天
舌相隨緣現希有　廣長能覆三千衆
如是諸佛妙音聲　至誠憶念心无畏
諸佛皆由發如願　得此舌相不思議

諸佛皆由發如願　得此舌相不思議
*宣說諸法皆非有　譬如虛空无所著
諸佛音聲及舌相　繫念思量願圓滿
若見供養辯才天　或見弟子隨師教
授此秘法令備學　善重隨心皆得成
若人欲得眾上智　應當一心持此法
增長福智諸功德　必定成就勿生疑
若求財者得多財　求名稱者獲名稱
求出離者得解脫　必定成就勿生疑
无量无邊諸功德　隨其內心之所願
若能如是依得者　必得成就勿生疑
當於淨處著淨衣　應作壇場隨大小
以四淨瓶成美味　香花供養可隨時
懸諸繒綵并幡蓋　塗香袜香遍嚴飾
供養佛及辯才天　求見天身皆遂願
應三七日誦前呪　可對大辯天神前
若其不見此天神　應更用心經九日
於後夜中猶不見　更求清淨勝妙處
如法應盡辯才天　供養誦持心无捨
晝夜不生於懈怠　自利利他无窮盡
所獲果報施君生　於所求願皆成就

所獲果報施羣生
於所求願皆成就
＊若不遂意經三月
六月九月或一年
懇勤求請心不移
天眼他心皆悉得
命時憍陳如婆羅門聞是說已歡喜踊躍歎
未曾有舍諸大衆作如是言汝等人天一切
大衆如是當知皆一心聽我今更欲依世諦
法讚彼勝妙辯才天女即說頌曰
敬礼天女那羅延
於世界中得自在
我今讚歎彼尊者
皆如往昔仙人說
吉祥茂就心安隱
聰明慚愧有名聞
爲母能生於世間
勇猛常行大精進
於軍陣處戰恒勝
長養調伏心慈忍
現爲閻羅之長姊
常著青色野蠶衣
好醜容儀皆具有
眼目能令見者怖
无量勝得超世間
歸信之人咸攝受
或在山巖深險處
或居坎窞及河邊
或在大樹諸叢林
天女多依此中住
假使山林野人輩
亦常供養於天女
以孔雀羽作幢旗
於一切時常護世
師子虎狼恒圍繞
牛羊雞等亦相依
振大鈴鐸出音聲
頻陁山衆皆聞響

振大鈴鐸出音聲
頻陁山衆皆聞響
＊或執五戟頭圍繞
石君恒持日月旗
黑月九日十一日
於此時中當供養
或現婆蘇大天妹
見有關戰心常悲
觀察一切有情中
天女衆勝見過者
摧現牧牛數母女
與天戰時常得勝
能久安住於世間
亦爲和忍及暴惡
大婆羅門一明法
幻化咒等悉皆通
於天仙中得自在
能爲種子及大地
諸天女等集會時
如大海潮安來應
於諸龍神藥叉衆
成爲上首能調伏
於諸女中軍梵行
出言猶如世間五
於五住處如蓮花
若在河津喻橋梳
面貌猶如成滿月
具足多聞作像處
辯才勝出若高峯
念者皆與爲洲渚
阿蘇羅等諸天衆
咸共稱讚其功德
乃至千眼帝釋五
以慈重心而觀察
衆生若有希求事
悉能令彼速得成
亦令聰辯具聞持
於大地中爲第一
於此十方世界中
如大燈明常照
乃至神鬼諸禽獸
咸皆遂彼所求心

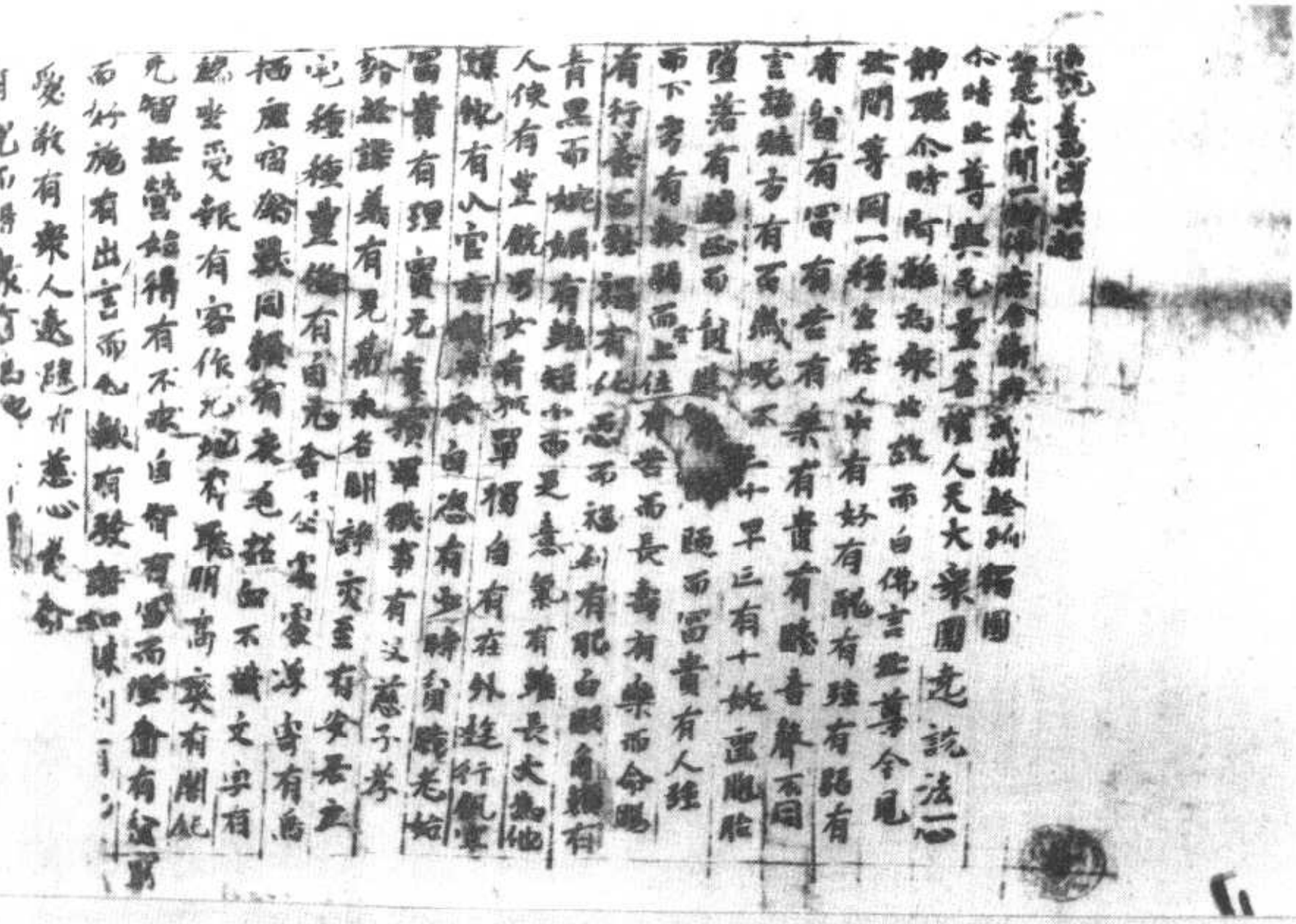
於此十方世界中
乃至神鬼諸翕歡
於諸女中若山峯
如少女天常難欲
普見世間老別類
唯有天女猶稱尊
若於戰陣恐怖處
河津險難賊盜時
或被王法所枷縛
若能專注心不移
於善惡人皆擁護
是故我以至誠心
今時婆羅門復以呪讚天女曰
敬礼敬礼世間尊
三種世間咸供養
極種妙德以嚴身
福智光明名稱滿
我今讚歎眾勝者
真實功德妙吉祥
身色端嚴皆樂見
能救見垢智光明

如大燈朗常普照
咸皆遂彼所求心
同昔仙人久住世
實語猶如大世主
乃至欲界諸天宮
不見有情能勝者
或見隨在火坑中
患能令彼除怖畏
或為忽鮮行敬害
決定解脫諸憂苦
慈悲愍念常現前
稽首歸依大天女
於諸母中最為勝
面貌容儀人樂觀
目如鮮廣青蓮葉
臂如兄價末尼珠
患能戈拼所求心
譬如蓮花極清淨
衆相希有不思議
於諸念中為最勝

W-T663 16 437C12

能救見垢智光明
猶如師子歡中止
各持[illegible]
[illegible]月
若有衆生心願求
[illegible]稱諸天或供養
衆德能生不思議
涉訶 此上呪頌是呪亦是讚若借呪時必須誦之
若欲祈請辦才天
晨朝清淨至誠誦
今時佛告婆羅門善哉善哉[illegible]
衆生施與安樂讚彼天女請求和[illegible]
邊 此呪法有略有廣或合前後不同梵本既多但依一譯後篇者知之

於諸念中為最勝
常以八臂自莊嚴
長杵鐵輪并寶索
言詞無滯出和音
善士隨念令圓滿
皆共稱讚可歸依
一切時中起恭敬



斯四九一一號　佛説善惡因果經

▼斯四九一二號　金剛般若波羅蜜經

如來滅後後[illegible]
能生信心以與[illegible]
*佛三四五佛而種[illegible]
種諸善根聞是章句乃至一念[illegible]
菩提如來悉知悉見是[illegible]
福德何以故是諸衆生无復[illegible]
相壽者相无法相[illegible]
衆生若心取相則[illegible]
法相即著我人衆生壽者是[illegible]
應取非法以是義故如來[illegible]
說法如筏喻者法尚應[illegible]
須菩提於意云何如來得[illegible]
菩提耶如來有所說法耶須[illegible]
佛所說義无有定法名阿[illegible]
提亦无有定法如來可說何以[illegible]
皆不可取不可說非法非非法[illegible]
切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千[illegible]
寶以用布施是人所得福[illegible]
提言甚多世尊何以故是福德[illegible]
是故如來說福德多若復有人[illegible]
持乃至四句偈等為他人說其福[illegible]

2

持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何[illegible]
*故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多[illegible]
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛[illegible]
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念[illegible]
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故[illegible]
洹名為入流而无所入不入色聲香味[illegible]
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含[illegible]
是念我得斯陀含果不須菩提言不[illegible]
何以故斯陀含名一往而實无往來是[illegible]
斯陀含須菩提於意云何阿那含[illegible]
我得阿那含果不須菩提言不也世[illegible]
故阿那含名為不來而實无來是[illegible]
含須菩提於意云何阿羅漢能作是[illegible]
得阿羅漢道不須菩提言不也世尊[illegible]
實无有法名阿羅漢世尊若阿羅[illegible]
我得阿羅漢道即為著我人衆生[illegible]
佛說我得无諍三昧人中最為第一[illegible]
欲阿羅漢我不作是念我是離欲[illegible]
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不[illegible]
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提[illegible]

3

須菩提是樂阿蘭那行者以
所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來在燃燈佛
於法有所得不世尊如來在燃燈佛
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴
不不也世尊何以故莊嚴佛土者即非
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
是生清淨心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應無所住而生其心
須菩提譬如有人身如須彌山王於
意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故
是名大身須菩提言甚大世尊何以故佛
說非大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙
於意云何是諸恒河沙寧為多不
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況
須菩提我今實言告汝若有善男子善女人
七寶滿爾所恒河沙數三千大千世界
布施得福多不須菩提言甚多
須菩提若善男子善女人於此

須菩提若善男子善女人於此
持四句偈等為他人說而此福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等
此處一切世間天人阿修羅皆應供
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩
是人成就最上第一希有之法若
在之處則為有佛若尊重弟子
爾時須菩提白佛言世尊當何名此經
云何奉持佛告須菩提是經名為金
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅
菩提於意云如來有所說法不須菩提
佛言世尊如來无所說須菩提於意云
大千世界所有微塵是為多不須菩提
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵
微塵如來說世界非世界是名世界
於意云何可以三十二相見如來
尊何以故如來說三十二相即是非
三十二相須菩提若有善男子善女人
河沙等身命布施若復有人於此經

河沙等身命布施若須有人於此經中
至受持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕
淚而白佛言希有世尊佛說如是甚深
經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相
是人成就第一希有功德世尊是實
相者則是非相是故如來說名實相世尊我
今得聞如是經典信解受持不足為難若當
來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持
是人則為第一希有何以故此人无我相人
衆生相壽者相所以者何我相即是非
相衆生相壽者相即是非相何以故離
諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅
蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽

體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽
者相何以故我於往昔節節支解時若有我
相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提
念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故
佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩
為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸
相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如
人有目日光明照見種種色須菩提當來之
世若有善男子善女人能於此經受持讀誦
則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量無邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱無有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經

若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提我念過去无量阿

多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三

佛於燃燈佛所無有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實無有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提者燃燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛號釋迦牟尼
以實無有法得阿耨多羅三藐三菩提是故
燃燈佛與我受記作是言汝於來世當得作
佛號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義
若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於
是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言
世尊如來說人身長大則為非大身是名大
身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅
度無量衆生則不名菩薩何以故須菩提實
無有法名為菩薩是故佛說一切法無我無人
無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴

莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴
佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩
薩通達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得

大千世界七寶以用布施是以是因緣得
* 福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德故如來說得福德多
須菩提於意云何如來可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者無法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿
耨多羅三藐三菩提為無所得耶如是如是
須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至無
有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提須
菩提是法平等無有高下是名阿耨多
羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須

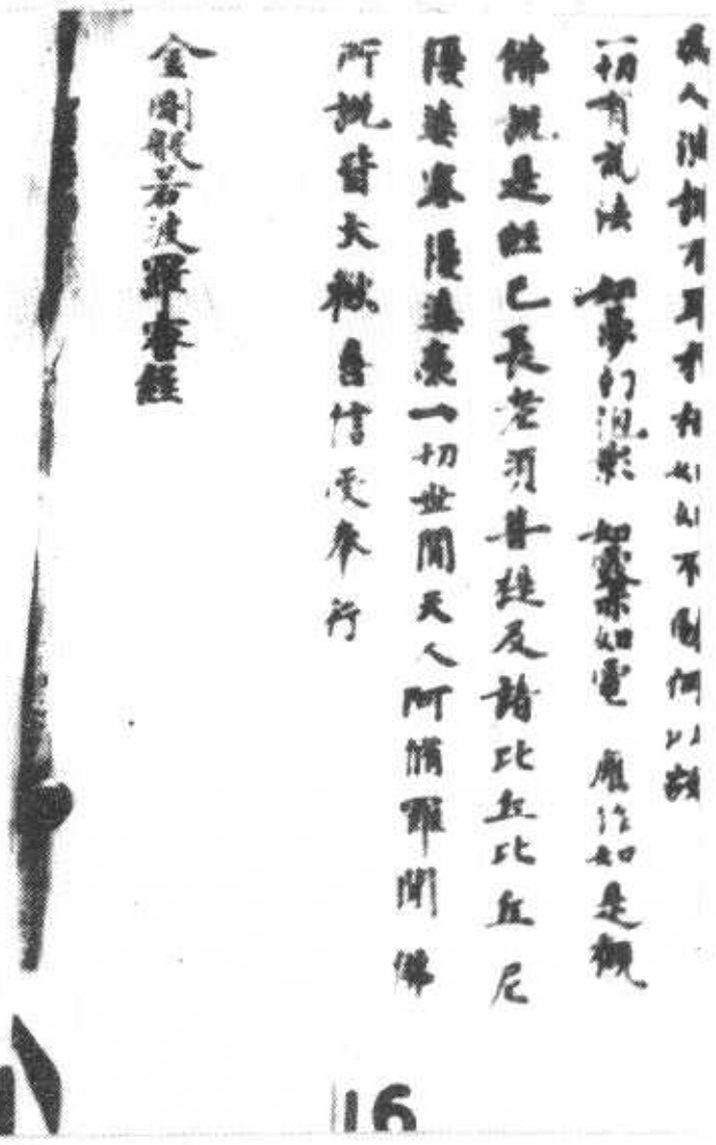
112

羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須
* 菩提所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須
菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須
菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足之相故

113

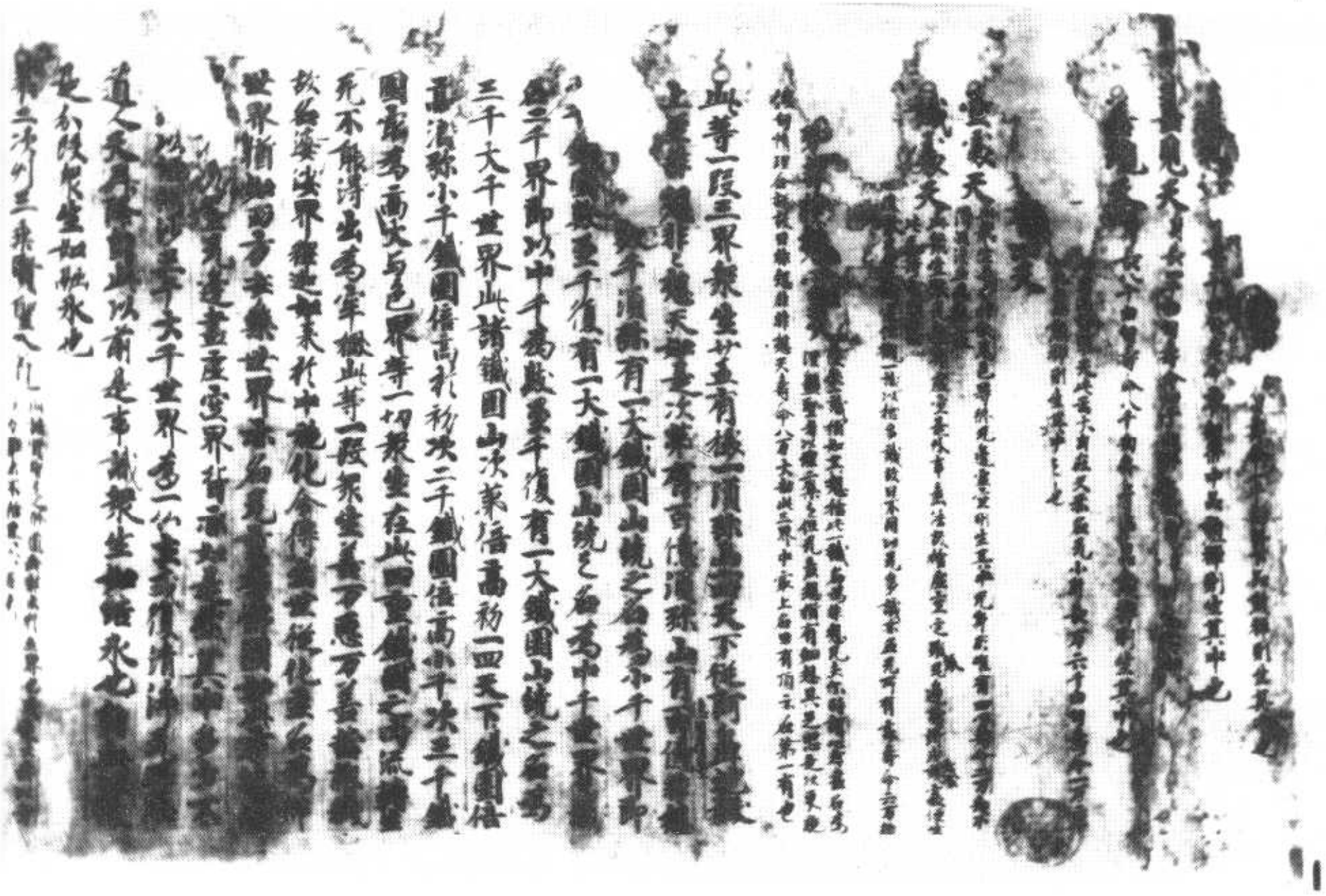
若以色見我 音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故
※得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三
菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須
菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩
勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受
福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受
福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若
臥是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微

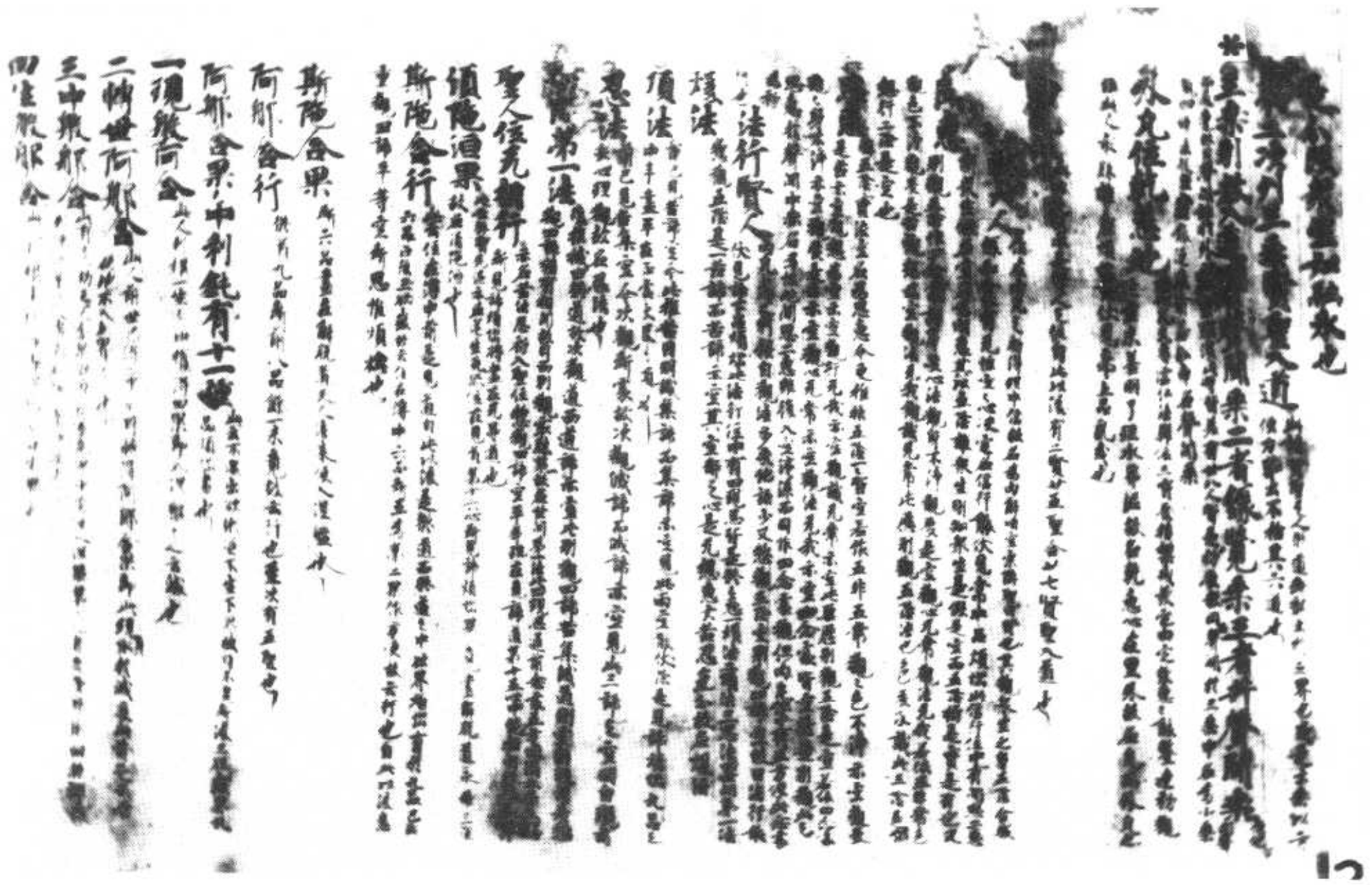
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
※塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如
是信解不生法相須菩提所言法相者如來
說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼



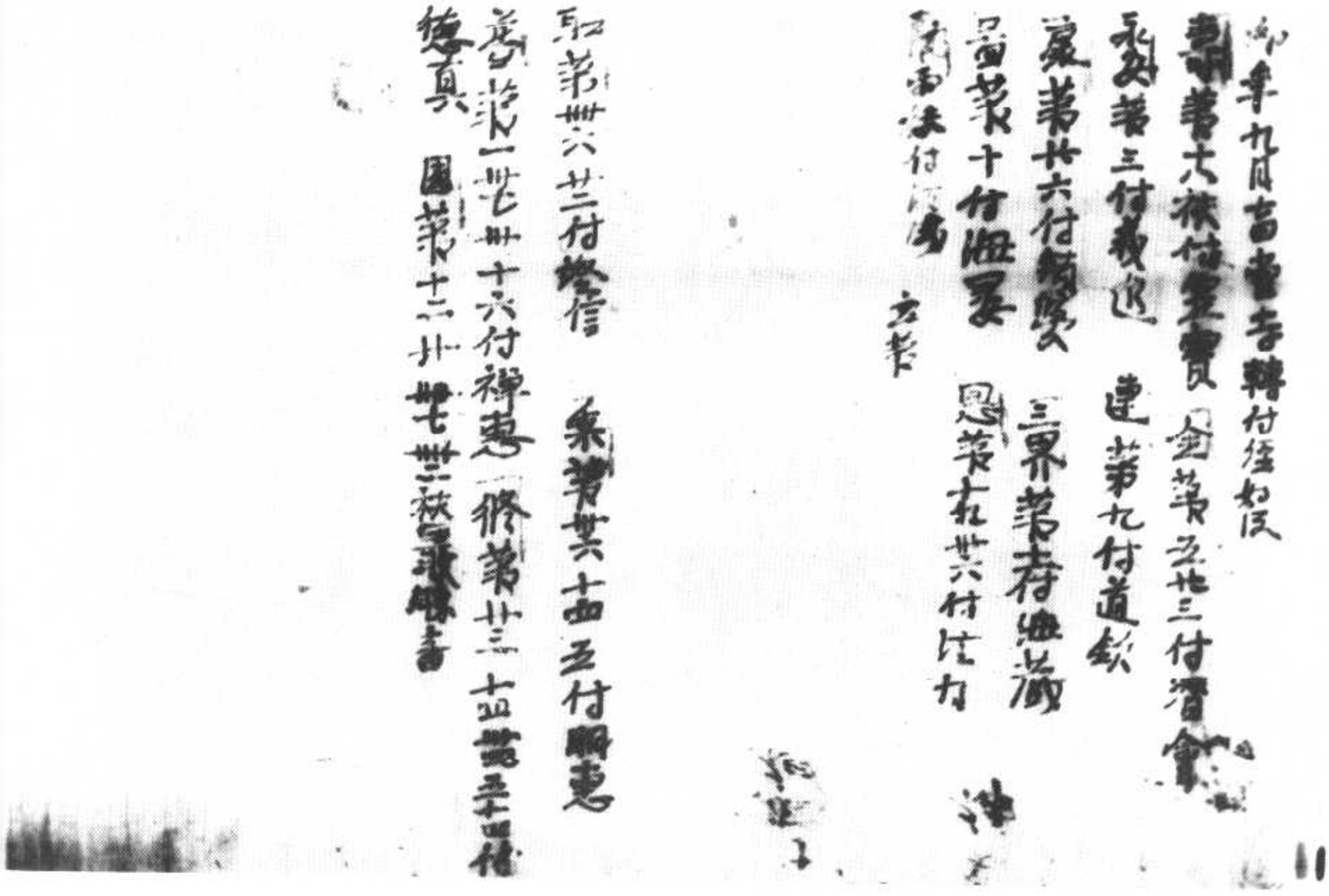
金剛般若波羅蜜經

▼斯四九一三號　別本法門名義集（世界品法門名義第七及其佚文）





▼斯四九一四號　卯年九月轉付佛經賬



▼斯四九一五號　沙州三界寺授菩薩戒

S→T374 12/439 B 5

尒時迦葉菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛所
說正盛陰苦是義不然何以故如佛往昔告
釋摩男若色苦者一切衆生不應求色若有
求者則不名苦如佛告諸比丘有三種受苦
受樂受不苦不樂受如佛先為諸比丘說若
有人能修行苦法則得受樂又如佛說於善
道中六觸受樂眼見好色是則為樂耳鼻舌
身意思好法亦復如是如佛說偈

持戒則為樂　身不受諸苦　睡眠得安隱　審則心歡喜
若受衣食時　調習而經行　獨處於山林　如是為最樂
若能於衆生　晝夜常脩慈　因是得常樂　以不惱他故
少欲知足樂　多聞分別樂　无著阿羅漢　亦名為受樂
菩薩摩訶薩　畢竟到彼岸　所作衆事辦　是名為最樂
世尊如諸經中所說樂相其義如是如佛今
說云何當與此義相應

佛告迦葉善哉善哉善男子善能諮問如來
是義善男子一切衆生於下苦中橫生樂想
是故我今所說苦相與本不異尒時迦葉菩
薩白佛言如佛所說於下苦中生樂想者下
生下老下病下死下愛別離下求不得下怨

薩白佛言如佛所說於下苦中生樂想者下
生下老下病下死下愛別離下求不得下怨
*僧會下五盛陰如是等苦亦應有樂世尊下
生者所謂三惡中生者所謂人中上生者所
謂天上若復有人作如是問若於下樂生於
苦想於中樂中生无苦樂想於上樂中生於
樂想當云何答世尊若下苦中生樂想者未
見有人當受千罰初一下時已生樂想若不
生者云何說言於下苦中而生樂想佛告迦
葉如是如是如汝所說以是義故无有樂相
何以故猶如彼人當受千罰受一下已即得
脫者是人今時便生樂想是故當知於无樂
中妄生樂想迦葉言世尊彼人不以一下生
於樂想以得脫故而生樂想迦葉是故我昔
為釋摩男說五陰中樂實不虛也迦葉有三
受三苦三受者所謂樂受苦受不苦不樂受
三苦者所謂苦苦行苦壞苦善男子苦受者
名為三苦所謂苦苦行苦壞苦餘二受者所
謂行苦壞苦善男子以是因緣生死之中實
有樂受菩薩摩訶薩以苦樂性不相捨離是
故說言一切皆苦善男子生死之中實无有
樂但諸佛菩薩隨順世間說言有樂迦葉菩

12

故說言一切皆苦善男子生死之中實无有
樂但諸佛菩薩隨順世間說言有樂迦葉菩
*薩白佛言世尊諸佛菩薩若隨俗說是虛妄
不如佛所說脩行善者則受樂報持戒安樂
身不受苦乃至衆事以辨是為最樂如是等
經所說樂受是虛妄不若是虛妄諸佛世尊
又於无量百千万億阿僧祇劫脩菩提道已
離妄語今作是說其義云何佛言善男子如
上所說諸受樂偈即是菩提道之根本亦能
長養阿耨多羅三藐三菩提以是義故先於
經中說是樂相善男子譬如世間所須資生
能為樂因故名為樂所謂女色耽湎飲酒上
饌甘味渴時得水寒時遇火衣服纓珞為馬
車乘奴婢僮僕金銀瑠璃珊瑚真珠倉庫穀
米如是等物世間所須能為樂因是名為樂
善男子如是等物亦能生苦因於女人生男
子苦憂愁悲泣乃至斷命因酒甘味乃至倉
穀亦能令人生大憂惱以是義故一切皆苦
无有樂相善男子菩薩摩訶薩於是八苦解
苦无苦善男子一切聲聞辟支佛等不知樂
因是如是人於下苦中說有樂相唯有菩薩
住於大乘大般涅槃乃能如是苦因樂因善

13

因為如是人於下苦中說有樂相唯有菩薩
住於大乘大般涅槃乃能知是苦因樂因善
*男子云何菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃
觀察集諦善男子菩薩摩訶薩觀此集諦是
陰因緣所謂集者還愛於有愛有二種一愛
己身二愛所須復有二種未得五欲繫心專
求既求得已堪忍專著復有三種欲愛色愛
无色愛復有三種業因緣愛煩惱因緣愛苦
因緣愛出家之人有四種愛何等為四衣服
飲食卧具湯藥復有五種貪著五陰隨諸所
須一切愛著分別技計无量无邊善男子愛
有二種一者善愛二不善愛不善愛者唯愚
求之善法愛者諸菩薩求善法愛者復有二
種不善與善求二乘者名為不善求大乘者
是名為善善男子凡夫愛者名之為集不名
為諦菩薩愛者名為實諦不名為集何以故
為度衆生所以受生不以愛故而受生也迦
葉菩薩白佛言世尊如佛世尊於餘經中為
衆生說業為因緣或說憍慢或說六觸或說
无明為五盛陰而作因緣今以何義說四聖
諦獨以愛性為五陰因佛讚迦葉菩薩善哉
善哉善男子如汝所說諸因緣者非為非因

*善哉善男子如汝所說諸因緣者非為非因
但是五陰要因於愛善男子譬如大王若出
遊巡大臣眷屬悉皆隨從愛亦如是隨愛行
處是諸結等亦復隨行譬如膩衣隨有塵著
著則隨住愛亦如是隨所愛處業結亦住復
次善男子譬如濕地則能生牙愛亦如是能
生一切業煩惱牙善男子菩薩摩訶薩住是
大乘大般涅槃深觀此愛凡有九種一如債
有餘二如羅剎女婦三如妙華莖有毒蛇經
之四如惡食性所不便而強食之五如淫女
六如摩摟迦子七如創中息肉八如暴風九
如彗星云何名為如債有餘善男子譬如窮
人負他錢財雖償欲畢餘未畢故猶繫在獄
而不得脫聲聞緣覺亦復如是以有愛習之餘
氣故不能得成阿耨多羅三藐三菩提善男
子是名如債有餘善男子云何如羅剎女婦
善男子譬如有人以羅剎女而為婦妾是羅
剎女隨所生子生已便噉子既盡已復噉其
夫善男子愛羅剎女亦復如是隨諸衆生生善
根子隨生隨食善男子既盡復噉衆生令墮
地獄畜生餓鬼唯除菩薩是名如羅剎女婦

15

地獄畜生餓鬼唯除菩薩是名如羅刹女婦
*善男子云何如妙華莖毒蛇纏之辟如有人
性愛好華不見華莖毒蛇過患即便前捉捉
已蛇螫螫已命終一切凡夫亦復如是貪五欲
華不見是愛毒蛇過患而便受取即為愛毒
之所蝎螫命終墮於三惡道中唯除菩薩是
名如妙華莖毒蛇纏之善男子云何所不便
食而強食之辟如有人所不便食而強食之
食已腹痛患下而死愛食亦尒五道衆生強
食貪著以是因緣墮三惡道唯除菩薩是名
所不便食而強食之善男子云何淫女辟如
愚人與淫女通而彼淫女巧作種種諂媚現親
悉奪是人所有錢財錢財既盡驅逐令出
愛之淫女亦復如是愚人无智與之交通而
是愛女奪其所有一切善法善法既盡驅逐
令墮三惡道中唯除菩薩是名淫女善男子
云何摩樓迦子辟如摩樓迦子若鳥食已隨
糞墮地或因風吹來在樹下即便生長纏繞
縛束尼拘陁樹令不增長遂至枯死愛摩樓
迦子亦復如是纏縛凡夫所有善法不令增
長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡道

16

長遂至枯滅既枯滅已命終之後墮三惡道
*唯除菩薩是名摩樓迦子善男子云何創中
息肉如人久創中生息肉其人要當勤心療
治莫生捨心若生捨心創息增長虫肚復生
以是因緣即便命終凡夫愚人五陰創痍亦
復如是愛於其中而為息肉應當勤心療治
愛息若不治者命終即墮三惡道中唯除菩
薩是名創中息肉善男子云何暴風辟如暴
風能偃山夷岳拔深根栽愛暴大風亦復如
是於父母所而生惡心能拔大智舍利弗等
无上深固菩提根栽唯除菩薩是名暴風善
男子云何彗星辟如彗星出現天下一切人
民飢饉病瘦嬰諸苦惱愛之彗星亦復如是
能斷一切善根種子令凡夫人孤窮飢饉生
煩惱病流轉生死受種種苦唯除菩薩是名
彗星善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般涅
槃觀察愛結如是九種善男子以是義故諸
凡夫人有苦无諦聲聞緣覺有苦有苦諦而
无真實諸菩薩等解苦无苦是故无苦而有
真諦諸凡夫人有集无諦聲聞緣覺有集有
集諦諸菩薩等解集无集是故无集而有真

17

集諸菩薩等解集无集是故无集而有真
諦聲聞緣覺有滅非真菩薩摩訶薩有滅有
真諦聲聞緣覺有道非真菩薩摩訶薩有道
有真諦善男子菩薩摩訶薩住於大乘大般
涅槃見滅見滅諦所謂斷除一切煩惱若煩
惱斷則名為常滅煩惱火則名寂滅煩惱滅
故則得愛樂諸佛菩薩求因緣故故名為淨
更不復受世五有故名出世以出世故名為我常
於色聲香味觸男女生住滅苦樂不苦不樂
不取相貌故名畢竟寂滅真諦善男子菩薩如
是住於大乘大般涅槃觀滅聖諦善男子云何
菩薩摩訶薩住於大乘大般涅槃觀道聖諦
善男子譬如闇中因燈得見麁細之物菩薩
摩訶薩亦復如是住於大乘大般涅槃因八
聖道見一切法所謂常无常有為无為有有无
有有衆生非衆生物非物苦樂我无我淨不
淨煩惱非煩惱業非業實不實乘非乘知无知
他羅驃非他羅驃求那非求那見非見色非色

說信心為道能度諸漏或時說道不放逸
是諸佛世尊不放逸故得阿耨多羅三藐三
菩提亦是菩薩助道之法或時說言精進是
道如告阿難若有人能勤修精進則得成於
阿耨多羅三藐三菩提或時說言觀身念處
若有餐心精勤修習是身念處則得成於阿
耨多羅三藐三菩提或時說言正定為道如
告大德摩訶迦葉夫正定者真實是道非不
正定而是道也若入禪定乃能思惟五陰生
滅非不入定能思惟也或說一法若人修集能
淨衆生滅除一切憂愁苦惱建得正法所謂
念佛三昧或復說言修无常想是名為道如
告比丘有能多修无常想者能得阿耨多羅
三藐三菩提或說空寂阿蘭若處獨坐思惟
能得速成阿耨多羅三藐三菩提或時說言
為人演法是名為道若聞法已疑网即斷疑
网斷已則得阿耨多羅三藐三菩提或時說
言持戒是道如告阿難若有精勤修持禁戒
是人則度生死大苦或時說言親近善友是
名為道如告阿難若有親近善知識者則具
淨戒若有衆生能親近我則得發於阿耨多

淨或無有衆生能親近我則得發於阿耨多
羅三藐三菩提心或時說言脩學是道脩學
慈者斷諸煩惱得不動處或時說言智慧
是道如佛首羅波闍波提比丘尼說姉妹如
諸聲聞以智慧力能斷諸流諸漏煩惱或時
如來說施是道如佛往昔告波斯匿王大王
當知我於往昔多行惠施以是因緣今日得
成阿耨多羅三藐三菩提世尊若八聖道是
道諦者如是等經豈非虛妄若彼諸經非虛
妄者彼中何緣不說八道為道聖諦若彼不
說如來往昔何故錯謬然我定知諸佛如來
久離錯謬今時世尊讚迦葉菩薩善哉善哉
善男子汝今欲知菩薩大乘微妙經典所有
秘密故作是問善男子如是諸經悉入道諦
善男子如我先說若有信道如是信道是信
根本是能佐助菩提之道是故我說先有錯
謬善男子如來善知先量方便欲化衆生故
作如是種種說法善男子譬如良醫識諸衆
生種種病原隨其所患而為合藥并藥所禁
唯水一種不在禁例或服薑水或甘草水或
細辛水或黑石蜜水或阿摩勒水或尼婆羅

細辛水或黑石蜜水或阿摩勒水或尼婆羅
水或鉢曇羅水或服冷水或服熱水或蒲桃
水或安石榴水善男子而是良醫善知衆生
所患種種藥雖多禁水不在例如來亦尒善
知方便於一法相隨諸衆生分別廣說種種
名相彼諸衆生隨所說受受已備集除斷煩
惱如彼病人隨良醫教所患得除復次善男
子如有一人善解雜語在大衆中是諸大衆
熱渴所逼或發聲言我欲飲水我欲飲水是
人即時以清冷水隨其種類說言是水或言
波尼或言醋持或言婆利藍或言婆利或言
波邪或言甘露或言牛乳以如是等无量水
名為大衆說善男子如來亦尒以一聖道為
諸聲聞種種演說從信根等至八聖道復次
善男子譬如金師以一種金隨意造作種種瓔
珞所謂鈿鎖環釧釵鐺天冠髻印雖有如是
差別不同然不離金善男子如來亦尒以一
佛道隨諸衆生種種分別而為說之或說一
種所謂諸佛一道无二復說二種所謂定慧
復說三種謂見智慧復說四種所謂見道脩
道无學道佛道復說五種所謂信行道法行
道信解脫道見到直身證道復說六種所謂

道見學道佛道復說五種所謂信行道法行
道信解脫道見到道身證道復說六種所謂
須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢道辟
支佛道佛道復說七種所謂念覺分擇法覺
分精進覺分喜覺分除覺分定覺分捨覺分
復說八種所謂正見正思惟正語正業正命正
精進正念正定復說九種所謂八聖道及信
復說十種所謂十力復說十一種所謂十力
大慈復說十二種所謂十力大慈大悲復說
十三種所謂十力大慈大悲念佛三昧復
說十六種所謂十力大慈大悲念佛三昧及
佛所得三正念處復說廿道所謂十力四見
所畏大慈大悲念佛三昧三正念處善男子
是道一體如來昔日為衆生故種種分別復
次善男子譬如一大國可然故得種種名所
謂木火草火糠火麁火牛馬糞火善男子佛
道亦尒一而見二為衆生故種種分別復次
善男子譬如一識分別說六若至於眼則名
眼識乃至意識亦復如是善男子道亦如是
一而見二如來為化諸衆生故種種分別復
次善男子譬如一色眼所見者則名為色耳
所聞者則名為聲鼻所齅者則名為香舌所

次善男子譬如一色眼所見者則名為色耳
所聞者則名為聲鼻所齅者則名為香舌所
嚐者則名為味身所覺者則名為觸善男
子道亦如是一而見二如來為欲化衆生故種
種分別善男子以是義故以八聖道分名
道聖諦善男子是四聖諦諸佛世尊次第說
之以是因緣見量衆生得度生死迦葉菩薩
白佛言世尊昔佛一時在恒河岸尸首林中
尒時如來取其樹葉告諸比丘我今手中所
捉葉多一切國地草木葉多諸比丘言世尊
一切國地草木葉多不可稱計如來所捉少
不足言諸比丘我所覺了一切諸法如國大
地生草木等為諸衆生所宣說者如手中葉
世尊尒時說如是言如來所了見量諸法若
入四諦則為已說若不入者應有五諦佛讚
迦葉善哉善哉善男子汝今所問別能
利益安隱快樂見量衆生善男子如是諸法
應已攝在四聖諦中迦葉菩薩復作是言如
是等法若在四諦如來何故唱言不說佛言
善男子雖復入中猶不名說何以故善男子
知聖諦者有二種智一者中二者上中者聲
聞緣覺智上者諸佛菩薩智善男子如諸陰

知聖諦者有二種智一者中二者上中者聲
聞緣覺智上者諸佛菩薩智善男子知諸陰
※若名為中智分別諸陰有无量相悉是諸苦，
非是聲聞緣覺所知是名上智善男子如是
等義我於彼經亦不說之善男子知諸入者
名之為門亦名為苦是名中智分別諸入有
无量相悉是諸苦非諸聲聞緣覺所知是名
上智如是等義我於彼經亦不說之善男子
知諸界者名之為分亦名為性亦名為苦是
名中智分別諸界有无量相悉是諸苦非諸
聲聞緣覺所知是名上智善男子如是等義
我於彼經亦不說之善男子知色壞相是名中
智分別諸色有无量相悉是諸苦非諸聲聞
緣覺所知是名上智如是等義我於彼經亦
不說之善男子知受覺相是名中智分別諸
受有无量覺相非諸聲聞緣覺所知是名上
智善男子如是等義我於彼經亦不說之善
男子知想取相是名中智分別是想有无量
取相非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等
義我於彼經亦不說之善男子知行作相是
名中智分別是行有无量作相非諸聲聞緣覺

※
名中智分別是行有无量作相非諸聲聞緣覺
所知是名上智善男子如是等義我於彼經
亦不說之善男子知識分別相是名中智分
別是識有无量相非諸聲聞緣覺所知是名
上智善男子如是等義我於彼經亦不說之
善男子知愛緣能生五陰是名中智一人
起愛有无量无邊聲聞緣覺所不能知能知一
切衆生所起如是等愛是名上智如是等義
我於彼經亦不說之善男子知滅煩惱是名
中智分別煩惱不可稱計滅亦如是不可稱
計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等義
我於彼經亦不說之善男子知是道相能離
煩惱是名中智分別道相有无量无邊所離煩
惱亦有无量无邊非諸聲聞緣覺所知是名上
智如是等義我於彼經亦不說之善男子知
世諦者是名中智分別世諦有无量无邊不可
稱計非諸聲聞緣覺所知是名上智如是等
義我於彼經亦不說之善男子一切行无常
諸法无我涅槃寂滅是第一義是名中智知
第一義有无量无邊不可稱計非諸聲聞緣覺
所知是名上智如是等義我於彼經亦不說
之尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊

之尒時文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊
*所說世諦第一義諦其義云何世尊第一義
中有世諦不世諦之中有第一義不如其有
者即是一諦如其无者將非如來虛妄說耶
善男子世諦者即第一義諦世尊若尒者則
无二諦佛言善男子有善方便隨順衆生說
有二諦善男子若隨言說則有二種一者世
法二者出世法善男子如出世人之所知者
名第一義諦世人知者名為世諦善男子五
陰和合稱言某甲凡夫衆生隨其所稱是名
世諦解陰无有某甲名字離陰亦无某甲名
字出世之人知其性相而能知之名第一義諦
復次善男子或復有法有名有實或復有
法有名无實善男子有名无實者即是世諦
有名有實者是第一義諦善男子如我衆生
壽命知見養育丈夫作者受者熱時之焰乾
闥婆城龜毛兔角旋火之輪諸陰界入是名
世諦苦集滅道名第一義諦善男子世法有五
種一者名世二者句世三者詩世四者法世
五者執著世善男子云何名世男女瓶衣車
乘屋舍如是等物是名名世云何句世四句

乘屋舍如是等物是名名世云何句世四句
*一偈如是等偈名為句世云何詩世樵舍繫
鎖束縛舍掌是名詩世云何法世如鳴椎集
僧嚴鼓誠[illegible]吹貝知時是名法世云何執著
世如望遠[illegible]有染衣者生想執著言是沙門
非婆羅門[illegible]有鎖繩橫佩身上便生念言是
婆羅門非沙門也是名執著世善男子如是
名為五種[illegible]善男子若有衆生於如是等
五種世法[illegible]顛倒如實而知是名第一義
諦復次善[illegible]子若燒若割若死若壞是名世
諦无燒无[illegible]无死无壞是名第一義諦復次
善男子有[illegible]相名為世諦无生无老无病
无死无愛[illegible]无怨憎會无求不得无五盛
陰是名第一義諦復次善男子譬如一人多
有所能若善走時則名走者或收刈時復名
刈者或作飲食名作食者若治材木則名工
匠鍛金銀時言金銀師如是一人有多名字
法亦如是其實是一而有多名依因父母和
合而生名為世諦十二因緣和合生者名第
一義諦文殊師利菩薩摩訶薩白佛言世尊
所言實諦其義云何佛言善男子言實諦者

所言實諦義云何佛言善男子言實諦者
名曰真法善男子若法非真不名實諦善男
子實諦者无顛倒无顛倒者乃名實諦善男
子實諦者无有虛妄若有虛妄不名實諦善
男子實諦者名為大乘非大乘者不名實諦
善男子實諦者是佛所說非魔所說若是魔
說非佛說者不名實諦善男子實諦者一道
清淨无有二也善男子有常有樂有我有淨
是則名為實諦之義文殊師利白佛言世尊
若以真實為實諦者真實之法即是如來虛
空佛性若如是者如來虛空及與佛性无有
差別佛告文殊師利有苦有諦有實有集有
諦有實有滅有諦有實有道有諦有實善男
子如來非苦非諦是實虛空非苦非諦是實
佛性非苦非諦是實文殊師利所言苦者為
无常相是可斷相是為實諦如來之性非苦
非无常非可斷相是故為實虛空佛性亦復
如是復次善男子所言集者能令五陰和合
而生亦名為苦亦名无常是可斷相是為實
諦善男子如來非是集性非是陰因非可斷
相是故為實虛空佛性亦復如是善男子所

相是故為實虛空佛性亦復如是善男子所
言滅者名煩惱滅亦常无常二集所得名曰
无常諸佛所得是則名常亦名證法是為實
諦善男子如來之性不名為滅能滅煩惱非
常无常不名證知常住无變是故為實虛空
佛性亦復如是善男子道者能斷煩惱亦常
无常是可修法是名實諦如來非道能斷煩
惱非常无常非可修法常住不變是故為實
虛空佛性亦復如是復次善男子言真實者
即是如來如來者即是真實真實者即是虛
空虛空者即是真實真實者即是佛性佛性
者即是真實文殊師利有苦有苦因有苦盡
有苦對如來非苦乃至非對是故為實不名
為諦虛空佛性亦復如是苦者有為有漏无
樂如來非有為非有漏湛然安樂是實非諦
文殊師利白佛言世尊如佛所說不顛倒者名
為實諦若佛者四諦之中有四倒不如其
有者云何說言无有顛倒名為實諦一切顛
倒不名為實佛告文殊師利一切顛倒皆入
苦諦如諸衆生有顛倒心名為顛倒善男子
譬如有人不受父母尊長教勅雖受不能隨
順備行如是人等名為顛倒如是顛倒非不

譬如有人不受父母尊長教勅雖受不能隨
順修行如是之人名為顛倒如是顛倒非不
是苦即是苦也文殊師利言如佛所說不虛
妄者即是實諦若尒者當知虛妄則非實諦
佛言善男子一切虛妄入苦諦如有衆生
欺誑於他以是因緣墮於地獄畜生餓鬼如
是等法名為虛妄如是虛妄非不是苦即是
苦也聲聞緣覺諸佛世尊遠離不行故名虛
妄如是虛妄諸佛二乘所斷除故故名實諦
文殊師利言如佛所說大乘是實諦者當知
聲聞辟支佛乘則為不實佛言文殊師利彼
二乘者亦實不實聲聞緣覺斷諸煩惱則名
為實無常不住是變易法名為不實文殊師
利言如佛所說若佛所說名為實者當知魔
說則為不實世尊如魔所說聖諦攝不佛言
文殊師利魔所說者二諦所攝所謂苦集凡
是一切非法非律不能令人而得利益終日
宣說亦無有人見苦斷集證滅修道是名虛
妄如是虛妄名為魔說文殊師利言如佛所
說一道清淨無有二者諸外道等亦復說言
我有一道清淨無二若言一道是實諦者與
彼外道有何差別若無差別不應說言一道

120

我有一道清淨無二若言一道是實諦者與
彼外道有何差別若無差別不應說言一道
清淨佛言善男子諸外道等有苦集諦無滅
道諦於非滅中而生滅想於非道中而生道
想於非果中而生果想於非因中而生因想
以是義故彼無一道清淨無二文殊師利言
如佛所說有常有我有樂有淨是實義者諸
外道等亦有實諦佛法中無何以故諸外道
輩亦復說言諸行是常云何是常可意不可
意諸業報等受不失故可意者名十善報不
可意者名十不善報若言諸行悉無常而作
業者於此滅已誰復於彼受果報乎以是義
故諸行是常殺生因緣故名為常世尊若言
諸行悉無常救者能救可救二俱無常若無常
者誰於地獄而受罪報若言定有地獄受報
當知諸行實非無常世尊整心專念亦名為
常所謂十年所念乃至百年亦不忘失是故
為常若無常者本所見事誰憶誰念以是因
緣一切諸行非無常也世尊一切憶想亦名
為常有人先見他人手腳頭項等相後時若
見便還識之若無常者本相應滅世尊諸所
作業久久修習若一切學或從初年或通五

121

見便還識之若无常者本相應滅世尊諸所
作業以久備習若從初學或逕三年或逕五
年然後善知故名為常世尊算數之法從一
至二從二至三乃至百千若无常者初一應
滅初一若滅誰復至二如是常一終无有二
以一不滅故得至二乃至百千是故為常世
尊如諸誦法讀一阿含至二阿含乃至三四
阿含如其无常所可讀誦終不至四以是讀
誦增長因緣故名為常世尊親衣車乘如人
負債大地彩相山河樹林藥木草葉衆生治
病皆悉是常亦復如是世尊一切外道皆作
是說諸行是常若是常者即是實諦世尊有
諸外道復言有樂云何知也受者定得可意
報故世尊見受樂者必定得之所謂大梵天
王大自在天釋提桓因毗紐天及諸人天以
是義故名定有樂世尊有諸外道復言有樂
能令衆生生求望故飢者求食渴者求飲寒
者求溫熱者求涼撫者求息病者求差欲者
求色若无樂者彼何緣求以有求者故知有
樂世尊有諸外道復作是言施能得樂世間
之人好施沙門諸婆羅門貧窮困苦衣服飲
食臥具醫藥烏馬車乘末香塗香衆華屋宅

之人好施沙門諸婆羅門貧窮困苦衣服飲
食臥具醫藥烏馬車乘末香塗香衆華屋宅
依心燈明作如是等種種惠施為我後世受
可意報是故當知決定有樂世尊有諸外道
復作是言以因緣故當知有樂所謂受樂者
有因緣故名為樂觸若无樂者何得因緣如
无兔角則无因緣有樂因緣則知有樂世尊
有諸外道復作是言上中下故當知有樂下
受樂者釋提桓因中受樂者大梵天王上受
樂者大自在天以有如是上中下故當知有
樂世尊有諸外道復言有淨何以故若无淨
者不應起欲若起欲者當知有淨又復說言
金銀珍寶珊瑚頗梨車渠馬瑙珊瑚真珠璧
玉珂貝流衆浴池飲食衣服華香末香塗香
燈燭之明如是等物悉是淨法復次有淨謂
五陰者即是淨器盛諸淨物所謂人天諸仙
阿羅漢辟支佛菩薩諸佛以是義故名之為
淨世尊有諸外道復言有我有所觀見能造
作故譬如有人入陶師家雖復不見陶師之身
以見輪繩定知其家必是陶師我亦如是雖
見色已必知有我若无我者誰能見色聞聲
乃至觸法亦復如是復次有我云何得知因

見色已必當有我者見我者離見色聞聲
乃至觸法亦復如是復次有我云何得知
*
相故知何等為相嗅香聞觀鼻命使心受諸
苦樂貪求等是如是等法是我相是故當
知必定有我復次有我能別味故有人食果
見已知味是故當知必定有我復次有我云
何知彼觀能別故能別執能所執觀
盛水執草為物如是等事我能作當知必
定而有我復次有我云何知彼所於生
時欲得乳時乳未有習故是故當知必定有我
復次有我當何知彼和合利益他聚生故解
如親衣車舍宅乾山林樹木馬牛等知為事
物若知合者則有利益此內五陰亦復如是
眼等諸根有和合故則利益我是故當知必
定有我復次有我云何知也有遮法故知有
物故則有遮礙物若見者則見有遮者有遮
者則知有或是故當知必定有我復次有我
云何知也佛菩薩故觀與非觀是佛法
法非佛法當菩薩佛智與非智當菩薩佛法門
非沙門婆羅門非婆羅門子非子當非當
非夜我非我如是等法為佛菩薩是故當知
必定有我世尊諸外道說有常樂我

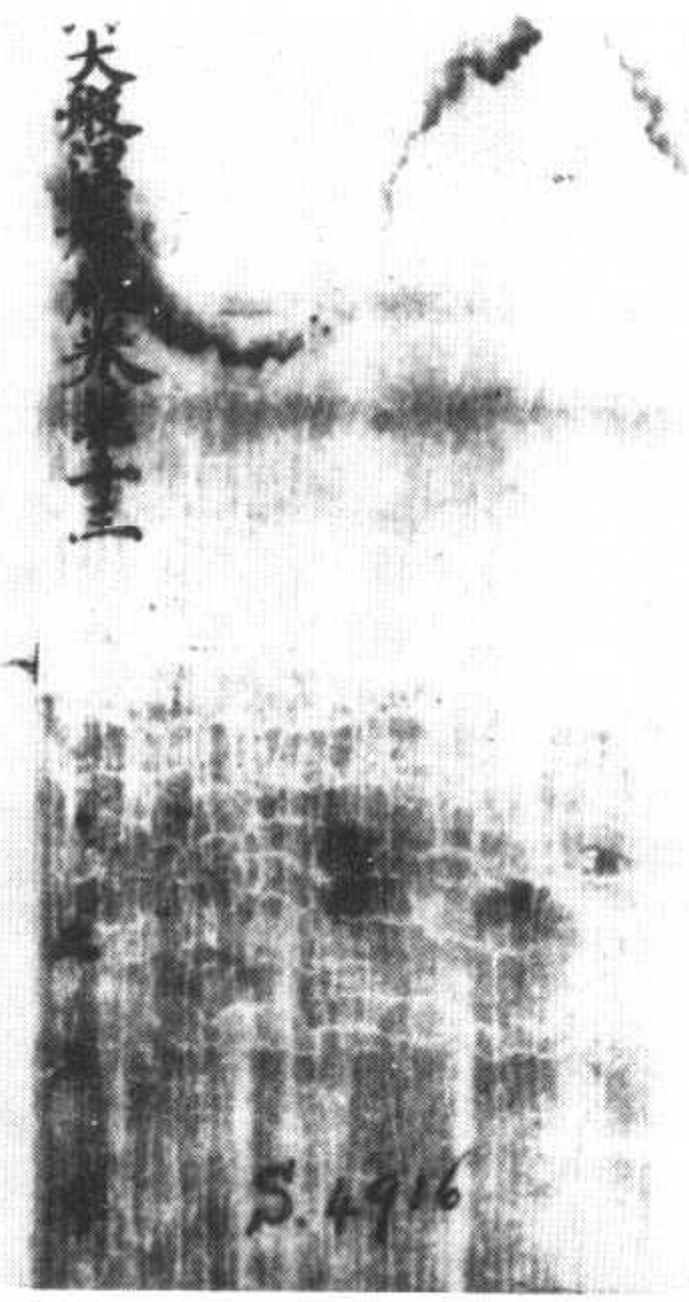
非夜我非我如是等法為佛非佛是故當知
必定有我諸外道等種種說有常樂我
*
淨當知之菩薩我淨世尊以是義故諸外
道等當復當言我有真淨佛言善男子若
有沙門婆羅門有常有樂有我者是
沙門婆羅門何以故達於生死離一切智大
導師故如沙門婆羅門等沈沒諸欲著法
愛樂故是諸外道樂在貪欲瞋恚癡恐怖
愛樂故是諸外道非業果自得自受而猶
不能遠離貪著是諸外道非是諸外道非
法何以故見聲慧大不能清故是諸外道非
欲貪著上妙重欲貪於善法等樂倒故是諸
外道非欲往至正解脫中而持戒之不成就
故是諸外道非欲求樂而不能求樂因緣故
是諸外道非復憎惡一切諸苦無其所行亦
能遠離諸苦因緣是諸外道非為四大委地
所纏猶行故道不能謹慎是諸外道見明所
覆遠離善支樂在三界見常熾然大大之中
而不能出是諸外道過諸煩惱難金之廣心
復不求大智良醫是諸外道方於永來當步
步險險之路而不知作法資糧如自在
嚴是諸外道常為欲火毒所害而反抱持

无邊險遠之路而不知集善法資糧而自莊
嚴是諸外道常為姓欲災毒所害而反抱持
五欲霜毒是諸外道瞋恚熾盛而復反更
親近惡友是諸外道常為无明之所覆蔽而
反推求邪惡之法是諸外道常為邪見之所
誑惑而反於中生親善想是諸外道希食甘
果而種苦子是諸外道已處煩惱闇室之中
而反遠離大智炬明是諸外道患煩惱渴而
復更飲諸欲醎水是諸外道漂沒生死无邊
大河而復遠離无上舩師是諸外道迷惑諸
倒言諸行常諸行若常无有是處

大般涅槃經卷第十三

寺藏經

126



S.4916

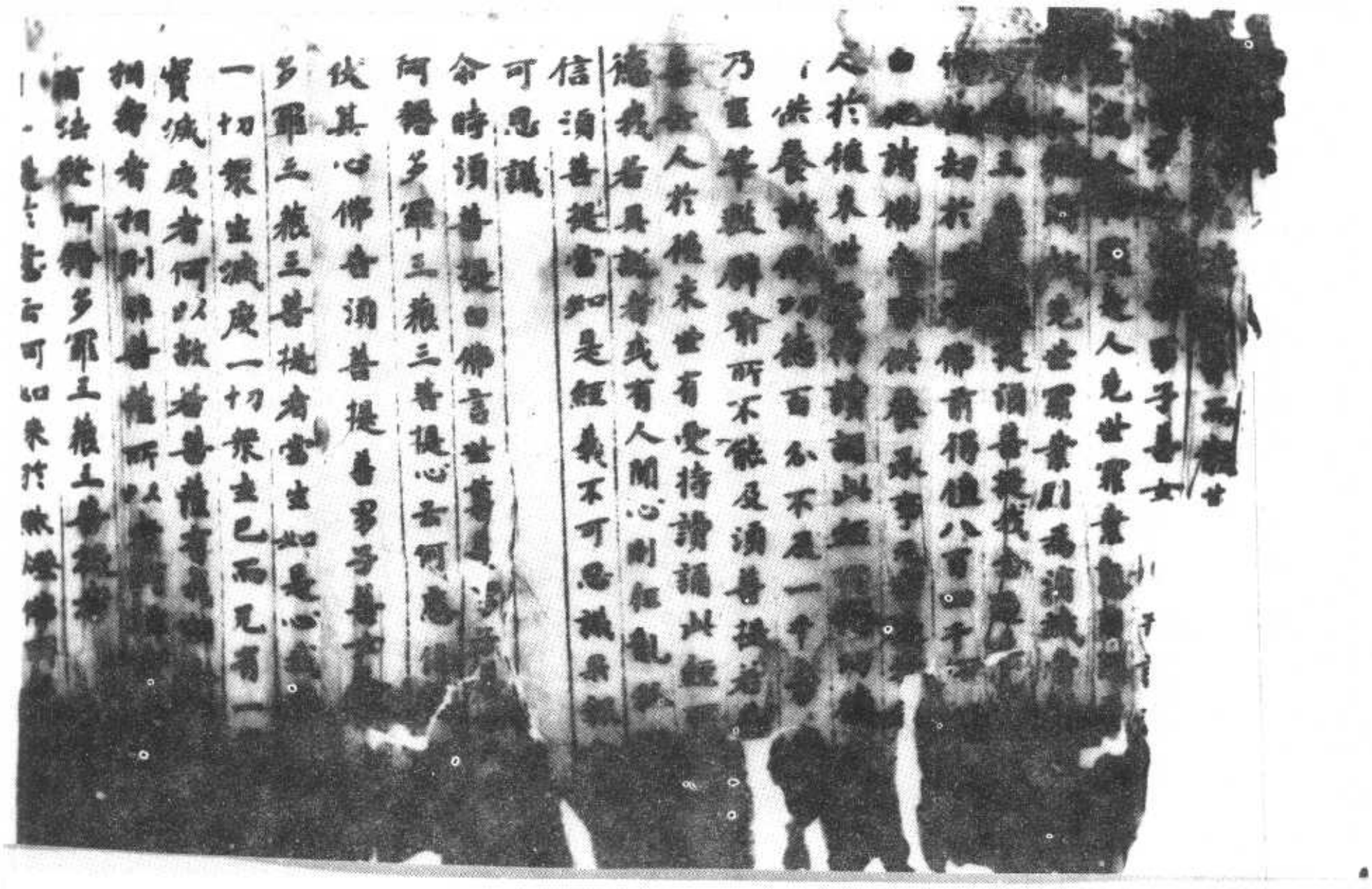
11v

556

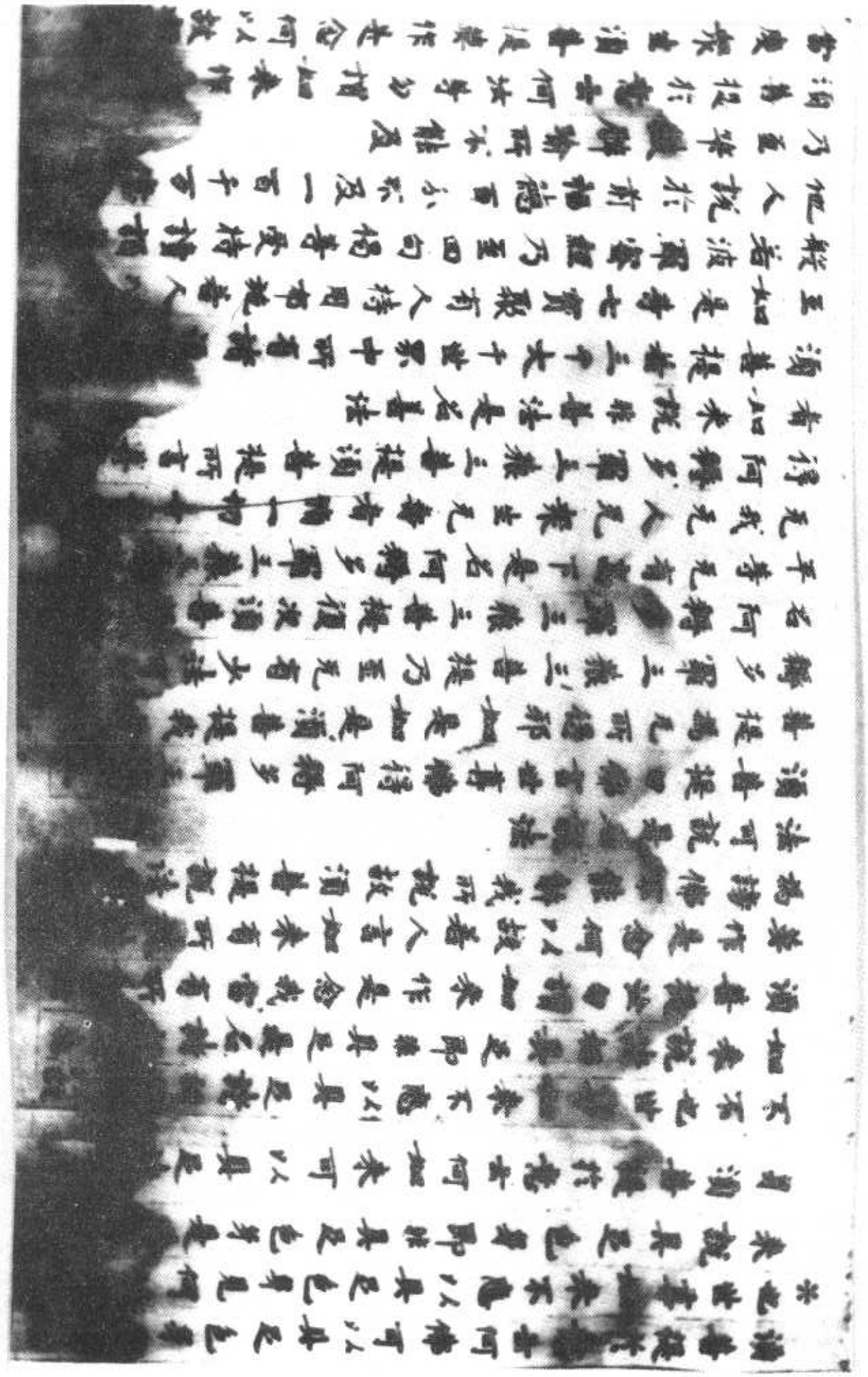
州郡令長衣馬具足所須自然今身在
人性諸功德者未來世中必作豪富長者衆
人敬仰四道開通所向諧偶今身好惡莊嚴
續明者生在日月天中光明自照
今身惡布施惡心養命者生處大富衣食自
然
今身好惡施人飲食者所生之處天厨自至
色力具足聰明辯才壽命長遠若施畜生得
百倍報施一開提得千倍報施持戒比丘得
萬倍報若施法師流通大乘講宣如來秘密
之藏令使大衆開其心眼者得无量報若施
菩薩諸佛受報无窮
又復施三種人果報无盡一者諸佛二者父
母三者病人一食之施尚獲无量之報況餘
常施何可窮盡
今身洗浴衆僧者所生之處面目端正自然
衣裳衆人敬仰
今身惡讚嘆讀誦經法者所生之處音聲
雅妙聞者懽欣
今身惡持戒者所生端政人中最勝
今身好惡造作義幷衆苑在道經樹蔭蓋諸

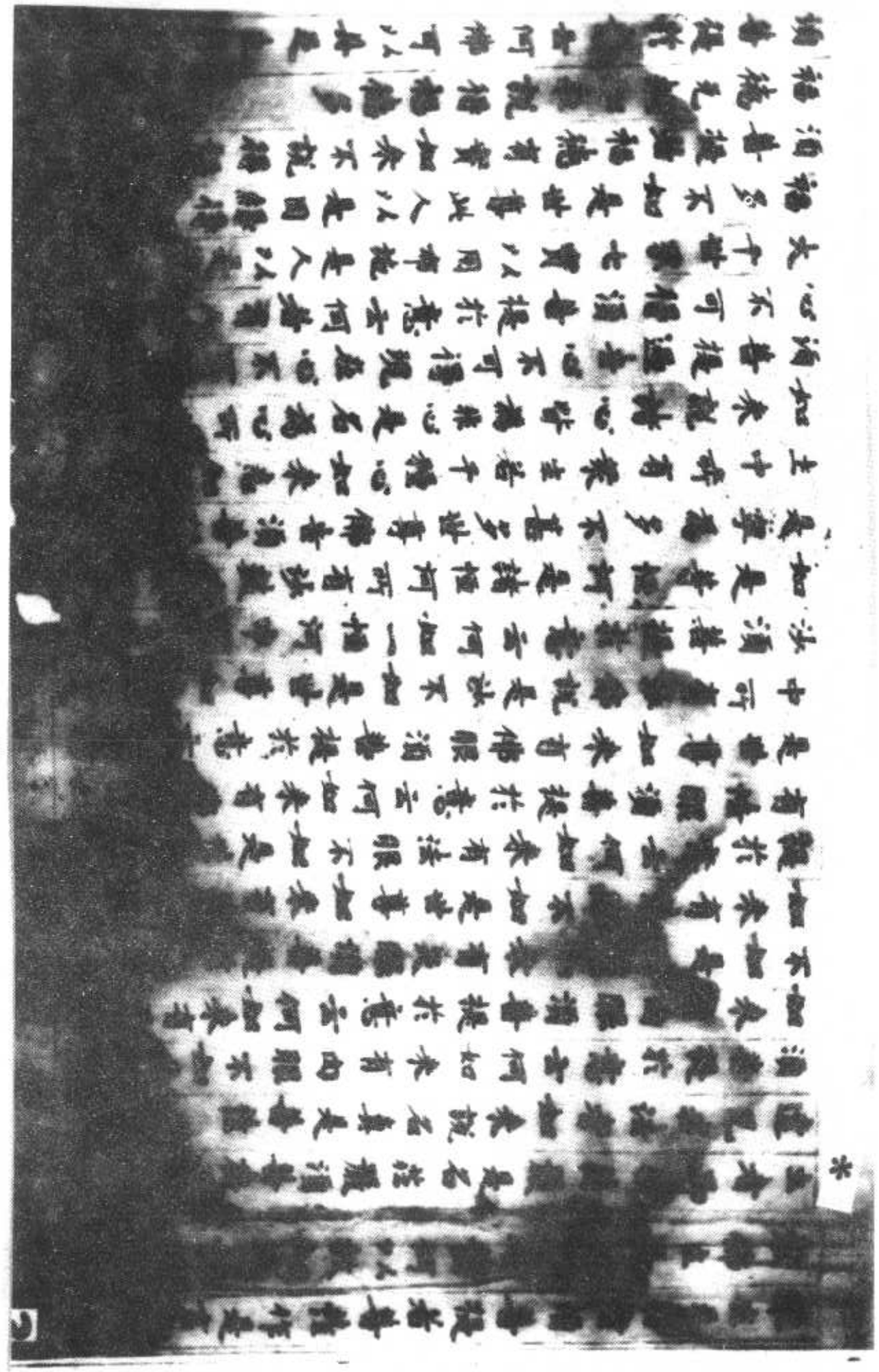
經果因惡善　號七一九四斯

今身惡持戒者所生端政人中最勝
今身好惡造作義幷衆苑在道經樹蔭蓋諸
人者所生之處常作三百味飲食隨念即
今身惡抄寫經法施人讀者所生之處口
多才所舉之法一聞領悟諸佛菩薩常
護人中最勝恒為上首
今身惡造橋船濟渡人者所生之處七寶具
足衆人敬禮莫不瞻仰行來入出為人妓
佛告阿難如我處經中所說因果勸諸衆生
讀誦備行得度苦難若聞是經生誹謗者
其人現世舌則墮落
尒時阿難白佛言世尊當何名斯經以何
勸發之
佛告阿難此經名為善惡因果亦名菩薩
願修行經如此受持佛說是經時衆中八萬
天人發阿耨多羅三藐三菩提心百千女人
現轉女身得成男子千二百惡人捨其毒意
自知福命無量善人得无生忍恒受吏樂无

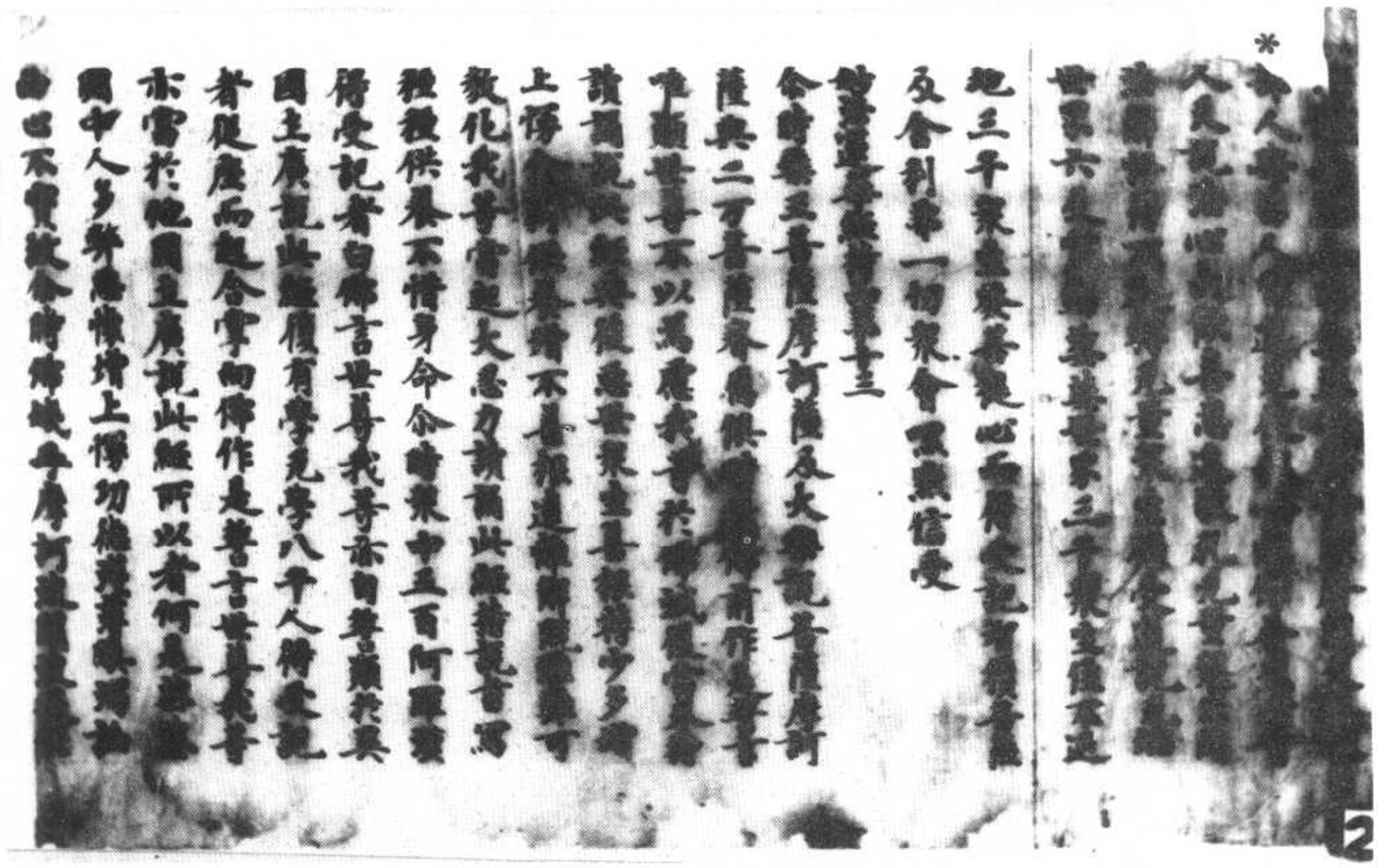


經蜜羅波若般剛金　號八一九四斯

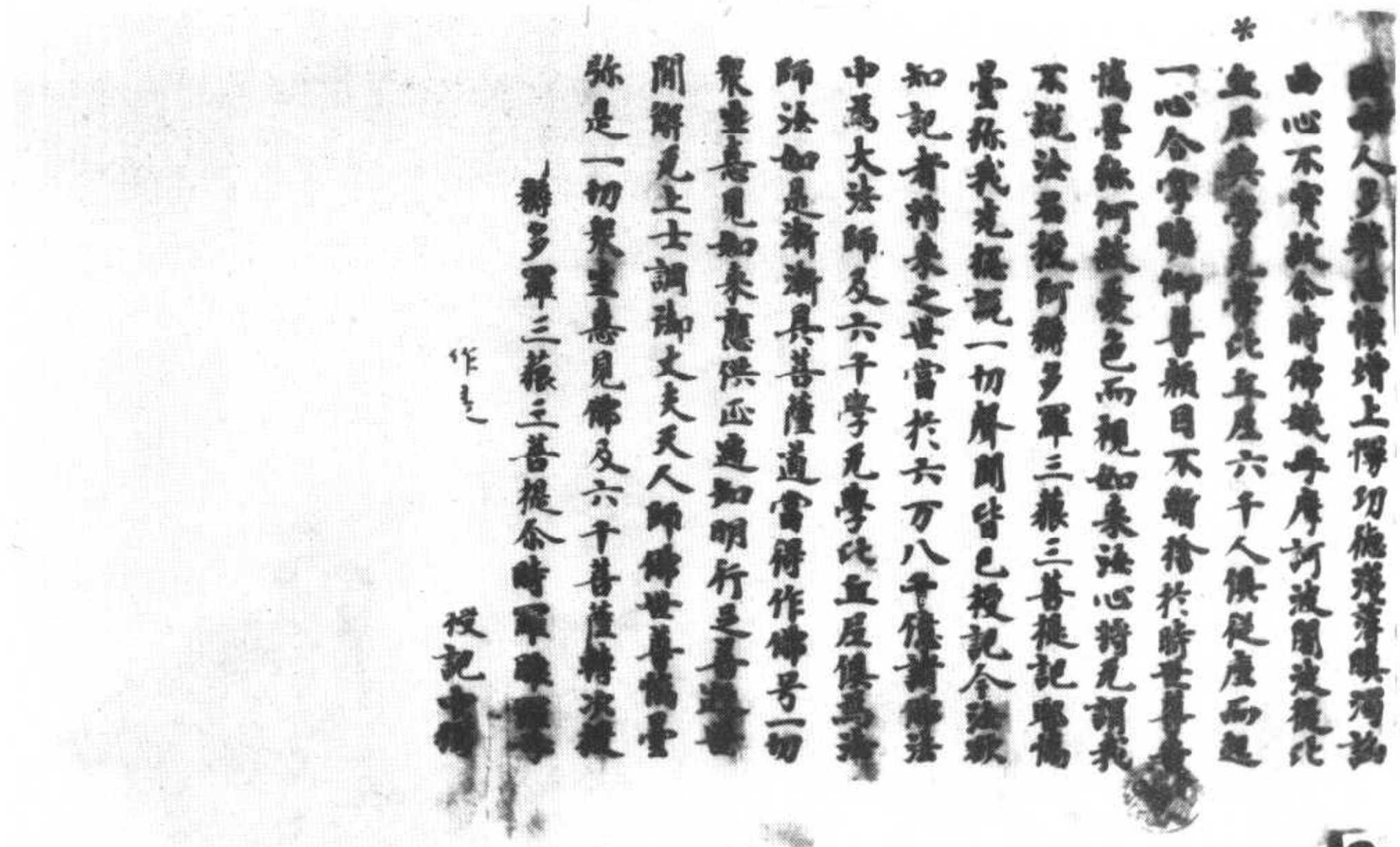




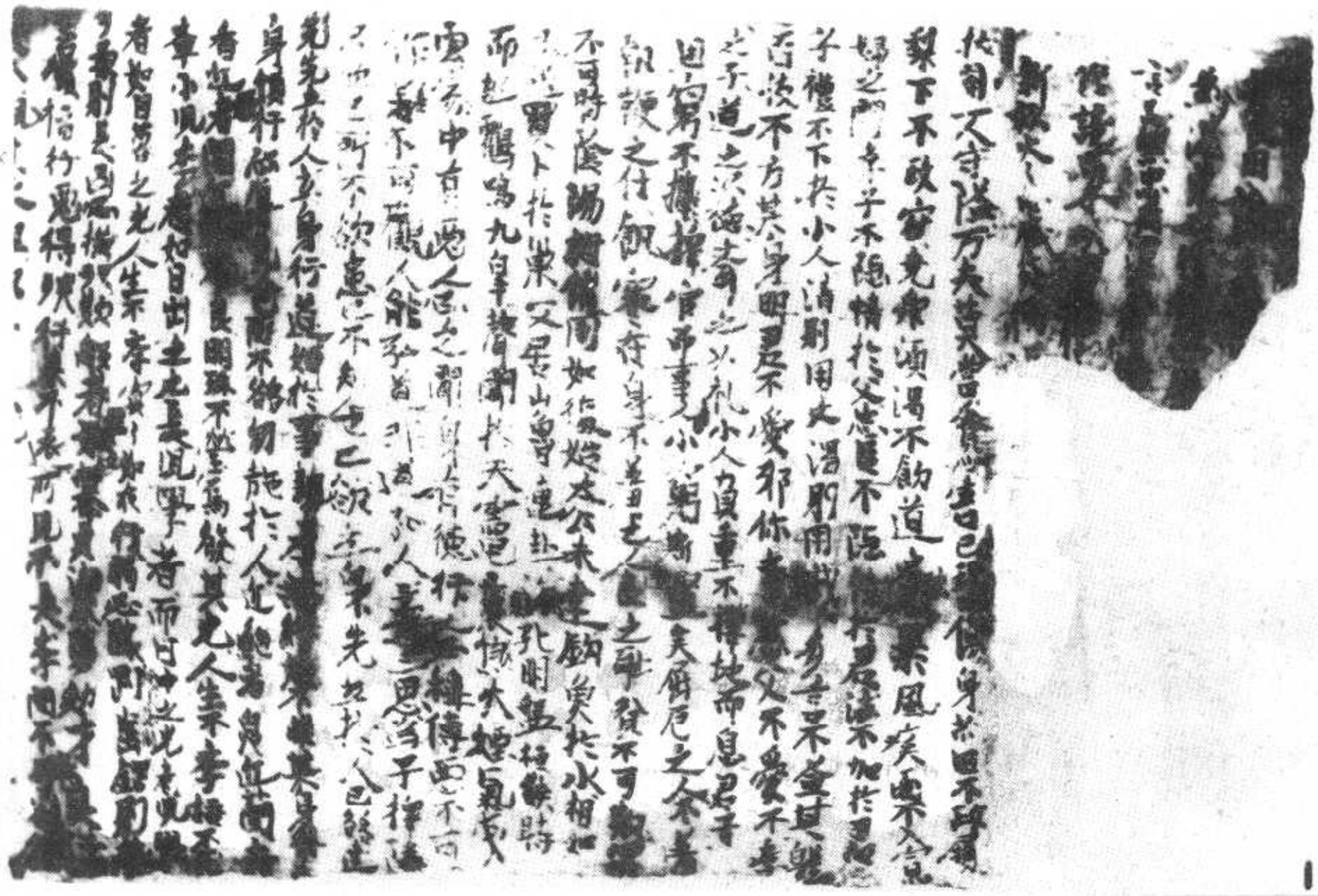
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實無衆生如來度者若有衆生如來度者如來
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法無我得成於忍此菩薩所
得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者無所從來亦無所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世
界碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多
世尊何以故是微塵衆實有者則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大
界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來
說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名
我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多
羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是
見信解不生法相須菩提所言法相如
來說即非法相是名法相須菩提若有
無量阿僧祇世界七寶持用布施若
男子善女人發菩薩心者持於此經乃
至四句偈等受持讀誦爲人演說其福勝彼



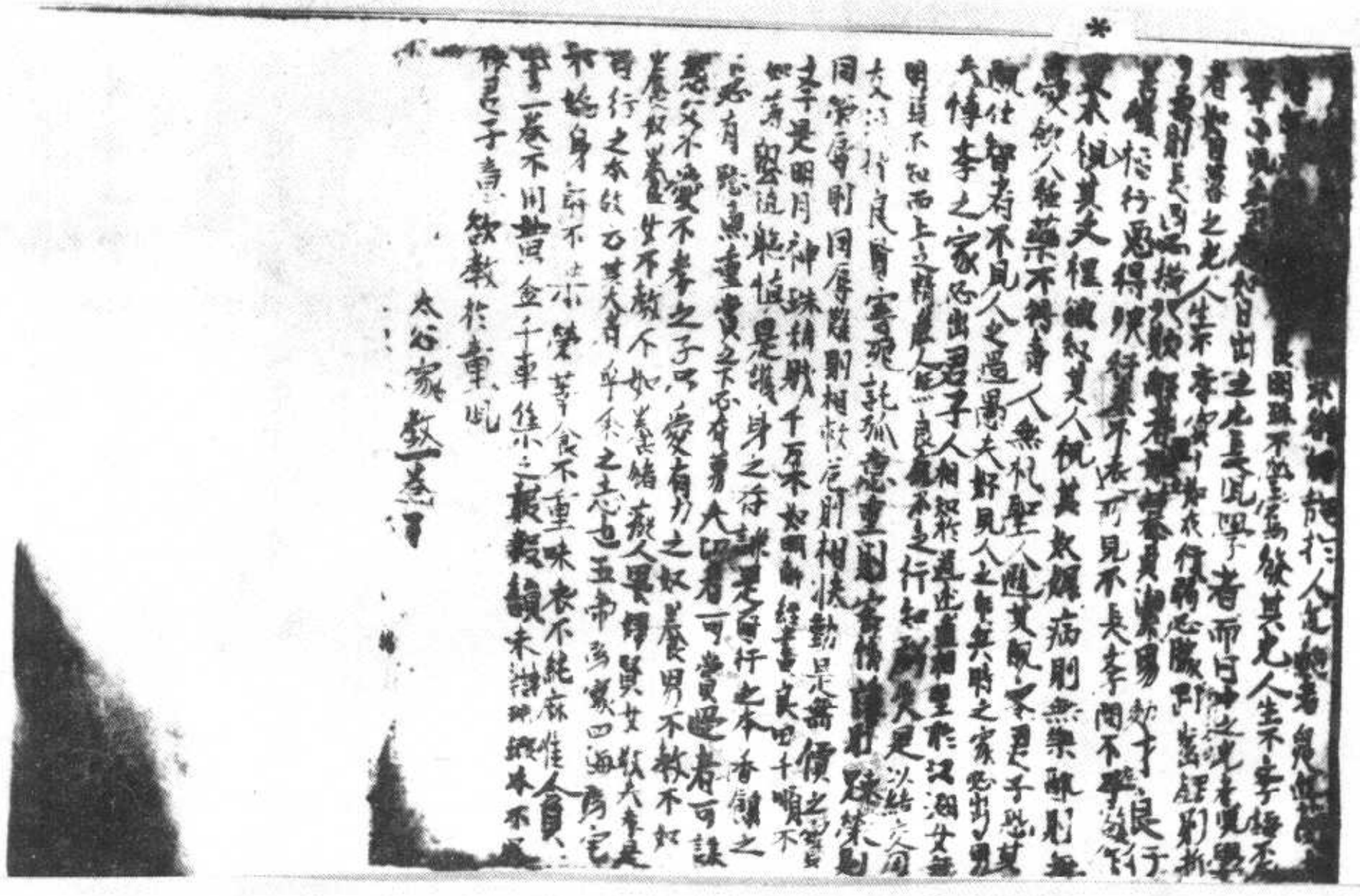
2

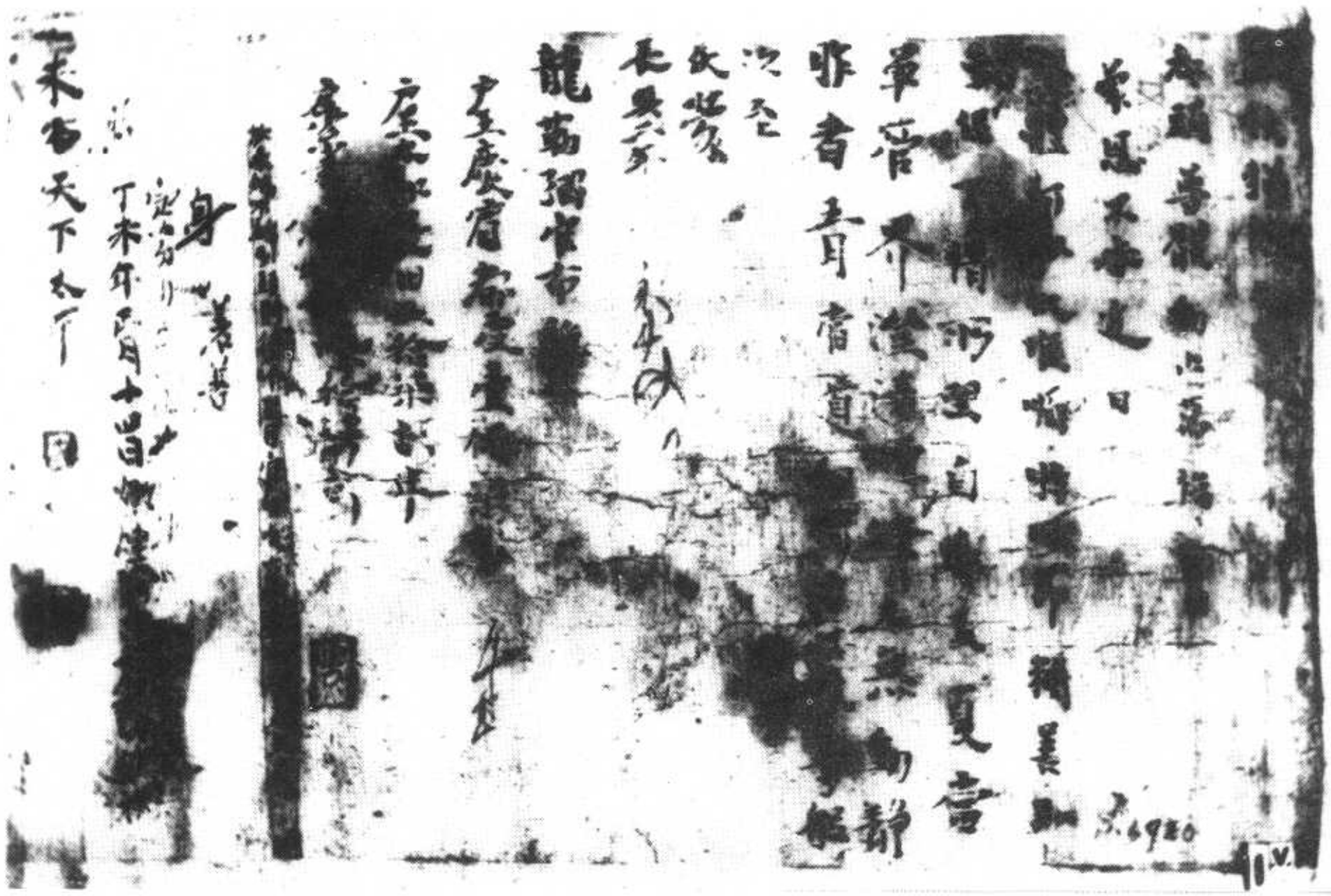


3

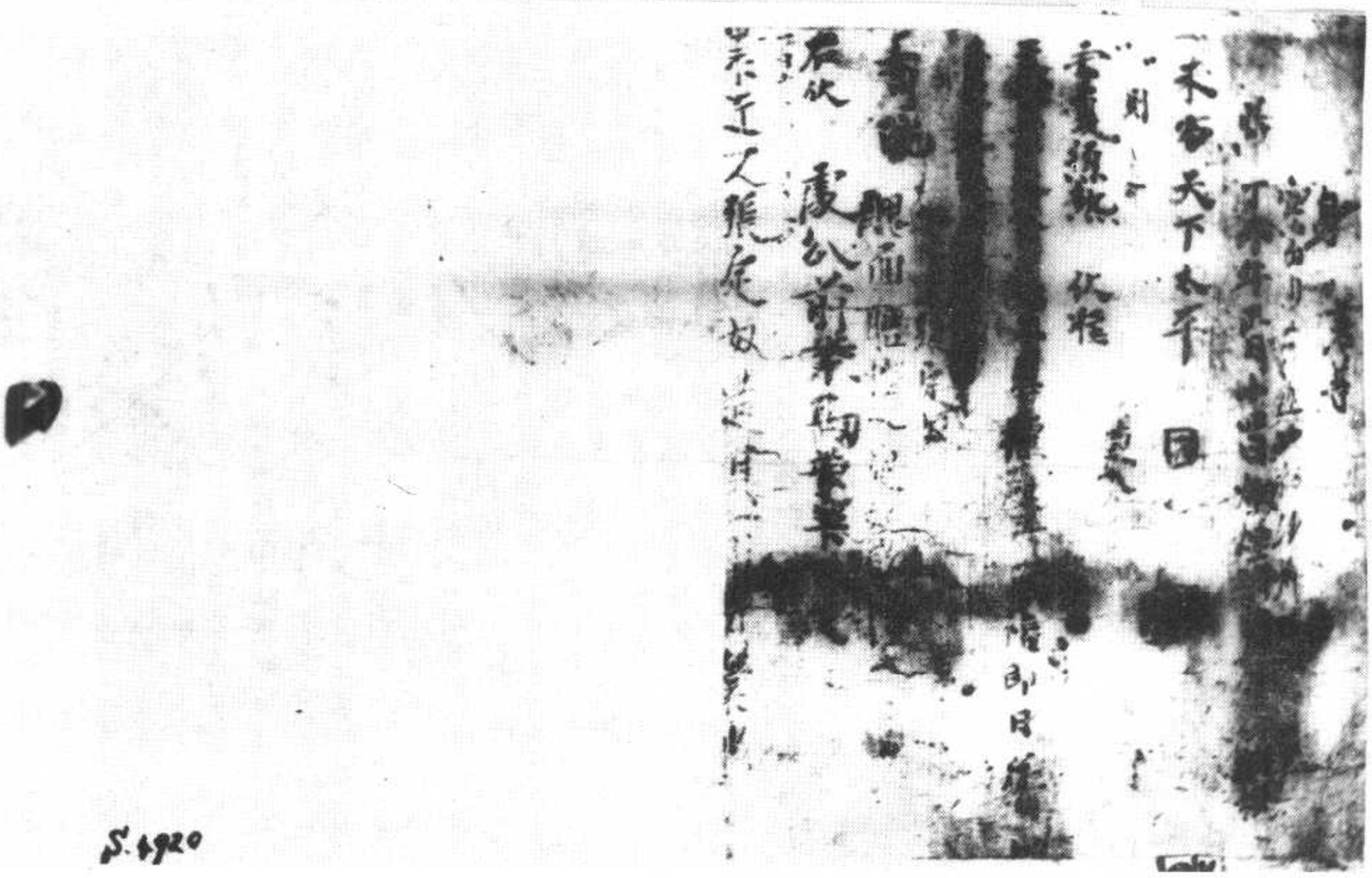


斯四九二〇號　太公家教一卷





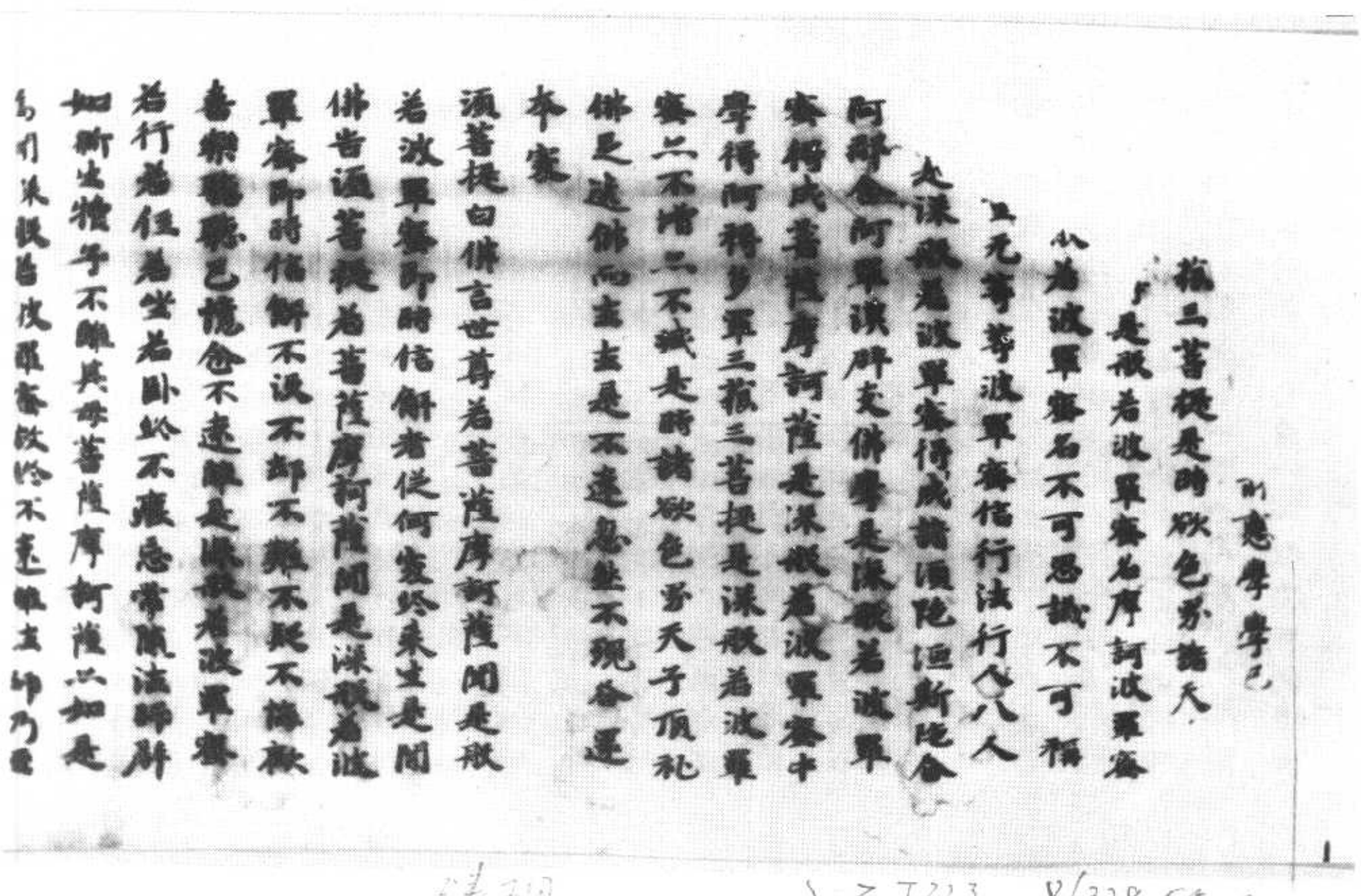
書頭都某與　面背號〇二九四斯



斯四九二一號　佛經疏釋（記如來涅槃事）

▼斯四九二二號　摩訶般若波羅蜜經卷第二十二

所惠學學已
菩提是時欲色界諸天
是般若波羅蜜名摩訶波羅蜜
心若波羅蜜名不可思議不可稱
且无等等波羅蜜信行法行人八人
是深般若波羅蜜得成諸須陀洹斯陀含
阿那含阿羅漢辟支佛學是深般若波羅
蜜得成菩薩摩訶薩是深般若波羅蜜中
學得阿耨多羅三藐三菩提是深般若波羅
蜜亦不增亦不減是時諸欲色界天子頂礼
佛足遶佛而去去是不遠忽然不現各還
本家
須菩提白佛言世尊若菩薩摩訶薩聞是般
若波羅蜜即時信解者從何處終來生是間
佛告須菩提若菩薩摩訶薩聞是深般若波
羅蜜即時信解不沒不卹不難不疑不悔歡
喜樂聽聽已憶念不遠離是深般若波羅蜜
若行若住若坐若卧終不癡忘常隨法師辟
如新生犢子不離其母菩薩摩訶薩亦如是
為聞深般若波羅蜜故終不遠離去師乃至



S > T223　8/328 E5~9
W >　8/332 B7

如新生犢子不離其母菩薩摩訶薩亦如是
為聞深般若波羅蜜故終不遠離法師乃至
得是深般若波羅蜜口誦心解正見通達須
菩提當知是菩薩從人道中終還生是間人
中何以故是求佛道者前世時聞是深般若
波羅蜜書受恭敬尊重讚嘆香華乃至惜蓋
供養以是因緣故人中命終還生人中聞是深
般若波羅蜜即時信解須菩提白佛言世尊
頗有菩薩摩訶薩如是功德成就他方國
土供養諸佛於彼命終來生是間聞深般若
波羅蜜即時信解書持讀誦正憶念有是者
不佛言有菩薩如是功德成就他方國土供
養諸佛於彼命終來生是間聞是深般若波
羅蜜即時信解書持讀誦正憶念何以故是
菩薩摩訶薩從他方諸佛所聞是深般若波
羅蜜信解書持讀誦說正憶念於彼間終
來生此間當知是人是先世功德成就復次
須菩提有菩薩從彌勒菩薩摩訶薩聞是深
般若波羅蜜以是善根因緣故來生此間須
菩提復有菩薩摩訶薩前世時雖聞深般若
文[illegible]不問中事來生人中聞是深般若波

12

菩提復有菩薩摩訶薩前世時雖聞深般若
波羅蜜不問中事來生人中聞是深般若波
羅蜜心有疑悔難悟須菩提如是菩薩[illegible]
先世雖聞是般若波羅蜜不問故今續疑悔
難悟須菩提若菩薩先世雖聞禪波羅蜜不
問中事今世聞般若波羅蜜時不問故續生
疑悔須菩提若菩薩先世雖聞毗梨耶波羅
蜜不問中事今世聞般若波羅蜜不問故續
復疑悔須菩提若菩薩先世雖聞羼提波羅蜜
不問中事今世聞般若波羅蜜不問故續復
疑悔須菩提若菩薩先世雖聞尸波羅蜜不
問中事今世聞般若波羅蜜不問故續復疑
悔須菩提若菩薩先世雖聞檀波羅蜜不問
中事今世聞般若波羅蜜不問故續復疑悔
復次須菩提菩薩摩訶薩先世雖聞內空外
空內外空乃至无法有法空不問中事來生
人中聞是深般若波羅蜜不問故續復疑悔
難悟復次須菩提菩薩摩訶薩先世雖聞四
念處乃至八聖道分四禪四无量心四无色
定五神通佛十力乃至一切種智不問中事

13

定五神通佛十力乃至一切種智不問中事
*衆生人中間是深般若波羅蜜不問故讀後
疑悔難悟後決須著提菩薩摩訶薩先世間
深般若波羅蜜問中事而不行捨身生時間
是深般若波羅蜜若一日二日三日四日五
日其心堅固无能壞者若離所聞時便退失
何以故先世間是深般若波羅蜜時雖問中
事不如說行是人或時欲聞或時不欲聞心
輕不固志亂不定譬如輕毛隨風東西須菩
提當知是菩薩意不久不与善知識相隨
不多供養諸佛先世不書是深般若波羅蜜
不讀不誦不正憶念不學般若波羅蜜不學
禪波羅蜜不學耽梨耶波羅蜜不學屬提波
羅蜜不學尸波羅蜜不學檀波羅蜜不學內
空乃至无法有法空不學四念家乃至八聖
道分不學四禪四无量心五神通佛十力乃
至不學一切種智如是須菩提當知是菩薩
摩訶薩新發大乘意少信少樂故不能書是
深般若波羅蜜不能受持讀誦說正憶念須
提若求佛道善男子善女人不書是深般若

14

提若求佛道善男子善女人不書是深般若
*波羅蜜不受持讀誦不說不正憶念亦不為
深般若波羅蜜所護乃至不為一切種智所
護是人亦不如說行深般若波羅蜜乃至不
如說行一切種智是人或墮二地若聲聞
地若墮辟支佛地何以故是善男子善女人
不書是深般若波羅蜜不讀不誦不說不正
憶念是人亦不為深般若波羅蜜所護之不
如說行以是故是善男子善女人於二地中
當墮一地

摩訶般若波羅蜜經船喻品第五十

（五十二）

佛告須菩提譬如大海中船破壞其中人若
不取木不取器物不取浮囊不取死尸須菩
提當知是人不到彼岸沒海中死須菩提若
船破時其中人取木取器物浮囊死尸當知
是人終不沒死安隱无等得到彼岸須菩提
求佛道善男子善女人亦復如是若但有信
樂不依深般若波羅蜜不書不讀不誦不正
憶念不依禪波羅蜜耽梨耶波羅蜜屬提波
羅蜜尸羅波羅蜜檀波羅蜜不書不讀不誦
不正憶念乃至不依一切種智不書不讀不

單審尸單波單審種波單審不書不讀不誦
不正憶念乃至不依一切種智不書不讀不
*誦不正憶念須菩提當知是善男子中道衰
耗是人未到一切種智於聲聞辟支佛地承
證須菩提若有求佛道善男子善女人為阿
耨多羅三藐三菩提故有信有忍有淨心有
深心有欲有解有捨有精進是人依深般若
波羅蜜書持讀誦說正憶念是善男子善女
人為阿耨多羅三藐三菩提故有諸信忍淨
心深心欲解捨精進為深般若波羅蜜所護
乃至一切種智所護為深般若波羅蜜守護
故乃至一切種智守護故終不中道衰耗
過聲聞辟支佛地淨佛國土成就衆生當得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提辟如男子女
人持坏瓶取水當知是瓶不久壞壞何以故
是瓶未熟故還歸於地如是須菩提善男子
善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心有
信有忍有淨心有深心有欲有解有捨有精
進不為般若波羅蜜方便力所守護不為禪
波羅蜜毗梨耶波羅蜜屬提波羅蜜尸單波

單審種波單審所守護不為內空乃至无法
有法空四念處乃至八聖道分佛十力乃至
一切種智所守護須菩提當知是人中道衰
耗隨聲聞辟支佛地須菩提辟如男子女人
持熟瓶取水若河若井若池若泉當知是瓶持
水安隱何以故是瓶成熟故如是須菩提善
男子善女人求阿耨多羅三藐三菩提有諸
信忍淨心深心欲解捨精進為般若波羅蜜
方便力所護為禪精進忍衣施乃至一切種
智所護故須菩提當知是人不中道衰耗過
聲聞辟支佛地淨佛國土成就衆生得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提辟如大海過取未
莊治便持財物著上須菩提當知是取中道
壞沒人取與財物各在一處是估客无方便
力故已其重寶如是須菩提是求佛道善男
子善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心
有信忍淨心深心欲解捨精進不為般若波
羅蜜方便力所守護故乃至不為一切種智
所守護故當知是人中道衰耗失大珍寶大

所守護故當知是人中道衰耗失大弥寶大
*弥寶者所謂一切種煩衰耗者墮聲聞辟支
佛地須菩提辟如人有煩方便疾治海邊大
船坐後推着水中持財物着上而去當知是
船不中道沒涕必得安隱到所至處如是須
菩提善男子善女人為阿耨多羅三藐三菩
提有信忍淨心深心欲解捨精進為般若波
羅蜜方便力所護為禪精進忍持戒施乃至
一切種煩所護故當知是菩薩得到阿耨多
羅三藐三菩提不中道墮聲聞辟支佛地須
菩提辟如有人年百廿歲年有根熟又有風
冷熱病若雜病須菩提於汝意云何是人能
從疾起不須菩提言不能佛言是人或能起
者云何須菩提言是人雖能起不能遠行若
十里若廿里以其老病故如是須菩提善男
子善女人雖有為阿耨多羅三藐三菩提心
有信忍淨心深心欲解捨精進不為般若波
羅蜜方便力所守護乃至不為一切種煩所
守護故當知是人中道墮聲聞辟支佛地
何以故不為般若波羅蜜方便力所守護故

何以故不為般若波羅蜜方便力所守護故
*須菩提如向老人百廿歲年有根熟有風冷
熱病若雜病是人欲起行有兩健人各快一
腋語老人言莫有所難隨所欲至我等二人
終不相捨如是須菩提若善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提有信忍淨心深心欲
解捨精進為般若波羅蜜方便力所護乃至
為一切種煩所護當知是人不中道墮聲聞
辟支佛地能到是處所謂阿耨多羅三藐三
菩提余時佛語須菩提言善哉善哉汝為諸
菩薩摩訶薩問佛是事須菩提若有求佛道
善男子善女人從初發意已來以我我所心
布施持戒忍辱精進禪定煩惱是善男子善
女人布施時作是念我是施主我施是人我
以是物施我持戒我備忍我精進我入禪我
備煩惱是善男子善女人念有是施是我施
乃至念有是惱是我惱何以故檀波羅蜜中
无如是分別達離此彼將是檀波羅蜜相尸
羅波羅蜜屬提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪
波羅蜜般若波羅蜜中无如是分別何以故

波羅蜜般若波羅蜜中无如是分別何以故
*
遠離此彼所是般若波羅蜜相是人不知此
所不知彼所是人不為檀波羅蜜乃至不為
一切種焰所謗故墮聲聞辟支佛地不能到
薩婆若須菩提云何求佛道人无方便須菩
提求佛道人從初發心已來无方便行布施
持戒忍辱精進禪定脩焰慧是人作如是念
我布施施是人以是物施我持戒脩忍辱懃
精進入禪定脩焰慧如是脩焰慧是人念有
是施是我施以是施自高念有是戒是我戒
以是戒自高念有是忍是我忍以是忍自高
念有是精進是我精進以是精進自高念有
是禪是我禪以是禪自高念有是慧是我慧
以是慧自高何以故檀波羅蜜中无如是分
別遠離此彼所是檀波羅蜜相遠離此彼所
是尸羅波羅蜜相遠離此彼所是羼提波羅
蜜相遠離此彼所是毗梨耶波羅蜜相遠離
此彼所是禪波羅蜜相遠離此彼所是般若
波羅蜜相何以故般若波羅蜜中无是憶
念分別是求佛道善男子善女人不知此所

念分別是求佛道善男子善女人不知此所
*
不知彼所是人不為檀波羅蜜所謗不為尸
波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅
蜜般若波羅蜜所謗乃至不為一切種焰所
守謗故或墮聲聞道中或墮辟支佛道中不
能得到薩婆若如是須菩提菩薩摩訶薩不
為般若波羅蜜方便力所守謗故或墮聲聞
地或墮辟支佛道中須菩提云何菩薩摩訶
薩為般若波羅蜜方便力所謗故不墮聲聞
辟支佛道中疾得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提菩薩從初已來以方便力布施无我我
所心布施乃至无我我所心脩焰慧是人不
作是念我有是施是我施不以是施自高乃
至般若波羅蜜亦如是是菩薩不念我布施
不念我施是人用是物施不念我持戒有是
戒不念我忍辱有是忍辱不念我精進有是
精進不念我禪定有是禪定不念我脩焰慧
有是焰慧何以故是檀波羅蜜中无如是分
別遠離此彼所是檀波羅蜜相遠離此彼所
是尸羅波羅蜜相遠離此彼所是羼提波羅

是尸毘波羅蜜相遠離此攸旃是屏提波羅
*蜜相遠離此攸旃是毗梨耶波羅蜜相遠離
此攸旃是禪波羅蜜相遠離此攸旃是般若
波羅蜜相何以故是般若波羅蜜中无如是
憶念分別是菩薩摩訶薩知此旃知攸旃是
人為禪波羅蜜所護為尸波羅蜜所護為屏
提波羅蜜所護為毗梨耶波羅蜜所護為禪
波羅蜜所護為般若波羅蜜所護乃至為一切
種類所護故不墮聲聞辟支佛地得到薩婆
若如是須菩提菩薩摩訶薩為般若波羅蜜
方便力所護故不墮聲聞辟支佛地疾得阿
耨多羅三藐三菩提

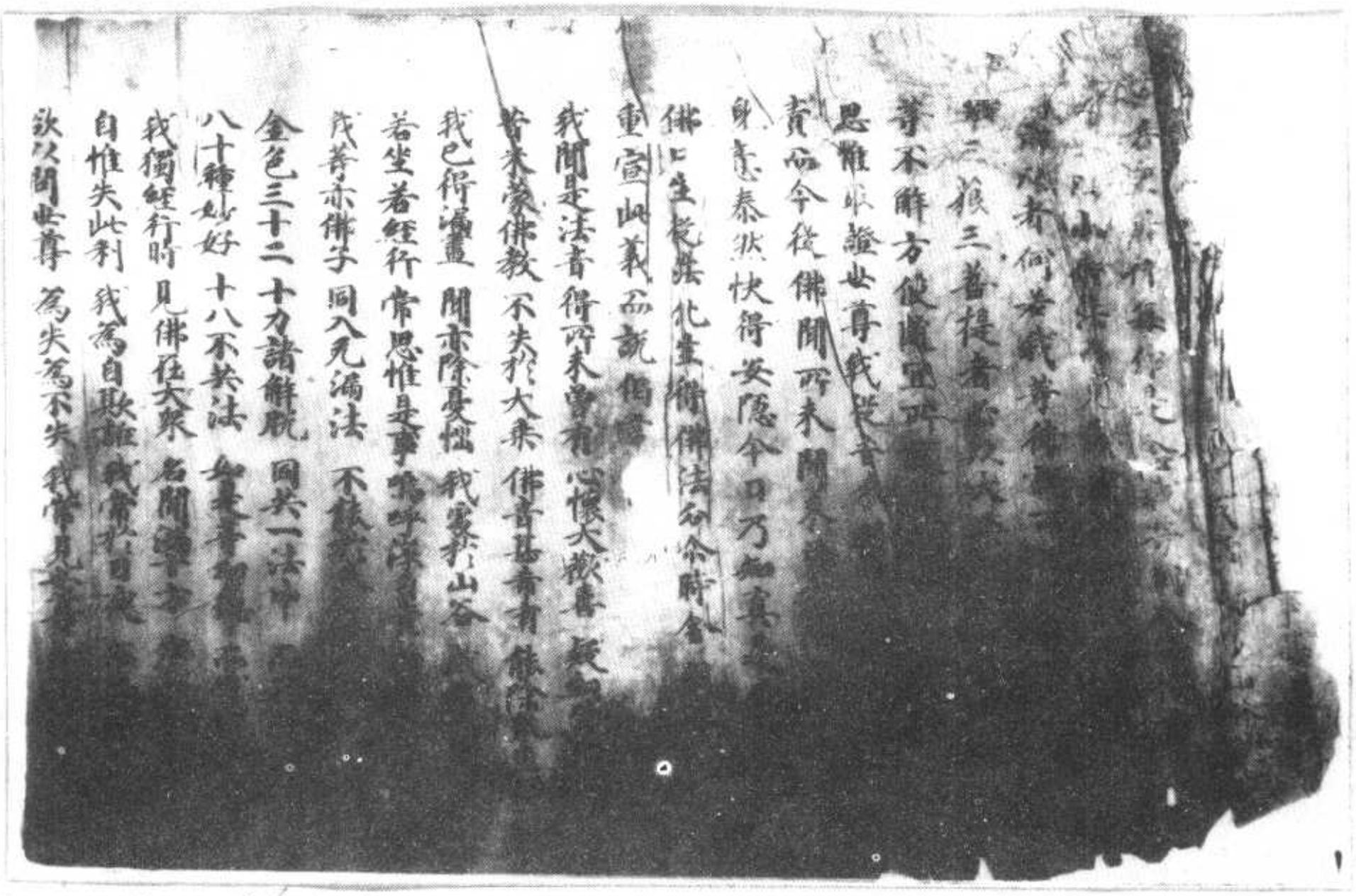
摩訶般若波羅蜜經卷廿二

▼斯四九二三號　勸善經一卷

斯四九二四號　救諸衆生苦難經一卷

S→T1360 21/878 A1
W→T1360 21/878 A24

▼斯四九二五號　六門陀羅尼經



二第卷經華蓮法妙　號六二九四斯

自惟失此利　我為自欺誑　我常於日夜　無思
欲以問世尊　為失為不失　我常見世尊　稱讚諸善
以是於日夜　籌量如此事　今聞佛音聲　隨宜而說法
无漏難思議　今衆至道場　我本著邪見　為諸梵志師
世尊知我心　拔邪說涅槃　我悉除邪見　於空法
尒時心自謂　得至於滅度　而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可謂　永盡滅无餘　佛於大衆中　說我當作佛
聞如是法音　疑悔悉已除　初聞佛所說　心中大[illegible]
將非魔作佛　惱亂我心耶　佛以種種緣　辟喻巧言說
其心安如海　我聞疑網斷　佛說過去世　无量滅度佛
安住方便中　亦皆說是法　現在未來佛　其數无有量
得道轉法輪　亦以方便說　世尊說實道　波旬无[illegible]
以是我定知　非是魔作佛　我墮疑網故　謂是魔所為
聞佛柔軟音　深遠甚微妙　演暢清淨法　我心大歡喜
疑悔永已盡　安住實智中　我定當作佛　為天人所敬
轉无上法輪　教化諸菩薩
尒時佛告舍利弗　吾今於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二万億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以[illegible]
便引導汝故生我法中舍利弗我昔教汝[illegible]
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度[illegible]

顛佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶念本願所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千万億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛琉璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩无量无邊不
可思議筭數辟喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千万億佛所淨脩
梵行恒為諸佛之所稱歎常脩佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无諂志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨

3

劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
舍利弗來世 成佛普智尊 号名曰華光 當度无量衆
供養无數佛 具足菩薩行 十力等功德 證於无上道
過无量劫已 劫名大寶嚴 世界名離垢 清淨无瑕穢
以琉璃為地 金繩界其道 七寶雜色樹 常有華菓實
彼國諸菩薩 志念常堅固 神通波羅蜜 皆已悉具足
於无數佛所 善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化
佛為王子時 棄國捨世榮 於衆末後身 出家成佛道
華光佛住世 壽十二小劫 其國人民衆 壽命八小劫
佛滅度之後 正法住於世 三十二小劫 廣度諸衆生
正法滅盡已 像法三十二 舍利廣流布 无人普供養
華光佛所為 其事皆如是 其兩足聖尊 家勝无倫匹
彼即是汝身 宜應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷 天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩

4

龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天冥陁羅華摩訶
冥陁羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千万種於虛空中一
時俱作兩衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈轉四諦法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大智舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛於一切世間 最尊无有上
佛道叵思議 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今

5

各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑或菩哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣辟喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以辟喻更明此義諸有智者以辟喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁時富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欻然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍惟有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜[illegible]
[illegible]

6

火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
*疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍去何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珎玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珎玩之物適其願故心各勇銳
乎相推排覺共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面鈴
鈴又於其上張設幰蓋亦以珎奇雜寶而
飾之寶繩交絡垂諸華纓重數鋺綖安置丹

7

飾之寶繩交絡垂諸華纓重數鋺綖安置丹
*枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勢力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於意去何
是長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於彼火宅而救
濟之世尊若是長者乃至不與衆小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量

8

患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生老
病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煎亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如衆
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何是諸衆生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由
能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復諸子
有力而不用之但以慈勤方便免濟諸子於
宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是

雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於
三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛
佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿
貪麁弊色聲香味觸也若貪著生愛則為所
燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇勤精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若
有衆生從佛世尊聞法信受歡喜精進求自
然慧樂獨善寂深知諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子乘
羊車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等

*

求牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物庄嚴安隱第一然彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之
藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍
利弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛
乘分別說三佛欲重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗飛落　覆苫亂墜　椽榱差脫

周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖虵蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狖狸鼷鼠　諸惡虫輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸虫　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹋　齮齧死屍　骨肉狼藉
由是群狗　覓來搏撩　飢羸慞惶　處處求食
鬪諍齧掣　吼噤嗥吠　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉覓來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬪諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土堰
或時離地　一尺二尺　往反遊行　皎逸嬉戲
捉獨兩足　撲令失聲　以脚加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害凶險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看窓牖
如是諸難　恐畏无量　是朽故宅　屬于一人
其人近出　未久之間　於後舍宅　欻然火起
四面一時　其焰俱熾　棟梁椽柱　爆聲震發
摧折墮落　墻壁崩倒　諸鬼神等　揚聲大叫

*

梠折墮落墻壁窮徑 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃荼等 周怖惶怖 不能自出
惡獸毒虫 藏窟孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟燈焰 四面充塞 蜈蚣蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃荼鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火燃 飢渴熱惱 周怖悶走
其宅如是 甚可怖畏 衆毒害火災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 雅小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方宜救濟 令无燒害
皆喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 災火募逝
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蚖蝮 及諸夜叉
鳩槃荼鬼 野干狐狗 鵰鷲鵄梟 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞八諫 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我悲愍

今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽惑嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來

*

羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 魍魎可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 尒時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
庄校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠羅網 張施其上 金華諸瓔 垂覆垂下
衆采雜飾 周帀圍繞 柔軟繒纊 以為茵褥
上妙細疊 價直千億 鮮白淨潔 以素其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸僮從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子

衆聖中尊世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教誡 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我為衆生
以此辭喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 得成佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諦求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧

15

但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 為此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 備行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 无上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
汝勿聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 尚於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故

16

以信得入況餘聲聞 其餘聲聞信佛語故
隨順此經非已智分 又舍利弗 悔愧懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切世間佛種 或復頻蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形頓瘦 黎黑疥癩 人所觸嬈
又復為人之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斬伐繩故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 謗斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
聾騃無足 宛轉腹行 為諸小虫 之所噬食
晝夜受苦 无有休息 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根暗鈍 痙躄 聾盲 癭瘤 惡病
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著

有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病羸瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若備聖道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而復增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫罪其身
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輒聾瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢豬狗 是其行處 謗斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖瘂 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾消 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 謗斯經故 獲罪如是
告舍利弗 謗斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 方可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 方可為說
若人精進 常備慈心 不惜身命 方可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤

若人恭敬无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦稱延摩訶迦葉摩
訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜
踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所

等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不惠樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀琉璃珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國當
估賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落經
歷國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶

惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門剎剎居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万庄嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時留長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還子時窮子
自念无罪而被囚執此必定死特更恠怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強

21

絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怯之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦憔悴糞土塵坌汙穢不淨既脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麁弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏諦諸作人
汝等勤作勿得懈息以方便故得近其子復
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓮器米麵塩酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝

22

汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珎寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珎寶及諸庫藏而无怖取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於某城中捨
吾逃走跉跰辛苦五十餘年其本字某我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間愚會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世

123

我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大留長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之真我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此子心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得知多然世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法此經中唯說一乘而昔於菩薩
前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教化
是故我等說本无心有所怖求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

24

*

摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日聞佛音教歡喜踊躍得未曾有
佛說聲聞當得作佛无上寶聚所求自得
辟如童子幼稚无識捨父逃逝遠到他土
周流諸國五十餘年其父憂念四方推求
求之既疲頓止一城其立舍宅五欲自娛
其家巨富多諸金銀車渠馬瑙真珠瑠璃
象馬牛羊輦轝車乘田業僮僕人民衆多
出入息利乃遍他國商估賈人无靈不有
千万億衆圍繞恭敬常為王者之所愛念
群臣豪族皆共宗重以諸緣故往來者衆
豪富如是有大力勢而年朽邁益憂念子
夙夜惟念死時將至癡子捨我五十餘年
庫藏諸物當知之何尒時窮子求索衣食
從邑至邑從國至國或有所得或无所得
飢餓羸瘦體生瘡癬漸次經歷到父住城
傭賃展轉遂至父舍尒時長者於其門內
施大寶帳處師子座眷屬圍繞諸人侍衛
或有計筭金銀寶物出內財產注記象跡
窮子見父豪貴尊嚴謂是國王若是王等
驚怖自怯何故至此覆自念言我若久住
或見逼迫強驅使作思惟是已馳走而去

25

*

或見逼迫強驅使作思惟是已馳走而去
借問貧里欲往傭作長者是時在師子座
遥見其子嘿而識之即勅使者追捉將來
窮子驚喚迷悶辟地是人執我必當見煞
何用衣食使我至此長者知子愚癡狹劣
不信我言不信是父即以方便更遣餘人
眇目痤陋无威德者汝可語之云當相雇
除諸糞穢倍與汝價窮子聞之歡喜隨來
為除糞穢淨諸房舍長者於牖常見其子
念子愚劣樂為鄙事於是長者著弊垢衣
執除糞器往到子所方便附近語令勤作
既益汝價并塗足油飲食充足薦席厚暖
如是苦言汝當勤作又以軟語若如我子
長者有智漸令入出經二十年執作家事
示其金銀真珠頗梨諸物出入皆使令知
猶處門外止宿草菴自念貧事我无此物
父知子心漸已廣大欲與財物即聚親族
國王大臣剎利居士於此大衆說是我子
捨我他行經五十歲自見子來已二十年
昔於某城而失是子國行求索遂來至此
凡我所有舍宅人民悉以付之恣其所用
子念昔貧志意下劣今於父所大獲無寶

26

子念昔貧志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說菩上道 脩習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤脩習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不怖畏
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化衆生 都无欣樂
所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 脩習空法
得脫三界 苦惱之患 住宅後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故

而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久脩梵行 今得无漏无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂礼敬 一切供養 皆不能報
若以頂戴 兩肩荷負 於恒沙劫 盡心恭敬
又以美饌 无量寶衣 及諸卧具 種種湯藥
牛頭栴檀 及諸珍寶 以起塔廟 寶衣布地
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛希有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸法之王 能為下劣 忍于斯事
界相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得家自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任

ペ二7262 9/19412

知諸衆生種種欲樂 及其志力隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種等量分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

▼斯四九二七號　小抄一卷（出曇無德部）

十勢一卷　出曇無德部

凡欲發起見知教至師三藏之中何藏所攝　一彌多羅藏　二毗奈耶藏　三阿毗曇藏　今此四分戒本三藏之中即毗尼藏所攝　律有四義　一名為戒　若說教律儀是戒行律儀上善名之為戒　二名為律　若說教律儀是能治之名為律　三名波羅提木叉　此是梵語唐言別解脫　若說教律儀是能治之法律即是能別解脫之名為戒　四名毗尼　梵語唐言滅戒　若說教律儀是滅惡之法滅即是能別解脫之名為戒　又律儀即是能別解脫之名為戒　若說行律儀能滅惡之心等之中能離煩惱故名為戒　若說教律儀是滅惡之法故名為戒　又律儀是能別解脫之名為戒　若說行律儀能別解脫之心等之中能離煩惱故名為戒　若說教律儀是滅惡之法故名為戒　此毗尼藏世尊在世親自宣傳臨涅槃時以此律藏付囑優波離優波離付囑摩訶迦葉摩訶迦葉涅槃付囑阿難阿難滅度付囑高那和脩高那和脩涅槃付囑優波毱多已上五大師傳法皆同一味後翌多有五弟子各竟生異見遂分為五　一名薩婆多即十誦律主是也　二名曇無德即四分律主是也　三名彌沙塞即五分律主是也　四名婆麁富那即僧祇律主是也　五名迦葉惟亦名迦葉毗律本來漢地也　今此四分律主即曇無德部是此是梵語唐言法正部也　得戒有十種　一自然得戒雖佛　二自然得戒謂大迦葉　三見諦得戒謂五俱輪等五比丘　四善來得戒謂耶舍等　五三語得戒謂佛在世未制戒前但受三歸即得具足六問答得戒謂須陀那沙彌年始七歲佛問其義二具答彌可愛便發具足　七八敬得戒謂大愛道從阿難問八法已歡喜頂受便發具足　八敬者百罵擊撾謂安自八遣使得戒謂半迦尸屋有其難緣差使七戒即得具足　九稱磨得戒謂六僧作法一白羯磨一法教通凡聖戒

尸屋有其難緣差使七或問得具足　大鞞廣得或望十僧作
十邊方五人授戒之前九種屬佛在世鞞磨一法教通凡聖被
僧屋說羅現未須知作法　問鞞磨受戒具足幾緣得名如法
答依僧祇律具六回緣　一年滿二十二依鉢具　二身無疾難　三離界
戒就　四界內僧盡集　五鞞磨戒就　六十僧滿足　倍此六緣得名如法
問一不成　問界有幾種　答一者作法界　二者自然界　作有法三
一者攝僧界　二者攝衣界　三攝食界　僧界有三種
一者大界　二者界場　三者小界　若就大界之內又有三種說
人法二同界　法食二同界　法同食別界　今就自然界中者別
分四別　一者調聚落界　二者道行界　四者水界　三者道行界
問鞞磨有幾種　答有一百卅[illegible]　單白鞞磨有三十九
白二鞞磨有五十七　白四鞞磨三十八　此三鞞磨攝一切鞞磨就盡
明五篇法　一波羅夷篇　二僧伽婆尸沙篇　四波羅提舍尼篇　此明七聚法　一波羅夷聚
五名式叉迦羅尼篇　二僧伽婆尸沙聚　三偷蘭遮聚　四波逸提聚　五波羅提舍尼聚　六突吉羅聚　七惡說聚
具幾緣成犯　答具四緣成犯　一前境是女人　二興染心

具幾緣成犯　答具四緣成犯　一前境是女人　二興染心　三起方
便　四与境合便犯　問盜戒幾緣成犯　答具六緣成犯　一有主
物　二有主想　三盜有心　四重物　五興方便　六離本處犯便
問殺戒具幾緣成犯　答具五回緣　一是人　二人想　三興殺心　四起
方便　五斷命根　問妄語戒具幾緣　答具八緣成犯
一前境是人　二人想　三事虛　四知是虛事　五有誰他心
六自言已得　七言辭了了　八前人知解　問僧有幾種　答四種
一者四人僧　除授戒自恣出罪餘一切鞞磨應作也　二者五人僧　除中國授戒出罪餘法得作也　三者十人僧　除出罪餘一切鞞磨得作也　四者廿人僧　一切鞞磨得作　問菩薩戒中懺先悔後何故聲聞戒中
懺先懺後　答菩薩大悲為本是以懺戒為初　聲聞以梵行為基
本是以欲戒為首　受衣法　若不持三衣入聚落者得無量罪世
裸形無有衣服若不串鈎紐入俗人家得罪若食飲時咽不得罪
問五何名三衣物　一安多會　有四種一割截二縫葉三僧葉四縫作　二名鬱多羅僧　一長二短割截未持鉢三罪此改也　三名僧伽梨　此衣有十八種謂割截未持長短廣狹厚薄重輕等也　四長二短割截未持長短廣狹厚薄重輕等也　五名安陀會　一割截二縫葉二長一短即是也
五名尼師壇　仏言為坐臥衣為眠具故割截毛長闊尺四尺廣二尺更增半掌手身行手二行縫隙凡
坐隨受用敷舊羅此是隨坐衣不得淨施及敷新雜用之
不得受畜者雖實文舍羅伽說之若雜宿不須捨但識其實
如僧祇文　問三衣具幾法得如法受持　答具四法　一財體如法物
實用之
編織等物　二染色如法者　作五三種色中隨意增差青黑等若不染者不成受持　三作如法
其色及鉢袁等雖增本好色得成受持者如法
謂及鉢針刺四周如經及鉢細孔作四角五條若割截若不割截皆成受持七條要割截成
成受持大衣亦割截裰葉准上有上中下九品下品者九條十條十六條廣二肘長四肘
條十五條十九條長五肘長一肘上品者廿七條廿三條廿五條長一肘長五肘
廣四肘五大衣隨四重作七條五條隨而重作若要捍衣隨意多少　問四大仏三種衣
[illegible]

[illegible]

授衣文　大德一心念我比丘某甲此贊多羅僧七條衣受兩長一短剛截衣持　[illegible]

[illegible]

持令捨　一說下二衣及居　五衣等須捨令余　授藥法　藥有四種　一時藥昔閣居食有五種謂飯麨乾飯魚及肉油閣居梵音唐言秋菜花果如未食淨食

有五種　天淨二刀淨　[illegible]　五不中捨淨此中大淨及壞淨得并子食餘三去子食　六授非時

是時藥謂從[illegible]至中前食[illegible]　[illegible]　後知授法餘藥准此

藥法　謂八[illegible]　[illegible]　三明授七日藥法　[illegible]

[illegible]

四授盡形藥法　仁言一切[illegible]　[illegible]　安居法　[illegible]

[illegible]

前三月夏安居房破從持故　三說　彼告言　汝莫遮　[illegible]　問比丘[illegible]　[illegible]有八種

一名字比丘　二相似比丘　三自稱比丘　四乞來比丘　五著割截衣比丘　六破結使比丘

七善來比丘　八自四羯磨如法成就得處所比丘　四依法　一壹掃衣　二常乞食　三樹下坐

四食磨爛藥　壹掃衣十種　一牛嚼衣　二鼠齒衣　三火燒衣　四水衣　五立三衣

六神廟衣若鳥銜風吹離處　七願衣　八塚間衣　九產衣　十往還衣　僧物隨[illegible]

立名凡有六種　一者十方僧物　如僧家重物及供養僧受用食散等物體通十方上至[illegible]

二者常住僧物　謂[illegible]　[illegible]　三者十方現前

[illegible]　四者現前　[illegible]

五昭提僧物　[illegible]

[illegible]　六者僧歸物　[illegible]　有四種妄語　一波羅夷妄語

二僧殘妄語　三波逸提妄語　四阿毗波羅妄語　四有四威儀語　一常作法語

[illegible]

[illegible]

二僧殘妄語　三波逸提妄語　四阿毗波羅妄語　四有四威儀語　一常作法語

二常作正直實語　三常作和合語　四常作柔軟悅意語　慳有五種

一慳財　二慳法　三慳家　四慳處　五慳讚　明四分義四者　數也　久者　疑也

世尊在世四度并座說此律終故名四分　又云梵天四天故名四分　此四分律通其六種今且明一解

[illegible]

從安居捷度至房舍已前名為第五分　從房舍捷度至律本末名為第四分

持戒得十種利　一攝取於僧　二令僧歡喜　三令僧安樂　四未信者令信　五已信者令增長　六[illegible]

[illegible]

十二頭陀法　頭者少欲陀名知足於藍　一持壹掃衣　二持三衣　三持隨衣　四常乞食

五一飯食　六一坐食　七不作餘食法　八樹下坐　九塚間坐　十路地坐

十一隨處坐　十二常坐不臥　此十二者持衣有三食法有四處所有五行人於衣食

[illegible]

擅越施物凡有八種　一施比丘僧物　唯[illegible]　二施比丘尼物　唯[illegible]

[illegible]

物　[illegible]　四施四方僧得施物　[illegible]

[illegible]　五界內僧得施物　[illegible]　六施同羯磨僧得施物　[illegible]　七施稱名字僧

得施物　[illegible]　八衆中一僧得施物　[illegible]　隨擅越所有捨施

此八法分之若无定分上座應問於何等施若不依此八法則不得施僧之德若

此八法而受則輕損信施違犯深應差五德分之好惡相參令不見者[illegible]

人不得亂語利養難消貧富不在此莫生嫌恨蓋人至行也出家之人不得[illegible]

施人已若欲過者其罪甚重應如法施　如法受　如法求　如法與

如法用　如法住　問律以何為宗以何為體　答以戒為宗　諸說不同

東塔疏以戒為宗　律以何為體者　答合是語業為體任意取[illegible]

[illegible]

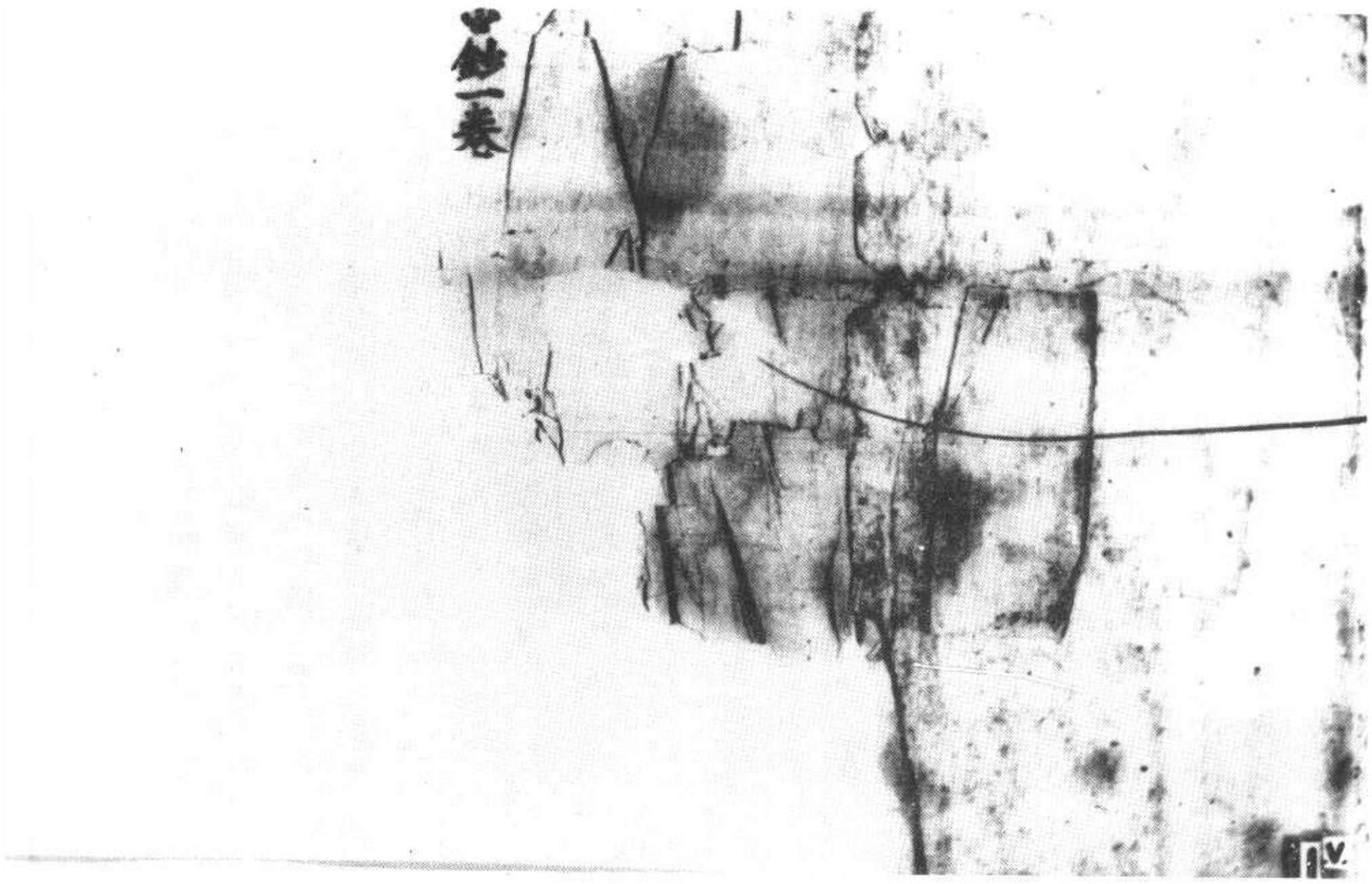
中以法為體依經部以不相應為體依有部以色為體但是法意極
問律儀有幾種　答有四種　一靜慮律儀是色界尸羅二无漏律儀為无漏
身中所起尸羅　三斷律儀為斷煩惱名斷律儀　四別斷解脫律儀為欲
界尸羅為別別防非名別解脫律儀　客舊相遇　昔大師在日親為教主
客苦苦至自唱善來又復西方寺衆多為制法凡見新來無論客舊及第
子門人舊人即須迎前唱莎揭哆譯曰善來客乃尋聲即云牢莎揭哆
譯曰極善來如不說者一處寺制二准律有犯无問大小患皆此如即為收取執
鉢挂在壁牙隨處安坐令其憩息幼向屏處尊乃房前甲則敬上而坐
搦其踹後乃遍身尊乃撫下而頻按其背下至要足齊年之額事无
間然既解疲勞方澡手濯足次就尊所申其礼敬但為一礼跪而按足
乃展其右手撫彼肩背若別非經久手撫不為師乃問其安不第子隨事
見答然後退在一邊恭敬而坐實无立法然西方執則多坐小拙復皆露
束夏既无斯事執足之禮不行經說人而來至佛所頂礼雙足退坐一
邊即其義矣然後釋其時候恭給湯飲蘇蜜沙糖飲啜隨意或餘
八漿並須濯濾澄清方餘如蒸濁濟此定不開杏湯之流體是細須准依道
理全非飲限律之凡漿淨濾色如黃茯此謂西國師第門徒客舊相遇逢迎
之禮豈有冒寒創至觸熱新來或遍體汗流或手足皆凍放却衣襟
急事和南情狀不忙深乖軌式師乃立之閑問餘事試哉太急特為經
陰言和南者梵云畔睇或云畔悍南譯為敬礼但為採語不真喚和南矣
不能移舊且道和南的取正音應云畔睇又道行衆集礼拜非儀合掌
伍頭口云畔睇故經云或復但合掌乃至小伍頭即是致敬也南人不審

16

伍頭口云畔睇故經云或復但合掌乃至小伍頭即是致敬也南人不審
依希合度尚使改不審為畔睇斯乃全同律教矣　小鈔一本

辰年九月　五日小丘　[illegible]

17



經蜜羅波若般剛金　號八二九四斯▼

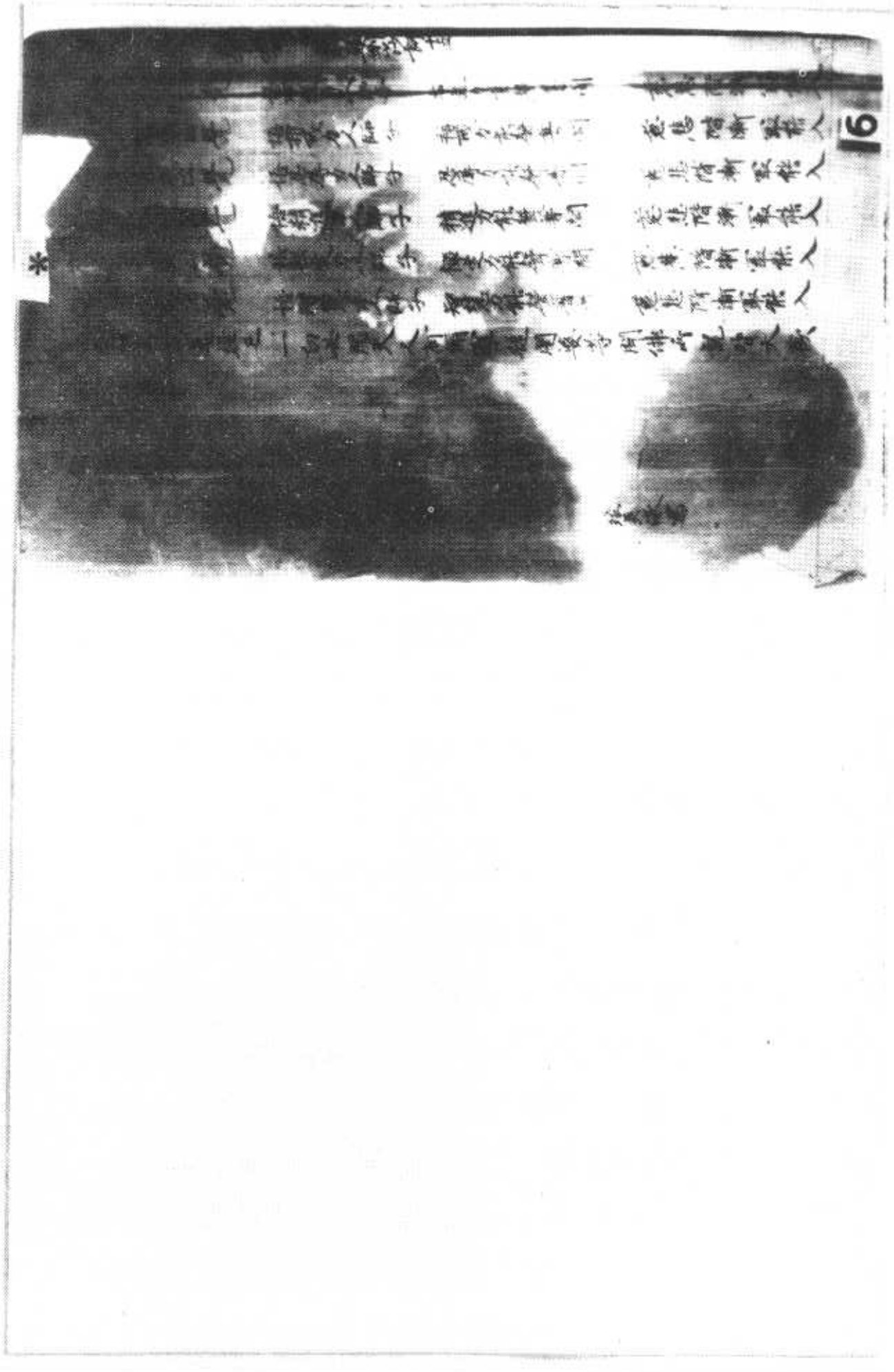
也世尊須菩提菩薩无住相布施
如是不可思量須菩提菩薩但應如
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相
皆是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐

S -> T235 8/749A18~20
W -> 8/749C20

說法如我[illegible]法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐
三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我
解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中
受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三
藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念

斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故
實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念
我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實
无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

斯四九二九號　大乘無量壽經



佛說阿彌陀經

如是我聞一[illegible]在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘
衆千二百五十人俱皆是大阿羅漢衆所[illegible]
利弗摩訶目犍連摩訶迦葉摩訶迦旃延摩訶俱絺
羅離波多周利槃陀伽難陀阿難陀羅睺羅陀[illegible]
提賓頭盧頗羅墮迦留陀夷摩訶劫賓那薄拘羅阿[illegible]
樓馱如是等諸大弟子并諸菩薩摩訶薩文殊師利法
王子阿逸多菩薩乾陀訶提菩薩常精進菩薩及釋提
桓因等无量諸天大衆俱

尒時佛告長老舍利弗從是西方過十万億佛土有世
界名曰極樂其土有佛号阿彌陀今現在說法舍利弗
彼土何名極樂其國衆生无有衆苦但受諸樂故名極
樂又舍利弗極樂國土七重欄楯七重羅網七重行樹皆
是四寶周迊圍繞是故彼國名曰極樂又舍利弗極樂
國土有七寶池八功德水充滿其中池底純以金沙布地四
邊階道金銀琉璃頗梨合成上有樓閣亦以金銀琉璃
頗梨車渠赤珠馬瑙而嚴飾之池中蓮華大如車輪青
色青光黃色黃光赤色赤光白色白光微妙香潔舍利
弗極樂國土成就如是功德莊嚴又舍利弗彼佛國土常
作天樂黃金為地晝夜六時而雨曼陀羅華其國衆生
常以清旦各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億佛
以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國土成就

S-T366 12/346 B22

經陀彌阿說佛　號〇三九四斯

常以清旦各以衣裓盛衆妙華供養他方十万億佛
以食時還到本國飯食經行舍利弗極樂國土成就
如是功德莊嚴復次舍利弗彼國常有種種奇妙雜
色之鳥白鶴孔雀鸚鵡舍利迦陵頻伽共命之鳥是
諸衆鳥晝夜六時出和雅音其音演暢五根五力七
菩提分八聖道分如是等法其土衆生聞是音已皆悉
念佛念法念僧舍利弗汝勿謂此鳥實是罪報所生
所以者何彼佛國土无三惡趣舍利弗其佛國土尚无
三惡道之名何況有實是諸衆鳥皆是阿彌陀佛欲
令法音宣流變化所作舍利弗彼佛國土微風吹動諸
寶行樹及寶羅網出微妙音譬如百千種樂同時俱作
聞是音者皆自然生念佛念法念僧之心舍利弗其佛
國土成就如是功德莊嚴舍利弗於汝意云何彼佛何故号阿彌
陀舍利弗彼佛光明无量照十方國无所障礙是故号為
阿彌陀又舍利弗彼佛壽命及其人民无量无邊阿僧
祇劫故名阿彌陀舍利弗阿彌陀佛已來於今十劫又舍
利弗彼佛有无量无邊聲聞弟子皆阿羅漢非是筭
數之所能知諸菩薩亦如是舍利弗彼佛國土成就如
是功德莊嚴又舍利弗極樂國土衆生生者皆是阿鞞
跋致其中多有一生補處其數甚多非是筭數所能知之
但可以无量无邊阿僧祇劫說舍利弗衆生聞者應當
發願願生彼國所以者何得與如是諸上善人俱會一處
舍利弗不可以少善根福德[illegible]

發願願生彼國所以者何得與如是諸上善人俱會一處

※舍利弗不可以少善根福德因緣得生彼國舍利弗若
有善男子善女人聞說阿彌陀佛執持名号若一日若二
若三日若四日若五日若六日若七日一心不亂其人臨命
時阿彌陀佛與諸聖衆現在其前是人終時心不顛倒
即得往生阿彌陀佛極樂國土舍利弗我見是利故說此
言若有衆生聞是說者應當發願生彼國土

舍利弗如我今者讚歎阿彌陀佛不可思議功德東
方亦有阿閦鞞佛須彌相佛大須彌佛須彌光佛妙音佛
如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌徧覆
三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是稱讚不可
思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗南方世界有日月燈佛名聞光佛達摩佛
佛須彌燈佛无量精進佛如是等恒河沙數諸佛
各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實
言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛
所護念經

舍利弗西方世界有无量壽佛无量相佛无量幢佛
大光佛大明佛寶相佛淨光佛如是等恒河沙數
諸佛各於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說
誠實言汝等衆生當信是稱讚不可思議功德一切
諸佛所護念經

諸佛所護念經

※舍利弗北方世界有焰肩佛最勝音佛難沮佛日生佛
網明佛如是等恒河沙數諸佛各於其國出廣長舌
相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆生當信是
稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗下方世界有師子佛名聞佛名光佛達摩佛
法幢佛持法佛如是等恒河沙數諸佛各於其國
出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝等衆
生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗上方世界有梵音佛宿王佛香上佛香光佛
大焰肩佛雜色寶華嚴身佛婆羅樹王佛寶華德
佛見一切義佛如須彌山佛如是等恒河沙數諸佛各
於其國出廣長舌相遍覆三千大千世界說誠實言汝
等衆生當信是稱讚不可思議功德一切諸佛所護念經

舍利弗於汝意云何何故名一切諸佛所護念經
舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所說名
及經名者是諸善男子善女人皆為一切諸佛共
所護念皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提是
故舍利弗汝等皆當信受我語及諸佛所說舍利
弗若有人已發願今發願當發願欲生阿彌陀佛國
者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男

W→T366 12/348A29

者是諸人等皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提
於彼國土若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男
*子善女人若有信者應當發願生彼國土舍利弗如我
今者稱讚諸佛不可思議功德彼諸佛等亦稱說我
不可思議功德而作是言釋迦牟尼佛能為甚難希有
之事能於娑婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁
命濁中得阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生說是一
切世間難信之法舍利弗當知我於五濁惡世行此難事
得阿耨多羅三藐三菩提為一切世間說此難信之法是
為甚難佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人阿
脩羅等聞佛所說歡喜信受作礼而去

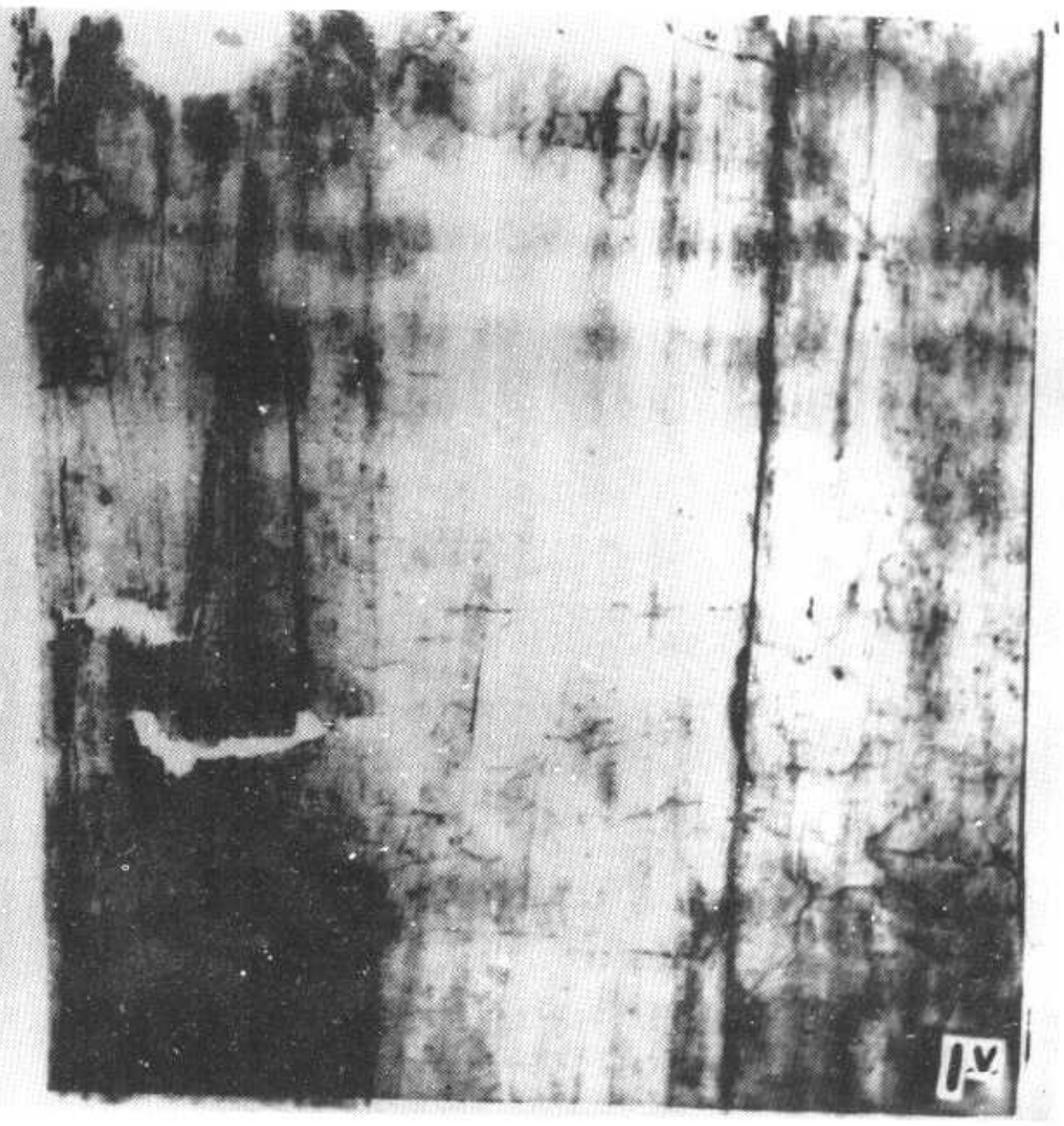
佛說阿彌陀經一卷

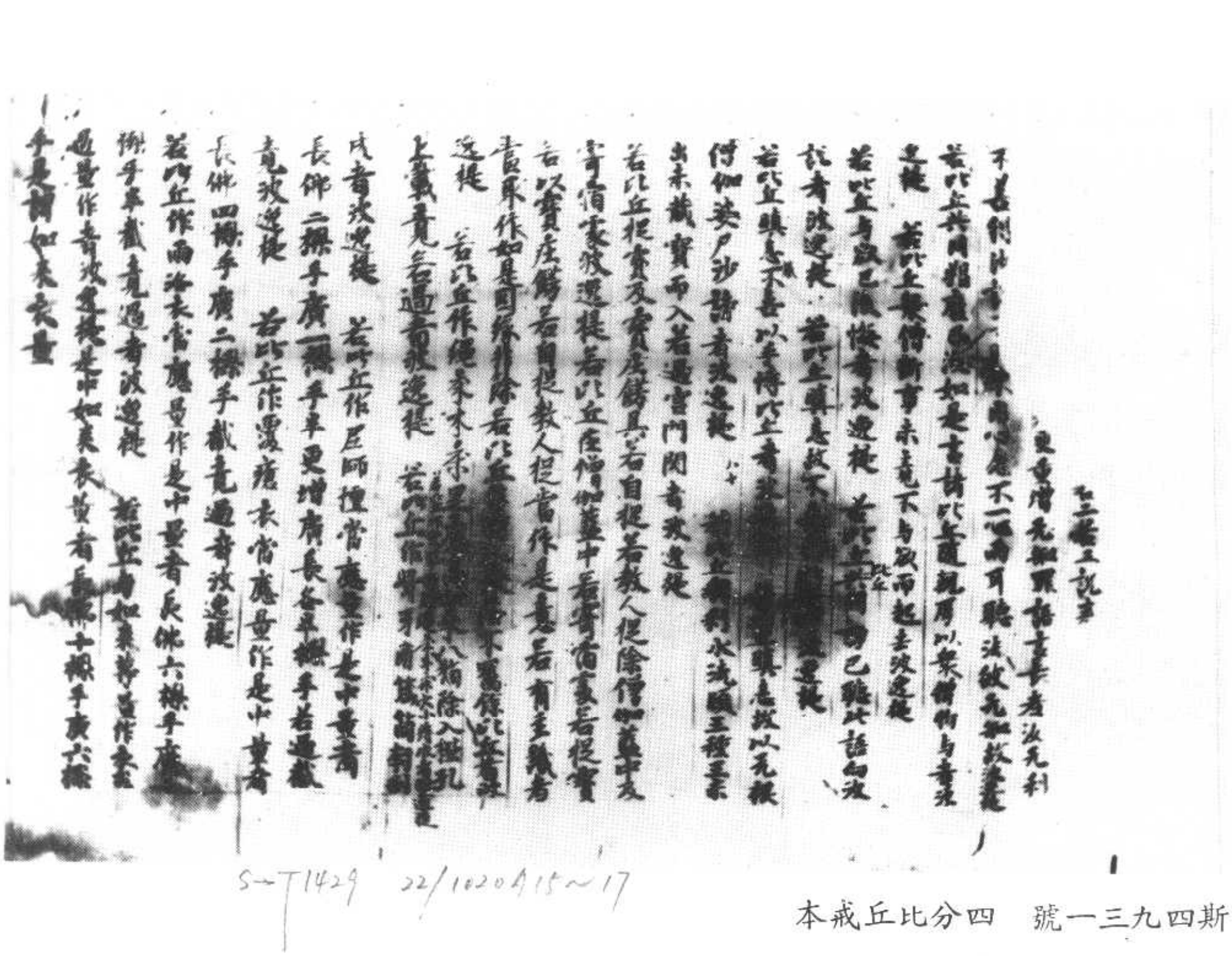
阿彌陀佛說呪曰

那上謨上苦上陀夜藥可反下同那謨賦囉摩夜那謨僧伽
夜那摩阿弭多婆上夜跢丁可反下同他伽多夜阿上阿羅上
訶上鞞三藐三菩陀夜跢姪他阿上弭唎上鞞阿弭唎都婆
蘖善逝反下同阿弭唎跢五婆蘖上阿弭唎跢擊迦嚕[illegible]
伽那蘖居移反唎底迦上嚕娑上嚕娑上囉嚕波跛又楚我反焰迦
嚕一切惡業娑婆訶
之呪曰者依[illegible]

呪中諸口傍字皆依音轉舌言

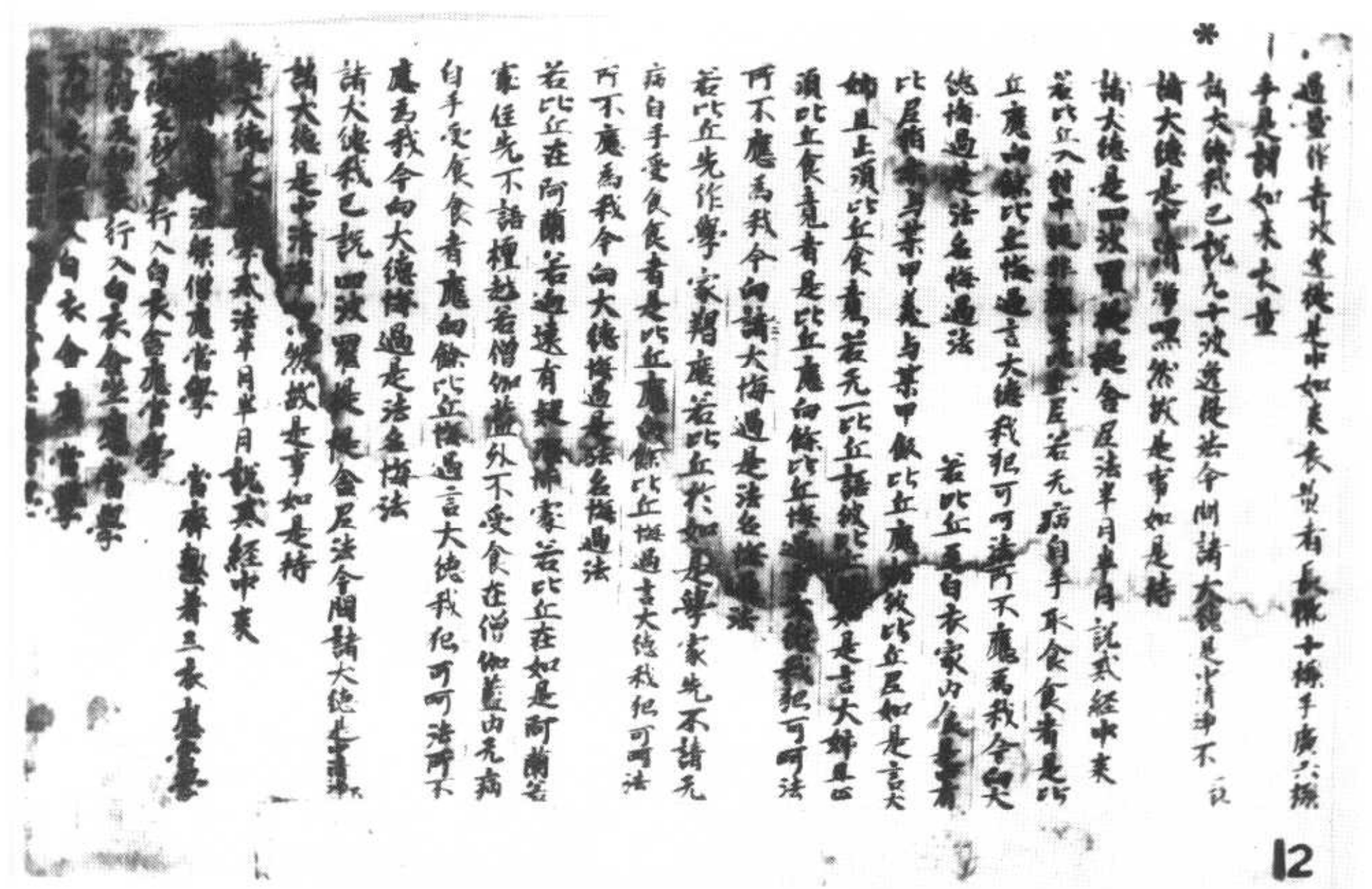
S→T369 12/352A20
W→T369 12/352B3





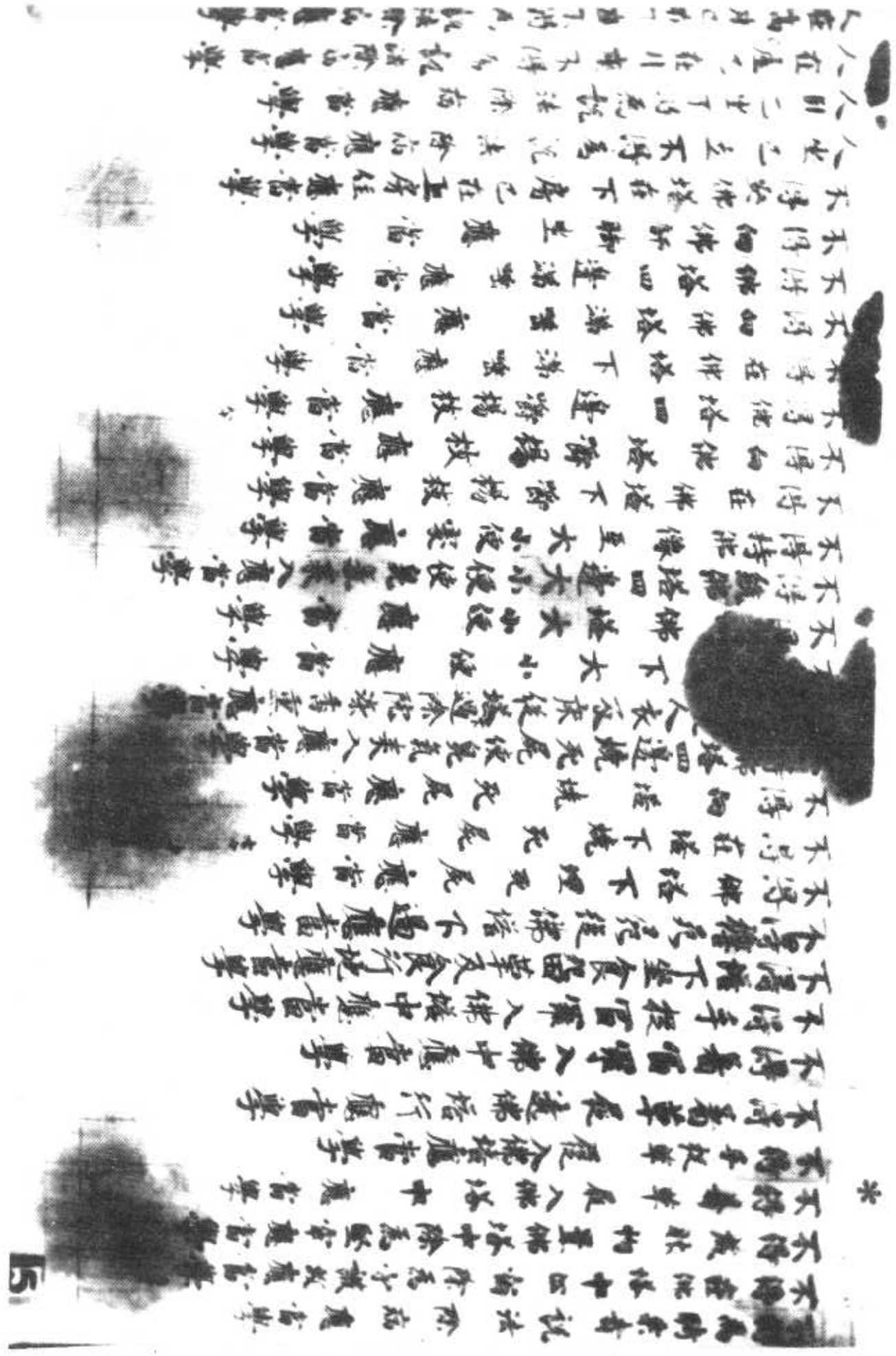
S-T1429 22/1020A15~17

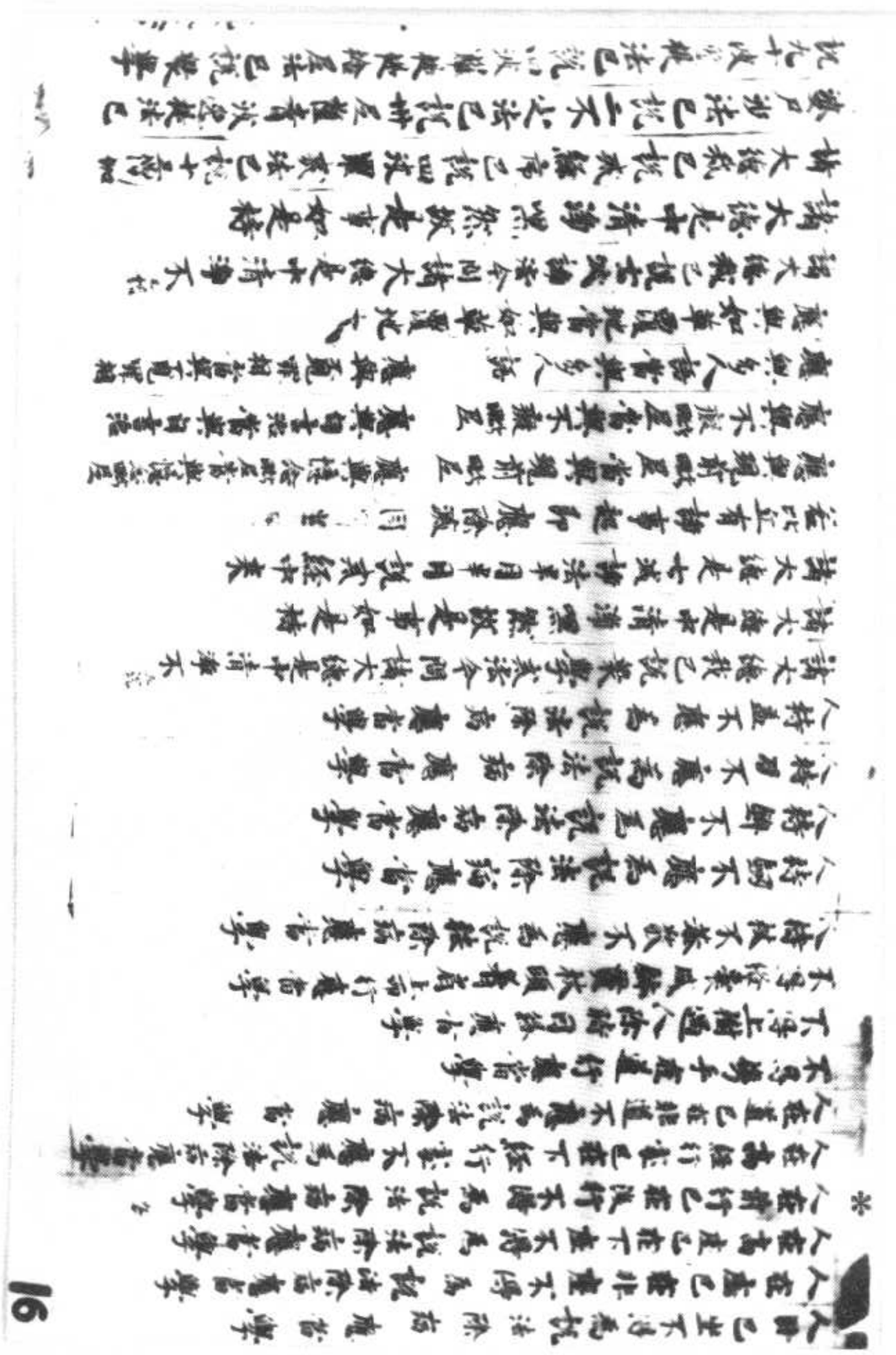
本戒丘比分四　號一三九四斯



[illegible]行入白衣舍[illegible]應當學
[illegible]行入白衣舍坐應當學
[illegible]入白衣舍[illegible]應當學
[illegible]應當學
[illegible]坐應當學
[illegible]白衣舍應當學
不得[illegible]行入白衣舍坐應當學
不得[illegible]衣內踞坐應當學
不得[illegible]行入白衣舍應當學
不得[illegible]坐應當學
不得[illegible]白衣舍坐應當學
不得[illegible]行入白衣舍坐應當學
不[illegible]行入白衣舍坐應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜黙入白衣舍應當學
靜黙入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平缽受食應當學
平缽受羹應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑缽中而食應當學
若比丘無病不得爲己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學

[illegible]缽中而[illegible]應當學
[illegible]不得爲己索[illegible]應當學
[illegible]飯覆羹更望得應當學
[illegible]缽中應當學
[illegible]摶食應當學
[illegible]食應當學
不得[illegible]張口待飯食應當學
不得[illegible]摶飯遙擲口中應當學
不得[illegible]含飯語應當學
不得遺落飯食應當學 四十
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得觸手捉飲器應當學
不得洗缽水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 五十
不得立大小便除病應當學
不得与反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得爲衣纏頸者說法除病應當學
不得爲覆頭者說法除病應當學
不得爲裹頭者說法除病應當學
不得爲叉腰者說法除病應當學
不得爲著革屣者說法除病應當學
不得爲著木屐者說法除病應當學
不得爲騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中止宿除爲守護故應當學
不得藏財物著佛塔中除爲堅牢應當學





[illegible]尸羅法已說二不定法已說佛在舍衛波羅提
說九十波逸提法已說四波羅夷法已說毘尼
※ 太法已說七滅諍法此是佛所說年月年月說式經中來
善更有除佛法是中皆共和合應當學
眾僧第一道　佛說无為涅槃　出家出世人　不為諸
此是比丘尼　如來无所著等正覺說是式經
薩如期眼人　能遠離惡道　世有能明人　能遠離諸惡
此是尼薩如來无所著等正覺說如是式經
不諍事不解　當奉行戒藏　飲食知足　常樂在空閑　心定無諸
是名諸佛教　此是比丘　如來无所著等正覺說是
式經　譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落
不違處健事　不觸作不作　但自觀身行　是非不善不正
此是拘鄰孫如來无所著等正覺說是式經
心莫作放逸　聖法當學學　如是无憂患　心定入涅槃
此是拘鄰含牟尼如來无所著等正覺說是式經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其意志　是則諸佛教
此是迦葉如來无所著等正覺說是式經
善護於口言　自淨其意志　身莫作諸惡　此三種淨道
能等如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為无事
是式經從是已後廣為別說　諸所止自為樂法樂法
有慚有愧樂學戒者當於中學
聞人能讚戒　能捨三種事　色聲及財利　无為涅
當觀如是事　有智慧清淨　速得
如過去諸佛　及未來者　現在諸世尊　能
皆於眾生中　安樂無為　欲求
皆為世尊　此是諸佛法　若有行無為　欲求
皆為世尊　此是諸佛教　古佛為世尊　成佛

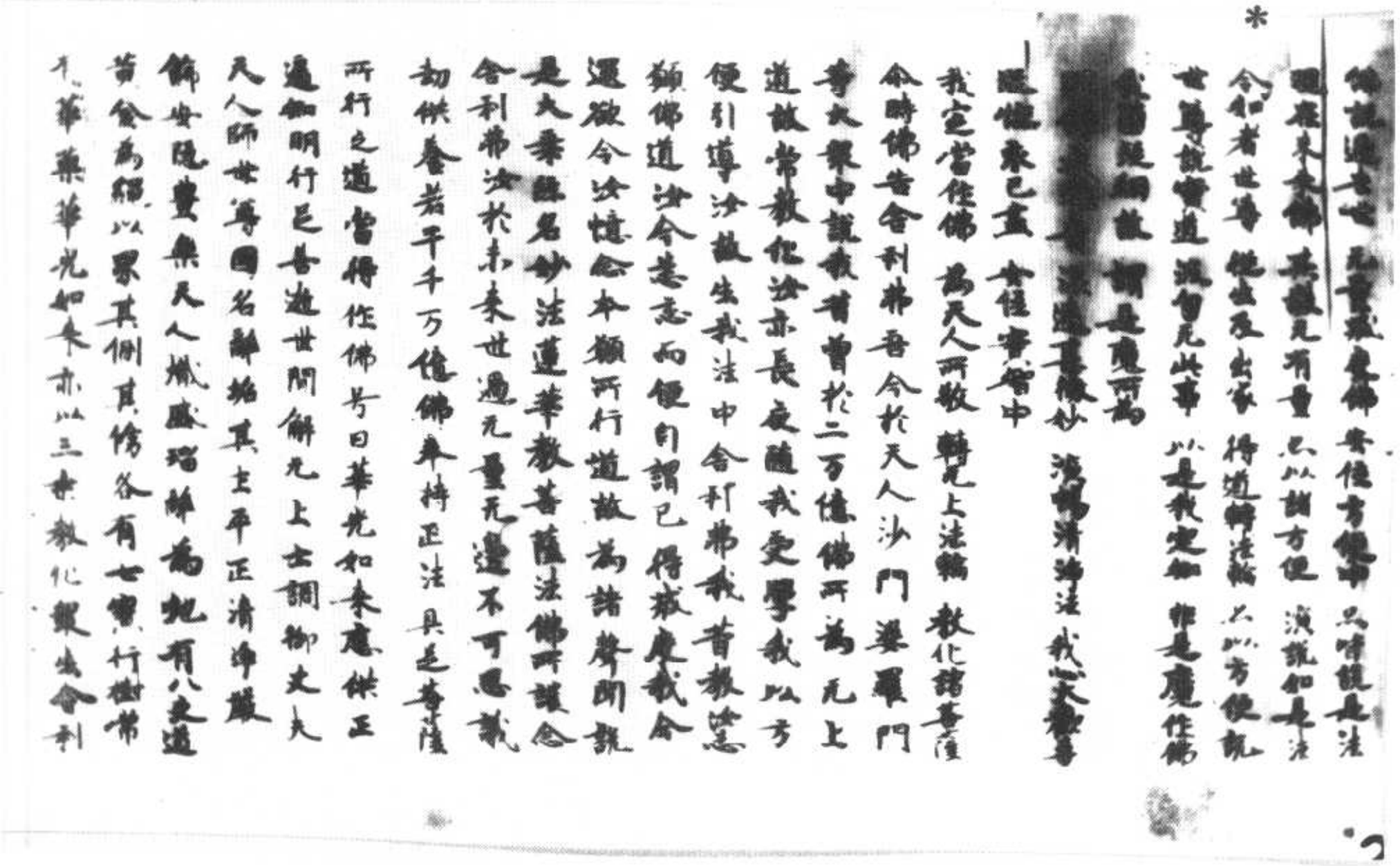
W→T1429　22/1022C13~1023A11

如過去諸佛　及未來者
皆於眾生中　安樂無為　欲求
皆為世尊　此是諸佛法　若有行無為　欲求
皆為世尊　此是諸佛教　古佛為世尊　成佛
※ 說是七式經　諸佛得解脫　現在諸世尊　能有自為身
善行大仙說　聖賢稱善哉　弟子之所行　已入於涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘眾　無為
莫習我涅槃　淨行者无憂　我今說式經　亦為
我滅涅槃　當觀如世尊　此經久住世　諸
以是燈滅故　過入於涅槃　若護持不忘　如
餘如日沒時　世界皆闇冥　當護持是式　如
和合一處坐　如佛之所說　我已說式經　眾
我今說式經　所說諸功德　施一切眾生　皆

四分比丘戒本

S→T262 9/10c16~23

斯四九三二號　妙法蓮華經卷第二



黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華葉華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗極樂世界其土平坦無諸丘陵其地名大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶莊嚴故說菩薩無量無邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛神力無能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非加趺
意皆久種德本於無量百千諸佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱嘆常修佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直無偽志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未作佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授聲滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是聲滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世三十二小劫
爾時世尊欲重宣此
義而說偈言

舍利弗來世成佛普智尊　号名曰華光當度无量衆
供養无數佛具足菩薩行十力等功德證於无上道
過无量劫已劫名大寶莊　世界名離垢清淨无穢惡
以琉璃為地金繩界其道七寶雜色樹常有華葉敷
度無量衆皆已悉具足　如聲聞無漏最後身住持
此諸衆亦復如是　佛滅後諸佛滅度後　正法住於世
三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二
舍利弗汝等　天人等供養　華光佛所為　其事皆如是
其所是聖尊　衆勝无倫比　佛即是汝身　宜應自敬慶
爾時四部衆　比丘比丘尼　優婆塞優婆夷　天
龍夜叉乾闥婆　阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛轉提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天樂百千萬種於空中一
時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上微妙法輪久遠
人子敬重宣此義而說偈言
昔於波羅奈轉四諦法輪分別說諸法五衆之生滅
今復轉微妙最上大法輪是法甚深奇少有衆信者
我等從昔來數聞世尊說未曾聞如是微妙上法

我等從佛來 聽聞世尊說 如是甚深法 皆悉成佛道

*世尊說無上 我等皆隨喜 大智舍利弗 今佛之長子

我等亦如是 當得作佛 於一切世間 衆生之所信

佛說法最上 衆僧亦復然 我所有福業 今世若過世

及見佛功德 當迴向佛道 世尊說法 無量方便 隨

其所樂 皆令得成就 今者舍利弗 在佛無漏 人天

所共仰 久已滅煩惱 最後末世 得如是之法 我等

亦當作 佛法之大王 我等諸 漏盡 無復有 煩惱

於佛所得 最後 身 皆是 佛子 如 我 等 無 有 異

我等 雖 說 法 心 常 在 佛 道 以 聲 聞 故 諸 天 人

世 尊 說 法 久 自 忘 於 三 界 如 火 宅 無 有 安 隱

雖 有 智 慧 明 了 三 界 之 相 亦 如 大 風 吹 諸 小 船

我 等 於 此 法 無 有 貪 著 心 得 大 無 量 寶 如 來 說

法 無 有 疲 倦 者 我 等 隨 佛 久 修 梵 行 當 得 無 漏

果 我 等 於 佛 法 無 有 疑 惑 但 未 曾 聞 佛 說 是 事

若 佛 說 我 等 當 得 成 佛 者 此 事 則 為 已 聞 佛 說

是 諸 所 說 皆 為 化 菩 薩 故 世 尊 知 我 心 久 樂 大

法 故 以 聲 聞 為 說 譬 如 長 者 有 一 大 宅 其 人 宅

久 而 大 屋 宇 雖 復 堅 固 而 復 朽 故 柱 根 摧 傾 四

面 俱 起 梁 棟 倒 曲 時 有 五 百 人 住 其 中 大 火 卒

起 四 面 俱 然 梁 棟 摧 折 諸 柱 倒 墜 時 長 者 即 入

其 宅 以 種 種 方 便 救 諸 子 故 作 是 念 我 此 舍 宅

無 一 可 取 而 諸 子 輩 於 此 宅 中 樂 著 嬉 戲 不 肯 覺

知 不 驚 不 怖 火 來 逼 身 苦 痛 切 心 未 嘗 思 惟 出 離

之 想 是 諸 子 等 雖 聞 父 以 方 便 當 得 安 隱 而 不

肯 來 出 是 時 長 者 作 是 念 諸 子 於 此 大 火 所 燒

我 當 設 諸 奇 異 之 玩 好 之 物 珍 寶 之 物 若 我 但

以 此 物 直 出 者 諸 子 或 有 不 信 受 不 驚 不 畏 了

無 出 心 亦 復 不 知 何 者 是 火 何 者 為 舍 云 何

為 失 但 樂 而 走 戲 視 父 而 已 尒 時 長 者 即 作

是 念 此 舍 已 為 大 火 所 燒 我 及 諸 子 若 不 時

出 必 為 所 燒 我 今 當 設 方 便 令 諸 子 等 得 免

斯 難 尒 時 諸 子 先 以 各 有 所 好 種 種 珍 玩 奇

異 之 物 情 必 樂 著 而 告 之 言 汝 等 所 可 玩 好

希 有 難 得 汝 若 不 取 後 必 憂 悔 如 此 種 種 羊

車 鹿 車 牛 車 今 在 門 外 可 以 避 戲 汝 等 於 此

大 宅 宜 速 出 來 隨 汝 所 欲 皆 與 汝 尒 時 諸

子 聞 父 所 說 珍 玩 之 物 愛 其 新 故 各 馳 競

十二十或至三十在此空中 如是 如是 我等 皆是 大火

趣四面 無 為大 警 怖 而 作 是 念 我 雖 能 以 風

*所燒之門 安隱得出 而諸子等於大火 宅內 樂

著嬉戲 不覺不知 不驚不怖 火來逼身 苦痛

切己 心不厭患 無求出意 舍利弗 是長者作

是思惟 我身手 有力 當以衣 裓 若以 机 案 從

舍 出之 復更思惟 是舍 唯有一門 而復狹小

諸子 幼稚 未有所識 戀著 嬉戲 或 宜 墮 落

大 所燒 我當為說怖畏之事 此舍已大 火 來 逼

宜 速出 免令 燒大之所燒 當作是念 己 如 所思

惟 具告諸子 汝等 速出 父雖憐愍善言誘 喻

而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了

無出心亦復不知何者是火何者為舍云何

為失但東西走戲視父而已尒時長者即作

是念此舍已為大火所燒我 及諸子若不 時

出必為所燒我今當設方便令諸子等得免

斯 身之 患 諸子先以各有所好種種珍玩奇

異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好

希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊

車鹿車牛車今在門外可以避戲汝等於此

大宅宜速出來隨汝所欲皆與汝尒時諸

子聞父所說珍玩之物愛其新故各馳競

牛 車 鹿 車 羊 車 出 大 宅 是 時 長 者 見

諸子安隱 到 於 無畏 之地 自 惟 所 安 皆 是 父

平朝推排覺共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復鄣礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
頃時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車高廣衆寶莊校周帀繩楯四面懸
諸又於其上張設憶盖亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩拔絡垂諸華纓重敷繞縫安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體殊好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无數不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不遺何況諸子是時諸子各乘大
車得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何
是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免大
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便
為已得玩好之具況復方便於大宅而獄
濟之世尊若是長者乃至不與衆小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便

17

不虛妄何以故是長者先作是意我以方便
令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自
如財富无量欲饒益諸子等與大車佛舍令
利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復
如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂
患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无量知見
力无所畏有大神力及智慧力具足方便智
慧波羅蜜大慈大悲常无懈倦恒求善事利
益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老
病死憂苦惱患癡闇蔽三毒之火教化令
得阿耨多羅三藐三菩提諸衆生為生老
病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故
受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸
苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚
不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗見此
已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與
无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生
不能以是得度所以者何諸衆生未免生

18

不能以是得度所以者何諸聲生未免生
老病死憂悲苦惱而為三界大宅所燒何況
能解佛之智慧令利益如長者雖有手足
有力而不用之但以殷勤方便於大車如來亦復如是
乞之難然後乃與大車如來亦復如是
雖有力無所畏而不用之但以智慧方便於
三界大宅拯濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛
乘而作是言汝等莫住三界大宅勿
貪愛著生色聲香味觸乞者貪著生色聲香味
觸法汝等速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛
乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當
勤修精進如來以方便誘進衆生復作是
言汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在
无繫无所依來乘是三乘以无漏根力覺道
禪定解脫三昧等而自娛樂便得無量安隱
快樂令到佛者有衆生內有佛性佛世尊
聞法信受歡喜精進獲道出三界因來滅
是名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於大宅
若有衆生從佛世尊聞法信受歡喜精進求
自然智慧利益衆生樂獨善寂知諸法因緣是名辟支
佛乘如彼諸子為求鹿車出於大宅若有衆
生從佛世尊聞法信受歡喜精進求一切智
佛智自然智慧利益衆生樂獨善寂知諸法因緣是名辟支

生從佛世尊聞法信受歡喜精進求一切智
佛智自然智慧利益衆生樂獨善寂知諸法因緣是名大乘
以是諸衆生等聞法信受歡喜精進求一切智
佛智自然智慧利益衆生樂獨善寂知諸法因緣是名大乘
大乘菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子
為求牛車出於大宅舍利弗如彼長者見諸
子等安隱得出大宅到无畏處審自惟財富无
量等以大車而賜諸子如來亦復如是為一
切衆生之父見无量億千衆生以佛教門
出三界者佛長險道得涅槃樂如來今時復
作是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛
法藏是諸衆生皆是我子等與大乘不令有
人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸
衆生既三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂
之具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第
一之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸
子然後但與大車寶物莊嚴安隱第一與彼
長者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄
初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫
之何以故如來有无量智慧力无所畏諸法
之藏能與一切衆生大乘之法但不盡能受
舍利弗以是因緣當知諸佛方便力隨
佛乘分別說三佛所稱歎的說偈言
爾如長者有一大宅其宅分故 如龍頭華

羊車鹿車　大牛之車　今在門外　汝等出來
*吾為汝等　造作此車　隨意所樂　可以遊戲
諸子聞說　如是諸車　即時奔競　馳走而出
到於空地　離諸苦難　長者見子　得出火宅
住於四衢　坐師子座　而自慶言　我今快樂
此諸子等　生育甚難　愚小無知　而入險宅
多諸毒蟲　魑魅可畏　大火猛炎　四面俱起
而此諸子　貪樂嬉戲　我已救之　令得[illegible]
是故諸人　我今快樂
爾時諸子　知父安坐　皆詣父所　而白父言
願賜我等　三種寶車　如前所許　諸子出來
當以三車　隨汝所欲　今正是時　唯垂給與
長者大富　庫藏眾多　金銀琉璃　車磲馬瑙
以眾寶物　造諸大車　莊校嚴飾　[illegible]
四面懸鈴　金繩絞絡　真珠羅網　張施其上
金華諸瓔　處處垂下　眾綵雜飾　周帀圍繞
柔軟繒纊　以為茵蓐　上妙細氎　價直千億
鮮白淨潔　以覆其上　有大白牛　肥壯多力
形體姝好　以駕寶車　多諸儐從　而侍衛之
以是妙車　等賜諸子　諸子是時　歡喜踊躍
乘是寶車　遊於四方　嬉戲快樂　自在無礙
告舍利弗　我亦如是　眾聖中尊　世間之父

告舍利弗　我亦如是　眾聖中尊　世間之父
*一切眾生　皆是吾子　深著世樂　無有慧心
三界無安　猶如火宅　眾苦充滿　甚可怖畏
常有生老　病死憂患　如是等火　熾然不息
如來已離　三界火宅　寂然閑居　安處林野
今此三界　皆是我有　其中眾生　悉是吾子
而今此處　多諸患難　唯我一人　能為救護
雖復教詔　而不信受　於諸欲染　貪著深故
是以方便　為說三乘　令諸眾生　知三界苦
開示演說　出世間道　是諸子等　若心決定
具足三明　及六神通　有得緣覺　不退菩薩
汝舍利弗　我為眾生　以此譬喻　說一佛乘
汝等若能　信受是語　一切皆當　成得佛道
是乘微妙　清淨第一　於諸世間　為無有上
佛所悅可　一切眾生　所應稱讚　供養禮拜
無量億千　諸力解脫　禪定智慧　及佛餘法
得如是乘　令諸子等　日夜劫數　常得遊戲
與諸菩薩　及聲聞眾　乘此寶乘　直至道場
以是因緣　十方諦求　更無餘乘　除佛方便
告舍利弗　汝諸人等　皆是吾子　我則是父
汝等累劫　眾苦所燒　我皆濟拔　令出三界
我雖先說　汝等滅度　但盡生死　而實不滅
今所應作　唯佛智慧

令所應作 雖佛智慧 於大衆中 能一心聽 諸佛智慧法
若有菩薩 聞佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
諸佛世尊 為人小智 深著愛欲 為此等故 說於涅槃
若人小智 衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 不能離諸 深著苦因 貪欲為本
為是等故 方便說道 諸苦所因 癡為本
若衆貪欲 是所依止 癡為本者 名第三諦
為滅諦故 備行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未曾滅度
斯人未得 乳上道故 我意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱衆生 故現於世
汝舍利弗 我以此法 為欲引導 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 當知是人 阿鞞跋致
若有聞者 隨喜頂受 是人已曾 見過去佛
若有信受 此經法者 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信受所說 則為見我 亦見於佛
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說 淺識聞之 迷惑不解
一切聲聞 及諸天佛 於此經中 力所不及
汝舍利弗 汝等亦應 以信得入 況餘聲聞

一切聲聞 及諸天佛 於此經中 力所不及
汝舍利弗 汝等亦應 以信得入 況餘聲聞
又舍利弗 隨順此經 非己知分 其說此經
凡夫淺識 憍慢懈怠 計我見者 莫說此經
若人不信 毀謗此經 則斷一切 世間佛種
或復頻蹙 而懷疑惑 汝當聽說 此人罪報
是佛在世 若滅度後 其有誹謗 如斯經典
見有讀誦 書持經者 輕賤而憎嫉 結恨懷嫉
此人罪報 汝今復聽 其人命終 入阿鼻獄
具足一切 劫盡更生 當舌盡生 人間所說
其人命終 入阿鼻獄 從地獄出 狗野干 狐
如是展轉 至无數劫 常因飢渴 骨肉枯竭
若狗野干 其形頓瘦 又復為人 更為罪報
又復為人 之所惡賤 生受楚毒 加諸杖木
生受楚毒 无根凡石 若作駱駝 或生驢中
若作駱駝 或生驢中 常負重 諸杖木
但念水草 餘无所知 身體疲羸 又无一目
有作野干 來入聚落 為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
為諸童子 之所打擲 更受螺身 其形長大 五百由旬
於此死已 轉腹行 為諸小蟲 之所噉食
餘殃未已 頭面皆傷 無有休息 諸根闇鈍 座臥不安
若得為人 諸根闇鈍 聾盲瘖瘂 口氣常臭
有所言說 人不信受 惡鬼嗔恚 所著

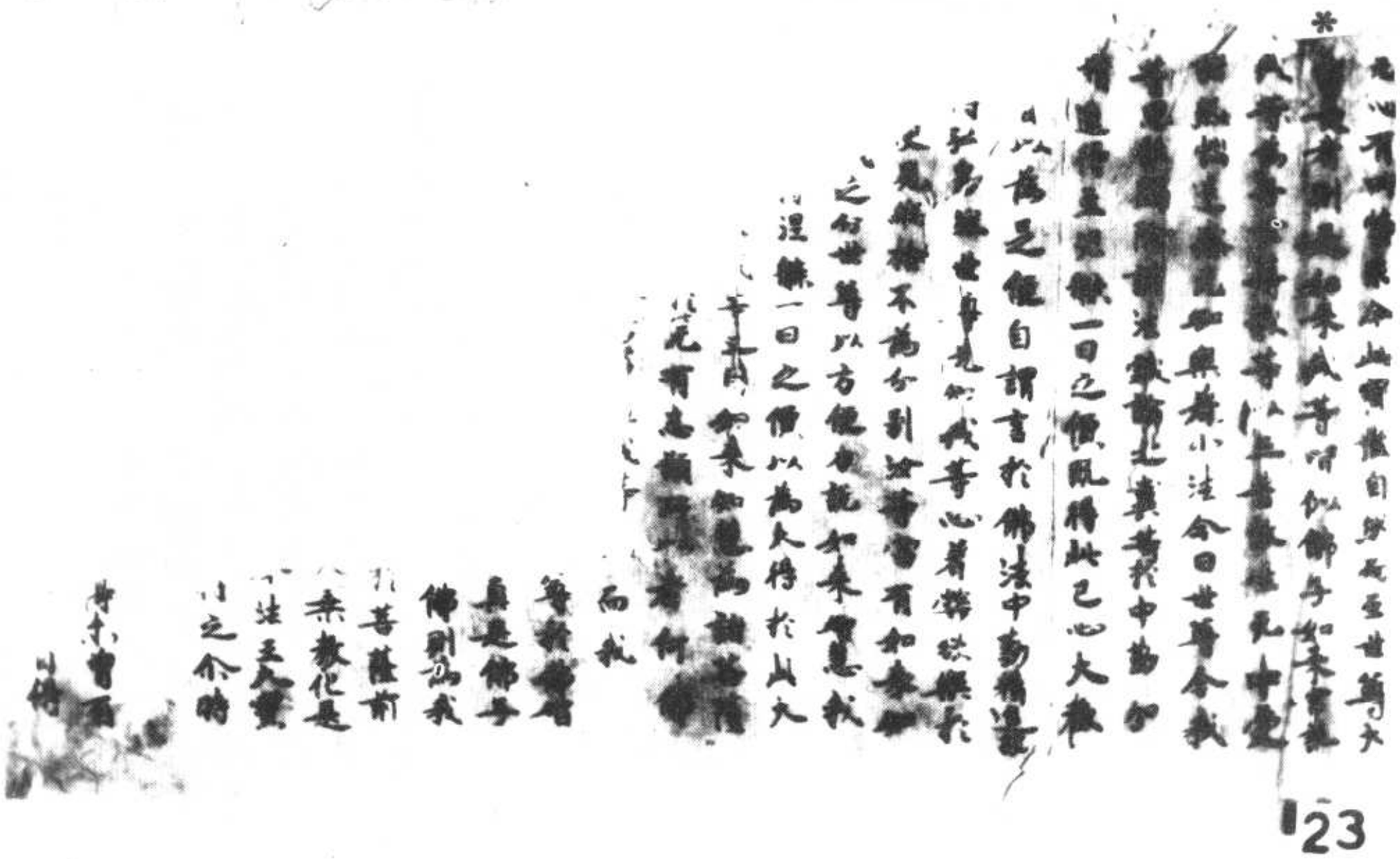
訶目揵連從佛所聞法已得須陀洹道他國商賈將無量
佛阿羅多羅三藐三菩提記從佛有心歡喜
*攝衣從座起偏袒右肩右膝著地
一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等長僧之首年並朽邁自謂已得涅槃无所
堪任不復進求阿羅多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊今我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿羅多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿羅多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珠寶不求自得世尊我等今者樂說
辟喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十廿至五十歲渐就長大加
復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行逕向
本國其父孔來求子不得中止一城其家大
富財寶无量金銀硨磲瑪瑙珊瑚琥珀等
其諸倉庫悉皆盈溢多有僕使臣佐民衆
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商賈
賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落歷諸國土

*
象馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商賈
賈客亦甚衆多時貧窮子遊諸聚落歷諸
國邑遂到其父所止之城父經念子來
五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶倉
庫空溢无所子息一旦終沒財物散失无所
委付是以殷懃告敕其子復作是念我者得
子委付財物如此歡快樂无復憂患世尊本時
窮子傭賃展轉過到父舍住立門側遥見其
父踞師子床寶机承足諸羅門刹利居士皆
恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千万座嚴飾其
身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳以覆
盡諸華幡香水灑地散名華香列寶物出
內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子
見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是
念此或是王或是王等非我傭力得物之處
不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住
此或見逼迫強使我作作是念已疾走而去
時富長者於師子座見子便識心大歡喜即
作是念我財物庫藏今有所付我常思念此
子无由見之而忽自來甚適我願雖復年朽
猶故貪惜即遣傍人急追將還今時使者疾
走往捉窮子驚怖謂是人意我不相犯何為

急往經官手續門論是人貴賤不許犯何罪
※是擬使者無之意急張奉狀經于時[illegible]
令元罪而被囚無此心定元轉至信怖興絕
謝地又遂見之而語使言不須此人勿論拘
束以冷水灑面令得暖悟莫復與語所以者
何又如其子志意下劣自知事責爲子所乖
違如是子爲以方便不論他人正是我子使
者語之我今無法法隨意所趣窮子聚喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食今[illegible]
者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
憔悴无威德者汝可語彼作如是言汝除糞式等二人亦共汝
雇作價與汝直窮子若許得來便作是言彼何
所作便可語之雇汝除糞式等二人亦共汝
作時二使人即來窮子既已得之具陳上事
尒時窮子先聚其價尋與除糞其父見子愍
而怪之又以他日於窓牖中遥見身羸麁
穢悴糞土塵垢汗穢不淨即脫瓔珞細軟上
服麁鬱之具更著弊垢穢膩之衣塵土坌身
右手執持除糞之器狀有所畏誡諸作人汝
等勤作勿得懈息以方便故得近其子極溫
語言吐罵子法常如作勿復餘事當如汝價
諸有所須瓶罌米麵鹽醋之屬莫自疑難事亦
有老弊使人憐者知彼意意氏和顏而至世尊大

有老弊使人憐者知彼意意氏和顏而至世尊大
※自擬量宜所以者何我等老大而於此
常住時无有懈怠瞋恨怒害亦不見汝有此
諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更與作名名之爲兒尒時窮子雖復近
稱是自謂定是我心雖作人出足猶故[illegible]其
令除糞遂長其心猶作人出足猶故[illegible]其
所止猶在本處世尊尒時長者有疾自知將
死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉庫
盈溢其中多少所應取與汝意如是我心如
是當體此意所以者何今我與汝便爲不異
宜加用心无令漏失尒時窮子即受教勅願
知聚物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取一飯
之意然其所止猶在本處下劣之心亦未除滅
格復經少時又知子意漸已通泰成就大志
自卑先心欲除滅時而命其子并會親族國
王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言諸善
當知此是我等之所生於其中格吾之子
於斯乖者五十餘年其本字某我名某甲
昔在本城憂推覓忽於是間遇會得之
此實我子我實其父今所有一切財物皆是
子有先所出內是子所知世尊是時窮子聞
父此言歡天歡喜踊躍無量即便自念本
无心冀所得尒今此寶藏自然而至世尊大

W→262 9 B22~C13



123

J→7374 2/432 B24

是菩薩摩訶薩復有二種戒一者受世教戒
二者得正法戒菩薩若受正法戒者終不為
*惡受世教戒者自四羯磨然後乃得復次善
男子有二種戒一者性重戒二者息世譏嫌戒
性重戒者謂四業也息世譏嫌者不作販賣
輕稱小升無証於人曰他形勢取人財物害
心繫縛破壞成功然明而臥日宅種殖家業
坐肆不言為馬車乘牛羊駱駝鵝犬豬猴
孔雀鸚鵡共命及拘枳羅射狼虎豹猫狸豬
豕及餘惡戮童男童女大男大女奴婢僮僕
金銀珊瑚頗梨真珠車渠馬瑙珊瑚鐵玉珂
貝諸寶赤銅白鑞鍮石盂器鬚髮拘執
靴衣一切輕米大小麥豆床粟稻麻生熟食
具常受一食不曾再食若行乞食及僧中食
常知此足不受別請不食肉不飲酒五辛餘
薰惡不食之是故其身已有異處常為諸
天一切世人常敬供養尊重讚歎無厭食終
不長受所受衣服裁足覆身進心常與三衣
鉢俱終不捨離如鳥二翼不畜根竹葉子罽
子叢子子子不畜寶藏若金若銀飲食厨庫
衣裳服飾高廣大林為牛金牀雜色縐綵
不用坐不言一切細濡諸席不坐鳥鹿馬虎不

*以細濡上妙衣裳用敷牀臥其牀兩頭不置疏
亦不受言妙好舟杭安簧木杭終不觀音樂
關馬關車關兵關男關女關牛關羊關衣牛
雞雉鸚鵡等關亦不故往觀看渾渾不應
故聽此員鼓角琴瑟等笛簧箏歌叫伎樂之
聲除供養佛釋講圖著波羅蜜藏師子為
關彈著弓博拘鄉石投壺道八道行成
一切戲笑悉不觀作終不自相手腳面目不以
爪鏡芝草揚枝鉢盂觸髏而作卜里亦不
御觀虛空星宿除欲解脫不作王家往反使
命以此語彼以彼語此終不諭訥耶命自活
亦不畜說王臣盜賊關諍飲食國土飢饉恐
怖豐樂安隱之事善男子是名菩薩摩訶薩
息世譏嫌戒善男子菩薩摩訶薩堅持如是遮
制之戒與性重戒等无差別善男子菩薩摩
訶薩受持如是諸禁戒已作是願言寧以此
身投於熾然猛火深坑終不毀犯過去
來現在諸佛所制禁戒將制剃女婆羅門女
居士女而行不淨復次善男子菩薩摩訶薩
復作是願寧以此鐵圍遍身終不敢以破

戒之身受於信心禮越衣服復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以此口吞熱鐵丸終不
敢以毀戒之食畢於信心禮越飲食復次善
男子菩薩摩訶薩復作是願寧臥此身大
熱地上終不敢以破戒之身受於信心禮越床
臥數具復次善男子菩薩摩訶薩復作
是願我寧以身受三百矛終不敢以毀戒之身
受於信心禮越醫藥復次善男子菩薩摩訶
薩復作是願寧以此身投熱鐵鑊終不敢
破戒之身受信心禮越房舍屋宅復作善男
子菩薩摩訶薩復作是願寧以鐵椎打碎此
身從頭至足令如微塵以破戒受諸剎利婆
羅門居士恭敬礼拜復次善男子菩薩摩
訶薩復作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染
心視他好色復次善男子菩薩摩訶薩復作
是願寧以鐵錐遍耳攏剌不以染心聽好音
聲復次善男子菩薩摩訶薩復作是願寧以
利刀割去其鼻不以染心食覺諸香復次善
男子菩薩摩訶薩復作是願寧以利刀割截
其舌不以染心貪著美味復次善男子菩薩
摩訶薩復作是願寧以利斧斬其身不以
染心貪著諸觸河以故是因緣能令行者

摩訶薩復作是願寧以利斧斬其身不以
染心貪著諸觸河以故是因緣能令行者
墮於地獄畜生餓鬼迦葉是名菩薩摩訶薩
護持禁戒菩薩摩訶薩護持如是諸禁戒已
悉以施與一切衆生以是因緣願令衆生護
持禁戒得清淨戒善戒不缺戒不析戒大乘
戒不退戒隨順戒畢竟戒具成之成就波羅蜜
戒善男子菩薩摩訶薩終治如是清淨戒時
即得住於初不動地云何名為不動地也菩薩
住是不動地中不動不墮不退不散善男子
辭如須彌山隨藍猛風不能令動墮落退
散菩薩摩訶薩住是地中亦復如是不為色
聲香味所動不墮地獄畜生餓鬼不聲聞辟
支佛地不為異見耶風所散而依耶命復次
善男子只復動者不為貪欲恚癡所動又
復墮者不墮四重又復退者不退戒還家又
復散者不為違逆大乘經者之所散懷復次善
薩摩訶薩亦復不為諸煩惱魔之所願動不
為陰魔所墮乃至坐於道場菩提樹下雖有
天魔不能令其退於阿耨多羅三藐三菩提
亦復不為死魔所散善男子是名是菩薩摩
訶薩彌習聖行善男子云何名為聖行聖行

亦復不為死魔所散善男子是名是菩薩摩
訶薩備習聖行善男子云何名為聖行聖行
佛及菩薩之所故故名聖行以河等故名佛
佛菩薩為聖人耶如是等人有聖法常故聞
諸法性空寂故以是義故故名聖人有聖式
故復名聖人有聖定慧故故名聖人有七聖
財所謂信戒慚愧多聞智慧捨離故名聖
人有七聖慶故名聖人以是義故復名聖人

大般涅槃經卷第十一

[illegible]菩薩十地五眼六神通如來
十[illegible]所長四無殿解十八佛不共法大慈
大慈大悲大捨三十二相八十隨好陀羅尼
門三摩地門諸如是等無漏善法一切皆名
出世聖法若菩薩摩訶薩為諸有情言說
開示勸勵了如是諸法名為菩薩出世法施
善現此中云何名為三十七種菩提分法謂
四念住四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道[illegible]如是名為三十七種菩提分法善
現云何名四念住謂菩薩摩訶薩於內身若
外身若內外身住脩身觀具足正勤正知正
念除世貪憂住身觀住身滅觀由彼於身
住脩身觀住身集觀住身滅觀無所依於
諸世間無所執受是名第一於受於心於法
亦令是名四念住善現云何名四正斷謂菩
薩摩訶薩為令未生惡不善法永不生故為
令已生惡不善法永斷滅故為令未生善法
生故為令已生善法堅住不忘脩脩增廣
大智作證故生起樂欲發勤精進策心持心
是名四正斷善現云何名四神足謂菩薩摩
訶薩欲三摩地斷行成脩習神足勤三摩
地斷行成就脩習神足心三摩地斷行成就
脩習神足觀三摩地斷行成就脩習神足是

地斷行成就脩習神足心三摩地斷行成就
脩習神足觀三摩地斷行成就脩習神足是
*名四神足善現云何名為五根謂菩薩摩訶
薩信根精進根念根定根慧根是名五根善
現云何名為五力謂菩薩摩訶薩信力精進
力念力定力慧力是名五力善現云何七等
覺支謂菩薩摩訶薩念等覺支擇法等覺
支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺
支捨等覺支如是名為七等覺支善現云何
八聖道支謂菩薩摩訶薩正見正思惟正語
正業正命正精進正念正定如是名為八聖
道支善現云何三解脫門謂菩薩摩訶薩定
無相無願解脫門如是名為三解脫門善現
云何空解脫門謂菩薩摩訶薩以空非我行
相攝心一趣是名空解脫門善現云何無相
解脫門謂菩薩摩訶薩以寂滅行相攝心一
趣是名無相解脫門善現云何無願解脫門
謂菩薩摩訶薩以苦無常行相攝心一趣是
名無願解脫門善現云何名八解脫謂菩薩
摩訶薩有色觀諸色名第一解脫內無色相
觀外諸色名第二解脫淨勝解身作證名第
三解脫空無邊處定具足住名第四解脫識
無邊處定具足住名第五解脫無所有處定

無邊處定具足住名第五解脫無所有處定
*具足住名第六解脫非相非非相處定具足
住名第七解脫滅想受定具足住名第八解
脫是名八解脫善現云何九次第定謂菩薩
摩訶薩雖欲惡不善法有尋有伺離生喜
樂入初靜慮具足住名第一次第定應說乃
至起一切非想非非想處入滅想受定具足
住名第九次第定是名九次第定善現云何
名四聖諦智謂菩薩摩訶薩苦智集智滅智
道智是名四聖諦智善現云何波羅蜜多謂
菩薩摩訶薩所有布施乃至智波羅蜜多如
是名為波羅蜜多善現云何諸空等智謂菩
薩摩訶薩內空乃至無性自性空智及真如
乃至不思議界智如是名為諸空等智善現
云何菩薩十地謂菩薩摩訶薩極喜地乃至
法雲地如是名為菩薩十地善現云何名為
五眼謂菩薩摩訶薩所求肉眼天眼慧眼法
眼佛眼是名五眼善現云何名六神通謂菩
薩摩訶薩所學神境智證通天耳智證通地
心智證通宿住隨念智證通天眼智證通漏
盡智證通是名六神通善現云何如來十力
謂諸如來應正等覺於是處如實知是處於
非處如實知非處名第一力若諸如來摩正
等覺於諸有情過去未來現在諸業及諸

非實如實知非實名第一力若諸如來應正
等覺於諸有情過去未來現在諸業及諸
受業因緣熟皆如實知名第二力若諸如
來應正等覺於諸世間非一種種諸界差別
如實知名第三力若諸如來應正等覺於諸有
情非一種種勝解若劣若如實知名第四力
若諸如來應正等覺於諸有情諸根勝劣
皆如實知名第五力若諸如來應正等覺於
遍趣行皆如實知名第六力若諸如來應正
等覺善於一切靜慮解脫等持等至染淨清
淨建立差別皆如實知名第七力若諸如來應
正等覺於諸有情過去无量宿住事或一
生或十生或百生或千生或無量生或一劫
或十劫或百劫或千劫或無量劫所有諸行
諸凱諸相皆如實知名第八力若諸如來應
正等覺以淨天眼超過於人見諸有情死時
生時諸善惡事廣說乃至於諸有情隨業
勢力生善惡趣皆如實知名第九力若諸如來
應正等覺於諸漏盡無漏心解脫無漏慧解
脫皆如實知於現法自證具足住已盡
見愛而住廣說乃至不受後有名第十力如
是名為如來十力善男子何四無所畏謂諸
如來應正等覺自稱我是正等覺者疑有沙
門婆羅門若天魔梵若餘世間依法立論

如來應正等覺自稱我是正等覺者疑有沙
門婆羅門若天魔梵若餘世間依法立論
或令懷念佛於是法非正等覺我於彼論正
見無由以於彼論正見無由得安隱住無怖
無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師子
吼轉大梵輪一切沙門若婆羅門若天魔梵
若餘世間異言無能如法轉者是名第一若
諸如來應正等覺自稱我是正等覺者疑有沙
門婆羅門若天魔梵若餘世間依法立論
或令懷念佛於是法非正等覺我於彼論
正見無由以於彼論正見無由得安隱住無
怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師
子吼轉大梵輪一切沙門若婆羅門若天魔
梵若餘世間依法立論或令懷念佛於是法
不能為障我於彼論正見無由以於彼論
正見無由得安隱住無怖無畏自稱我處大
仙尊位於大衆中正師子吼轉大梵輪一切
沙門若婆羅門若天魔梵若餘世間異言無
能如法轉者是名第三若諸如來應正等覺
自稱我為諸第子衆說能出道諸聖諦習次
第世間所愛種種苦住若證際說有

之出離法之道達正盡衆苦作苦盡際證有
※沙門若婆羅門若天魔梵若餘世間休法立
離或令憶念有備此道非正出離非正道達
非盡衆苦非作苦盡我於彼難正見無由以
於狂鹿野正見善由得安隱住無怖無畏自稱
我家大仙尊位於大衆中正師子吼轉大梵
輪一切沙門若婆羅門若天魔梵若餘世門
畢竟無能如法轉者是名第四如是名為四
無所畏善現云何四無礙解謂義無礙解法
無礙解詞無礙解辯如是名為四無
礙解云何名為義無礙解謂緣義無礙智云
何名為法無礙解謂緣法無礙智云何名為
詞無礙解謂緣詞無礙智云何名為辯無礙
解謂緣辯無礙智善現云何名為十八佛不
共法謂諸如來應正等覺常無誤失無夜暴
音無忘失念無不定心無種種想無不擇捨
心欲無退精進無退憶念無退慧若無退解
脫無退解脫智見無退一切身業智為前道
隨智而轉一切語業智為前道隨智而轉一
切意業智為前道隨智而轉若智若見於過
去世無著無礙若智若見於未來世無著無
礙若智若見於現在世無著無礙是名十八

佛不共法
善現云何三十二相謂諸佛足下有平滿相
※妙善安住猶如盛底地雖高下隨足所蹈皆
悉坦然無不等觸是為第一諸佛足下千輻
輪文輪輻衆相無不圓滿是為第二諸佛手
足悉皆柔軟如兜羅綿縵縵盈一切是為第三
諸佛手足指皆纖長圓妙異人以表長壽是
為第四諸佛手足二指間猶如鴨王咸有
網細金色交絡文同綺畫是為第五諸佛足
跟廣長圓滿與趺相稱縵縵有情是為第六
諸佛足踝備高光滿柔軟好與踝相稱是
為第七諸佛雙腨漸次纖圓如鹿王腨直腨圓如象王
王腨是為第八諸佛雙臂備具如象王
尊平立摩膝是為第九諸佛陰相隱密藏密
其猶龍馬亦如象王是為第十諸佛毛孔各
一毛生柔潤紺青右旋宛轉是第十一諸佛
髮毛皆上靡右旋宛轉柔潤紺青嚴金色
身甚可愛樂是第十二諸佛身皮細薄潤滑
塵垢水等皆不所住是第十三諸佛身皮皆
真金色光潔晃耀如妙金臺衆寶莊嚴密
樂見者是第十四諸佛兩足二手掌中頭及雙
肩七處充滿光澤柔軟無可愛樂是第十五
諸佛肩項圓滿殊妙是第十六諸佛胸膊
皆充實是第十七諸佛容儀洪滿端直長等

諸佛有頂圓滿殊妙是第十六諸佛髻殊
特光明寶是第十七諸佛安住洪潤如意
十八諸佛肩相圓滿是第十九諸佛髆
圓滿如師子是第二十
諸佛頸項圓光是第二十一諸佛常光一尋是二十二諸佛
二十三諸佛常光面各一尋是二十四諸佛
齒相四十齒平淨密根深固堅白如珂雪是二十五
諸佛四牙鮮白銳利是二十六諸佛常得味
中上味味脉直故能引年中年文節脉所有
上味是二十七諸佛舌相薄淨廣長能覆面
輪至耳際是二十八諸佛梵音如鐘聲如雷
隨衆多少無不皆聞其聲洪震猶如天鼓
言辭如頻迦音是二十九諸佛眼睫猶如
牛王睫青齊整不相雜亂是二十八諸佛眼
睛紺青鮮白如琉璃間飾以黑白是二十九
諸佛面輪其猶滿月眉相皎淨如天帝弓是
第三十諸佛眉間有白毫相右旋柔軟如兜
羅綿鮮白光淨如珂雪等是三十一諸佛頂
上烏瑟膩沙高顯周圓猶如天蓋是三十二
見名諸佛三十二相善現八十隨好諸
諸佛相八種長淨微妙光潤如花青銅色
為第一諸佛手足相圓滿柔軟如意
[illegible]

不現是為第二諸佛手足纖長柔軟等
間無間光澤如是為第三諸佛手足圓滿如意
妙淨光澤色如赤銅是為第四諸佛鹿
腨腓圓滿不現是為第五諸佛兩踝俱隱
不現是為第六諸佛行步直進庠審如龍象
王是為第七諸佛行步威容齊肅如師子王
是為第八諸佛行步安平庠序不過不減猶
若牛王是為第九諸佛行步進止儀雅如
鵝王是為第十諸佛迴顧必皆右旋如龍象
王舉身隨轉是第十一諸佛支節柔軟
妙善安布是第十二諸佛皮膚細滑
若龍鹿是第十三諸佛縵輪妙善安布堅固
圓滿是第十四諸佛隱密其文妙好威勢具
足圓滿清淨是第十五諸佛身支潤澤柔軟
光悅鮮淨塵垢不著是第十六諸佛身支堅固
無畏常不怯弱是第十七諸佛身支安定
圓滿善相屬著是第十八諸佛身相
堅常不摇動圓滿無缺是第十九諸佛身相
猶若仙王圓滿嚴光淨離翳是第二十諸
佛身有圓滿光明行等時恒自照耀是二
十一諸佛脚跟方正無缺柔軟不現衆相
圓是二十二諸佛身[illegible]右旋圓妙清淨光澤
是二十三諸佛[illegible]應圓滿如好是
二十四諸佛[illegible]

是二十三諸佛齊厚不密不麤周匝妙好是
二十四諸佛皮實堅緻亦齊無垢無點無皺
＊等澤是二十五諸佛手掌充滿柔軟足下安
平是二十六諸佛手文深長明直潤澤無斷
是二十七諸佛唇色光澤如丹脣如頻婆葉上
下相稱是二十八諸佛面門不長不短不大
不小如量端嚴是二十九諸佛舌相軟薄廣
長如赤銅色是第三十諸佛發聲威震遠聞
如獅王乳朗朗清徹是三十一諸佛音聲美
妙具足如迦陵頻伽是三十二諸佛鼻高脩而
具直其孔不現是三十三諸佛諸遊方勢鮮
白是三十四諸佛諸牙圓白光潔齊次鋒利
是三十五諸佛目淨青白分明是三十六諸
佛眼相脩廣齊如青蓮華葉甚可愛樂是三
十七諸佛眼瞼上下齊整稠密不白是三十
八諸佛雙眉長而不白纖而細軟是三十九
諸佛雙肩騎靡順次紺琉璃色是第四十諸
佛雙肩高顯光潤形如初月是四十一諸佛
耳厚廣大脩長輪垂成就是四十二諸佛面
耳綺麗齊平離諸過失是四十三諸佛容儀
能令見者無猶無厭皆生愛敬是四十四諸
佛頸廣圓滿平正相殊妙是四十五諸佛
身分上平圓滿如師子王威嚴無對是四十
六諸佛首髮脩長紺青稠密不白是四十七
諸佛首髮香潔如欲開華皮四十八諸

六諸佛首髮脩長紺青稠密不白是四十七
諸佛首髮香潔如軟潤澤髮轉是四十八諸
＊佛首髮齊整無亂亦不交雜是四十九諸佛
首髮[illegible]圓不揮永無垢穢茲是第五十諸佛首
髮光潤殊妙[illegible]不著是五十一諸佛[illegible]
髮圓光潤澤如[illegible]是五十二諸佛[illegible]
大端直是五十三諸佛衆寶清淨圓好是五
十四諸佛身支勇力殊勝無與等者是五十
五諸佛身相衆所無觀常無厭足是五十六
諸佛面輪脩廣得所皎潔光淨如秋滿月是
五十七諸佛頰額舒泰光顯令人先言有白
毫皆是五十八諸佛面貌光澤熙怡遠離頻
蹙青赤等色是五十九諸佛身支清淨無垢
常無毘穢是第六十諸佛所有諸毛孔中常
出如意微妙之香是六十一諸佛面門常出
最上殊勝之香是六十二諸佛首相圓滿妙
好如未達那亦猶天蓋是六十三諸佛身毛
紺青光淨如孔雀項紅暉騎傍色類赤銅是
六十四諸佛法音隨衆大小不增不減應理
無著是六十五諸佛頂相無能見者是六十
六諸佛手足指駒明庄嚴妙好如赤銅色
是六十七諸佛行時其足去地如四指量而
現印文是六十八諸佛住持不持化作身無
傾動亦不遙迤是六十九諸佛威德盡衆一

[illegible]不生迦是[illegible]人請佛威德盡度一
切應是菩薩師是必是第七十請佛音聲
不高不下隨衆生意和悅無言是七十一請
[illegible]

[illegible]不生[illegible]不可得何以
[illegible]
[illegible]
[illegible]菩提
[illegible]
二相實不可得何以故以一切法皆
提不可得[illegible]名亦不可得衆生
可得聲聞[illegible]名不可得
不可得善提[illegible]名亦不可得
行非行不可得行[illegible]
故於一切[illegible]
善根而得生起

善男子譬如[illegible]須彌山王[illegible]
心所衆生故是名第一[illegible]
子譬如大地持衆物故是名第
[illegible]
故[illegible]第三[illegible]
[illegible]力勇猛[illegible]心[illegible]故是名第
[illegible]
[illegible]四門受安隱樂[illegible]
名第五[illegible]

*

名第五靜慮波羅蜜因如[illegible]
此心速能成就[illegible]波[illegible]
慧波[illegible]如[illegible]量能入一[illegible]
此[illegible]功德寶[illegible]
方[illegible]寶因緣如淨月圓
心能[illegible]境界清淨具足故是名
波羅蜜因譬如[illegible]寶臣[illegible]
在此心善能莊嚴淨佛國土無量功德廣利
群生故是名第九力波羅蜜因譬如虛空及
轉輪聖王此心能於一切境界無有障礙於一
切處皆得自在至灌頂位故是名第十智
波羅蜜因善男子是名菩薩摩訶薩十種菩
提心因如是十因汝當修學
善男子依五種法菩薩摩訶薩成就布施
波羅蜜云何為五一者信根二者慈悲三者無
求欲心四者攝受一切眾生五者願求一切智
智善男子是名菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
持戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者
不為一切眾生作煩惱因緣三者閉諸惡道開
善趣門四者過於聲聞獨覺之地五者一
切功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩
成就持戒波羅蜜善男子復依五法菩[illegible]

2

*

成就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩
摩訶薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能伏
貪瞋煩惱二者不惜身命不求安樂止息之
想三者思惟往業遭苦能忍四者發慈悲心
成就眾生諸善根故五者為得甚深無生法
忍善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就勤
策波羅蜜云何為五一者與諸煩惱不樂共住
二者福德未具不受安樂三者於諸難行
苦行之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益
方便成熟一切眾生五者願求不退轉地善
男子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮
波羅蜜云何為五一者於諸善法攝令不散故二
者常願解脫不著二邊故三者願得神通成就
眾生諸善根故四者為淨法界蠲除心垢故
五者為斷眾生煩惱根本故善男子是名菩
薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何為
五一者常於一切諸佛菩薩及明智者供養
親近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心
常樂聞無有厭足三者真俗勝智樂善分別
四者見修煩惱咸速斷除五者世間伎術五
明之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶

3

明之法實悉通達善男子是名菩薩摩訶
薩成就智慧波羅蜜善男子復依五法善薩
摩訶薩成就方便波羅蜜云何為五一者於諸
衆生慈樂願心行善利意皆通達二者无
量諸法對治之門心皆曉了三者大悲悲念衆
生自在四者於諸波羅蜜多皆願滿行成
熟滿足五者一切佛法皆願了達獲无礙
善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智
波羅蜜善男子復依五法善薩摩訶薩成就
願波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來
不生不滅非有非无心得安住二者觀一切法
敢於住趣離垢清淨心得安住三者過一切
聞心本真如无住无行不異不動心得安住
四者為欲利益諸衆生事於循環中心得安
住五者於餘事他心能解令彼同時運行心得
安住善男子是名菩薩摩訶薩成就願波
羅蜜善男子復依五法善薩摩訶薩成就力
波羅蜜云何為五一者以心智力能了一切衆
生二者信愛二者能入一切衆生入行基深淺
少二者三者一切衆生輪迴生死隨其根性
四者能了知四者隨順衆生三種根性以應
令力能令聞四者能令衆生如理為說
法令得成就[illegible]

智力能令別知五者於諸衆生如理為說令
隨善根成熟度脫安住智力故善男子是
名菩薩摩訶薩成就方便波羅蜜云何為五一者於一切
五法善薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為
五一者能於諸法不別善惡二者於黑白法遠
離捨受三者能於生死涅槃不厭不喜四
者具足智行堅定量度五者受諸清淨
行諸佛不共法等及一切智智善男子是名菩
薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為善男子何者是
文羅蜜義所謂備習勝利是波羅蜜義
是无量文甚深智是波羅蜜義行菩薩行法
不執着是波羅蜜義生死過失還滅功德名
譬喻是波羅蜜義愚人智人皆悉精受是
文羅蜜義能現種種妙法寶是波羅蜜義
能解脫智慧滿足是波羅蜜義法界衆生平
等無別是波羅蜜義無等及智能令堅
住是波羅蜜義无生法忍能令滿足是
波羅蜜義一切衆生功德善根能令成就是
波羅蜜義能於善提成佛十力四无所畏不共
法等皆悉成就是波羅蜜義生死涅槃了无
二相是波羅蜜義等度一切是波羅蜜義一切
相度衆相諸難善根解脫八聖道分
[illegible]

外道來相論難善能解釋令其降伏是菩薩
密義能博十二妙行法輪是菩薩密義无所
著已所見无恐累是菩薩密義多義
善男子初地菩薩見相光現三千大千世界
无量无邊種種寶藏无不充滿菩薩悉見
善男子二地菩薩是相光現三千大千世界地
平如掌无量无邊種種妙色清淨珍寶莊
嚴之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相光
現自身勇健甲仗莊嚴一切怨賊皆能摧伏菩
薩悉見善男子四地菩薩是相光現四方風輪
種種妙花悉皆散滿光布地上菩薩悉見
善男子五地菩薩是相光現有妙寶女乘寶
瓔珞周遍嚴身首冠名花以為其飾菩薩悉
見善男子六地菩薩是相光現七寶花池有
四階道金砂遍布清淨无穢八功德水皆悉盈
滿優鉢羅花拘物頭花分陀利花隨處莊嚴
於花池所遊戲快樂清涼无比菩薩悉見善
男子七地菩薩是相光現於菩薩前有寶樹
生應隨地儀以菩薩力使得不墮无有損傷
亦无怨怖菩薩悉見善男子八地菩薩是相
光現於身兩邊有師子王以為衛護一切衆
魔悉皆怖畏菩薩悉見善男子九地菩薩是
相光現轉輪聖王无量億衆圍繞供養頂上
白蓋無量衆寶此所莊嚴菩薩悉見善男

子十地菩薩是相光現如來之身金色晃耀
無量諸光悉皆圓滿有無量億梵王圍繞恭
敬供養轉於無上微妙法輪菩薩悉見
善男子云何初地名為歡喜謂初證得出世
之心自所未得而今始得於佛大事用如其所
願悉皆成就生極喜樂是故最初名為歡
喜諸菩薩住成就過失皆得清淨是故二地名
為離垢无量智慧三昧光明不可傾動无能摧
伏開持陀羅尼以為根本是故三地名為明
地以智慧火燒諸煩惱增長光明能行覺品
是故四地名為焰地備行方便勝智自在極
難得故見備煩惱難伏能伏是故五地名為
難勝行法相續了了顯現无相思惟皆悉現
前是故六地名為現前无滿无閉无相思惟
解脫三昧遠修行故是地清淨无有障礙是
故七地名為遠行无相思惟備行自在諸煩
惱行不能令動是故八地名為不動說一切
法種種差別皆得自在无礙无衆增長智
慧自在无礙是故九地名為善慧法身智慧
空智慧加大雲皆能通潤一切故是故第
十名為法雲

*善男子執著有相我法无明佛與生死等
起无明此二无明障於初地微細難覺
无明發起種種業行无明此二无明障於二
地乘得令得爾時无明能障殊勝於持无
明此二无明障於三地味著等至喜悅无明微
妙淨法愛樂无明此二无明障於四地欲皆生
死无明布施過失无明此二无明障於五地觀行
流轉无明觀相現前无明此二无明障於六
地微細隨相現行无明作意欲樂无相无
明此二无明障於七地於无相觀功用无明
執相自在无明此二无明障於八地於所知長
久名句文此二无量未善巧无明於詞辯才
不隨處无明此二无明障於九地於大神通
未得自在變現无明微細秘密未無悟解
[illegible]樂无明此二无明障於十地於一切增微細
所知障礙无明微細頂悅嚴重无明此二无
明障於佛地

善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅
蜜於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波
羅蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地行
[illegible]波羅蜜於第
[illegible]

是波羅蜜於第六地行般若波羅蜜於第
七地行方便波羅蜜於第八地行願波羅
蜜於第九地行力波羅蜜於第十地行智波
羅蜜善男子菩薩摩訶薩於初發心攝受能
生妙寶三摩地第二發心攝受能生可愛樂三
摩地第三發心攝受能生雜類三摩地第四發心
攝受能生不退轉三摩地第五發心攝受
能生寶花三摩地第六發心攝受能生日圓
光蘇三摩地第七發心攝受能生一切智慧
成就三摩地第八發心攝受能生現前證作三
摩地第九發心攝受能生智藏三摩地第
十發心攝受能生勇進三摩地善男子是名菩
薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩
於此初地得陀羅尼右依功德力加持世尊即
說呪曰

怛　姪　他　晡隸你　娑奴　喇利
[illegible]虎　[illegible]虎　耶跋　慕利　瑜
阿婆婆薩底 丁底反 下皆同　耶　跋　辨　達　羅
[illegible]　怛　武　多　跋　達　哈乙　湯
[illegible]茶鉢剌　訶　[illegible]　姪　曾　[illegible]　訶
善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所
之為說初地菩薩故若有[illegible]此陀羅尼
[illegible]者得脫一切佛法所[illegible]魔障師子惡獸之

呪者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之
*類一切惡鬼人非人等怨賊灾横及諸苦惱解
脫五障不忘念初地
善男子菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼
名善安樂住
怛 姪 他　嗢 篅 入聲下同 里
質 里 質 里　嗢篅羅篅羅 引 柿
慇覩鷄鄰嚕里　虎嚕虎嚕 莎 訶
善男子此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所
說為護二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者脫諸怖畏惡獸惡人非人等怨賊灾横
及諸苦惱解脫五障不忘念二地
善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼名
難勝力
怛　姪　他　憚宅枳　般　宅　枳
羯 剌 撒　高剌撒　難田哩憚撒里莎訶
善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所
說為護三地菩薩故若有誦持此陀羅尼
呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾横
及諸苦惱解脫五障不忘念三地
善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼
名大利益
怛　姪　他　室　唎　室　唎

110

怛　姪　他　室　唎　室　唎
*陀弭你　陀弭你　陀　哩　陀　哩　你
室 唎 室 唎 你　毗舍羅波世波始娜
畔陀弭帝莎訶
善男子此陀羅尼是過四恒河沙數　諸佛
所說為護四地菩薩故若有誦持此陀羅
尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊灾
横及諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩摩訶薩於第五地得陀羅
尼名種種功德莊嚴
怛　姪　他　[illegible] 引 哩　你
遮 哩 遮 引 哩　你　[illegible] 摩 引 你
僧羯喇　摩 引 你　三婆山你　瞻婆你
悉耽婆你　謨漢你　斫閣步陛　莎　訶
善男子此陀羅尼是過五恒河沙數諸佛所
說為護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此
陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等
怨賊灾横及諸苦惱解脫五障不忘念五地
善男子菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼名
圓滿智
怛　姪　他　毗徒哩毗徒哩
摩哩你迦里迦里　毗　度　漢　底
嚕　嚕　嚕　嚕　主　嚕　主　嚕
杜嚕婆杜嚕婆　捨捨設者婆哩灑

111

帝 帝 帝 莫 帝 莫 帝
社帝娑社 帝社 捨捨說吉娑呵叢
莎入悉底蘇悉底 莎訶 莎句邮 莎
善[illegible]
善男子此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所
說為護六地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀
羅尼咒者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨
賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念六地 一
善男子菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名
法勝行
怛 姪 他 句 訶 上 句 訶 引 帝
句訶句訶句訶帝 鞞陸枳鞞陸枳
阿蜜栗多薩寶你 勃 里 山 你
鞞帝勃叔羅薩底 鞞 提 呬 枳
頻陀鞞 里你 阿 蜜 里 底 枳
薄 虎 主 念 薄虎主愈菸訶
善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛 所
說為護七地菩薩故若有誦持此陀羅尼
咒者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災
橫及諸苦惱解脫五障不忘念七地
善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名
無盡藏

112

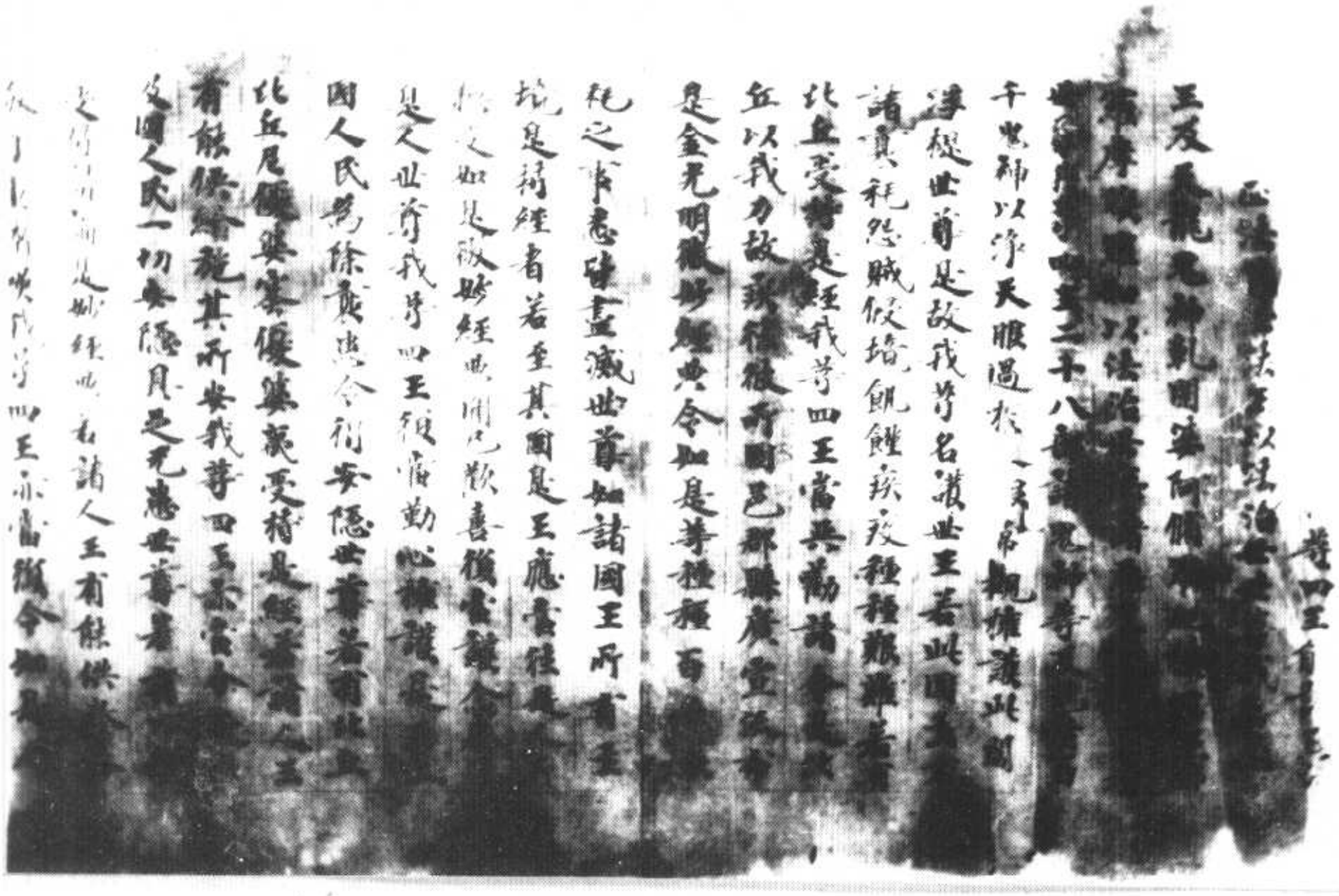
怛 姪 他 室利室利室利你
家 末 家 末 陽吒陽吒羅帝羅帝
莫 帝 莫 帝 吽陀 訶 莎 訶
善男子此陀羅尼是過八恒河沙數諸佛所說
為護八地菩薩故若有誦持此陀羅尼咒者
脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及
諸苦惱解脫五障不忘念八地
善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼
名無量門
怛 姪 他 訶里旃荼里枳
俱藍婆喇體 天里 都 刺 尼
枕吒枕吒 元室利室利 迦室里迦必室 利
莎訶 天里 悉 衣 薩婆薩埵喃莎訶
善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所
說為護九地菩薩故若有誦持此陀羅尼
咒者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災
橫及諸苦惱解脫五障不忘念九地
善男子菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼
名破金剛山
怛 姪 他 悉提 蘇悉提
謨你謨你 木察你 毗木底
毗末麗 涅末麗 忙 伽 藍
喝刺若揭鞞 遏剌怛喇 揭鞞
步多代理斯 賀喇怛那也奈中下

113

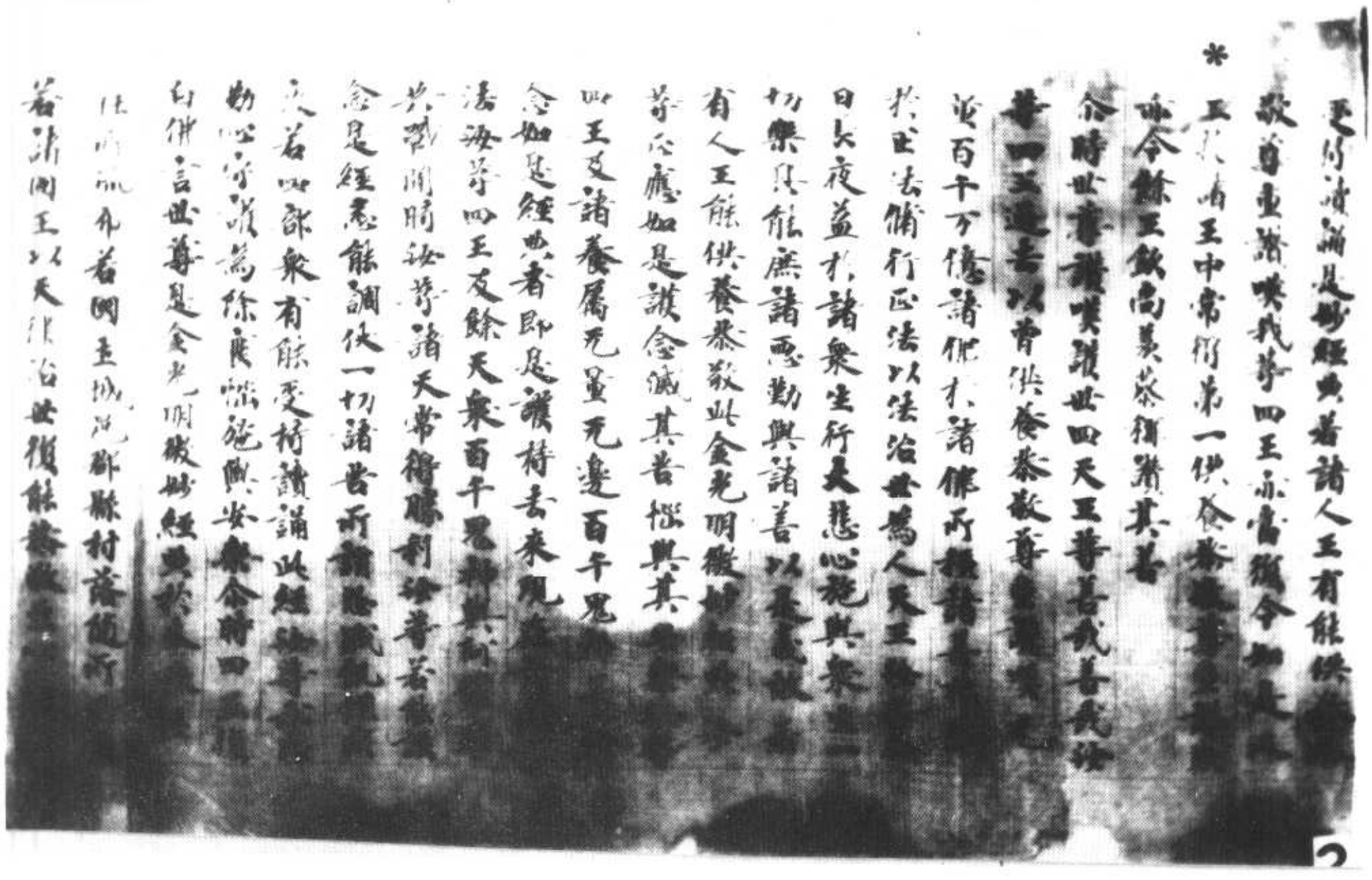
三昧多陀羅尼 [illegible] 薩婆佛陀
摩訶摩那斯莫訶摩那斯 [illegible] 衣
頞[illegible] 步 衣
頞[illegible]衣卷[illegible]衣 阿[illegible]誓 [illegible] 阿[illegible]誓 [illegible] 阿[illegible]誓
跋[illegible] 誓 註 跋[illegible]
[illegible]喇 [illegible]喇 [illegible]
善男子此羅尼灌頂者稱句是十恒河
沙數諸佛所說為護十地菩薩故若有誦
持此陀羅尼者脫諸怖畏惡戰惡鬼人非人
等怨賊災横一切毒害皆悉除滅解脫五障
不忘念十地
爾時師子相无礙光菩薩聞佛說此不
可思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩右
膝着地合掌恭敬頂礼佛足以頌讚佛
敬礼无尊[illegible] 慈深无相法 衆生失正知 作佛能滅是
如來聞慈眼 不見一法相 復以正法眼 普照不思議
不住於一法 亦不滅一法 由斯平等見 得至无上藏
不壞於生死 亦不住涅槃 不著於二邊 是故稽首禮
於淨不淨土 普等如一味 由不分別故 獲得淨[illegible]
世尊无邊身 不說於一字 令諸弟子衆 法雨皆大滿
佛觀衆生相 一切種皆无 然於善惡者 常與於慈悲
告樂和合衆 有我无我等 不一亦不異 不生亦不滅
[illegible] 說有[illegible] [illegible]佛[illegible]如

W22T665 16/422A20

[illegible]衆中[illegible] 有我无我等 不一亦不異 不生亦不滅
[illegible] 說有[illegible] [illegible]佛[illegible]如
*法[illegible]无[illegible] [illegible]衆生[illegible] 為度衆生故 [illegible]說有二
令得大自在梵天王未能產起偏袒右肩右
膝着地合掌恭敬頂礼佛足而白佛言世尊
此金光明微妙王經希有難量初中後善文
義完具皆能成就一切佛法若受持者是人
則為報諸佛恩佛言善男子如是如是如汝所
說善男子若得聽聞是經典者皆不退於阿
耨多羅三藐三菩提何以故善男子是經成
熟不退地菩薩殊勝善根是第一法印是衆
經王故應聽聞受持讀誦何以故善男子若
一切衆生未種善根未成熟善根未親近諸
佛者不能聽聞是微妙法若善男子善女人
能聽受者一切罪障皆悉除滅得[illegible]清淨
常得見佛不離諸佛及菩薩[illegible]行之人
恒聞妙法不退地獲得如是陀羅尼門所謂
无盡无滅海印出妙幢德陀羅尼[illegible]无盡无滅
通達衆生意行言語陀羅尼[illegible]无盡无滅
日圓光照明光陀羅尼[illegible]无盡无滿月慈光陀
羅尼[illegible]无盡无滅能仗諸惡流切德流陀羅尼
[illegible]无盡无滅[illegible]陀羅尼[illegible]无盡无滅[illegible]不
可說[illegible]陀羅尼[illegible]无盡无滅通達[illegible]

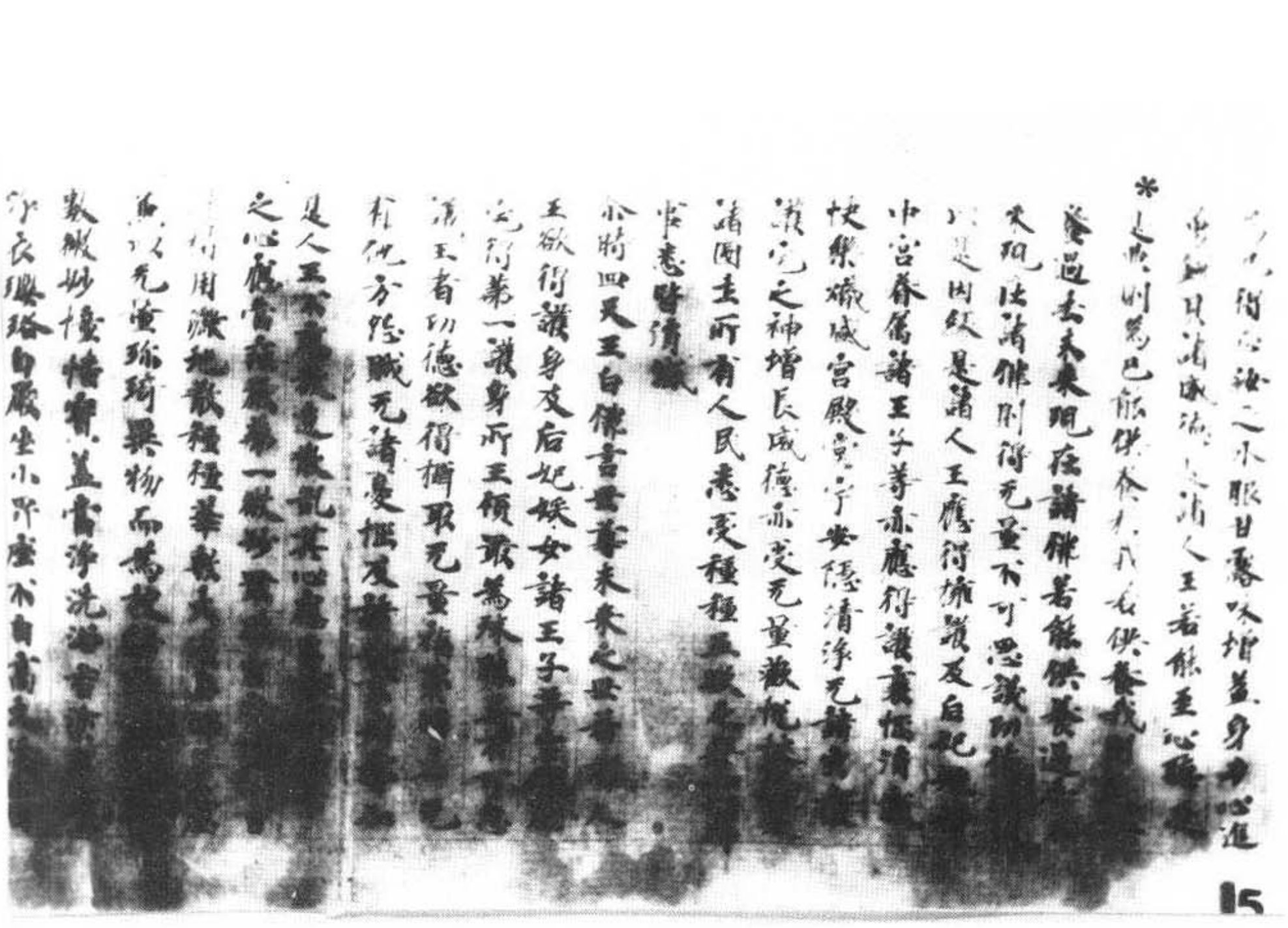


S-T663 16/341 A3



在所流布若國王城邑郡縣村落[illegible]
若諸國王以天律治世復能恭敬[illegible]
*[illegible]經典并復尊重供養供給[illegible]
之衆以是因緣我等時時得聞如是[illegible]
聞已即得增益身力心進勇銳具諸威[illegible]
故我等及无量鬼神常當隱形隨[illegible]
流布處而作擁護令无留難[illegible]
是經典諸國王等及其人民除其[illegible]
安隱他方怨賊亦使退散若有人王[illegible]
時諸國怨敵興如是念當具四兵[illegible]
世尊以是經典威神力故尒時[illegible]
怨為作留難於其境界起諸衰惱[illegible]
尒時怨敵起如是等諸惡事已[illegible]
發向是國規往討罰我等尒時當與[illegible]
若无量百千鬼神隱蔽其形為作[illegible]
彼怨敵自然退散起諸怖懷[illegible]
兵衆尚不能到況復當能有所[illegible]
尒時佛讚四天王等善哉善哉[illegible]
能擁護我百千億那由他劫所可[illegible]
得多羅三藐三菩提及諸人王受持[illegible]
敬供養者[illegible]令其安樂[illegible]
當殿舍[illegible]城邑[illegible]國主邊境乃[illegible]

敬供養者[illegible]令其安樂[illegible]
當殿舍[illegible]城邑[illegible]國主邊境乃[illegible]
*[illegible]令民散滅其[illegible]令[illegible]
浮提內所有諸王无諸凶衰鬪訟之事[illegible]
此閻浮提八万四千城邑聚落八万四千
等各於其國娛樂快樂各各於國[illegible]
於自所有錢財珍寶各各自足不[illegible]
其宿世所備集業隨業受報不[illegible]
求他國各各自生利益之心生於[illegible]
之心不諍訟心不破壞心无[illegible]
心各於其主自生愛樂五下和[illegible]
心相愛念增諸善根以是因緣故此[illegible]
安隱豐樂人民熾盛天地流壞陰陽
不越序日月星宿不失常度風雨[illegible]
災橫人民豐澄自足於財心无[illegible]
妬等行十善其人壽終多[illegible]
增益天衆若未來世有諸人[illegible]
供養恭敬受持是經四部之[illegible]
樂利益汝等四王及餘養屬无[illegible]
[illegible]何以故汝等四王若得[illegible]
[illegible]而汝之水眼甘露味增[illegible]
[illegible]具諸威德是諸人王若能[illegible]



遇善知識[illegible]具足无量福聚汝等四天王
如是人王見如是等種種无量功德利益是[illegible]
*此王應當躬出奉迎法師[illegible]百千
由旬於說法師應坐佛[illegible]今日
[illegible]入於我宮受我供養[illegible]我說
法我聞是法即不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提已為得值百千万億那由他佛為
已供養過去未來現在諸佛已得畢竟三
惡道皆我今已種百千无量轉輪聖王釋梵
之因已種无邊善根種子已本无量百千万億諸
衆生等度於生死已集无量无邊福聚[illegible]
眷屬已得擁護宮宅諸衰悉已消滅國王无
有怨賊棘刺方怨敵不能侵陵汝等四王如
是人王應作如是供養正法清淨聽受是妙
經典及恭敬供養尊重讚嘆持是經典四部
之衆亦當迴此所得[illegible]功德之[illegible]
等及餘眷屬諸天鬼神聚集如是諸善功
德現世常得无量无邊不可思議自在之利
威德勢力成就具足能致正法權伏諸惡
尒時四王自佛言世尊若未來世有諸人王
作如是等恭敬正法至心聽受是妙經典及

7

*作如是等恭敬正法至心聽受是妙經典及
恭敬供養尊重讚嘆持是經典四部之衆[illegible]
[illegible]宅香汁灑地專心正念聽說法時我等
[illegible]中共聽此法願諸人王為自利故
以已所得功德少分施與我等世尊是諸人王
於說法者所坐之處為我等故燒種種香
供養是經是妙香氣於一念須即至我等諸
天宮殿其香即時變成香蓋其香微妙金
色晃曜照我等宮釋宮梵宮大辨神天功德
神天堅牢地神散脂鬼神最大將軍二十八
部鬼神大將摩醯首羅金剛密迹摩尼跋
陀鬼神大將鬼子母與五百鬼子周迦圍繞阿
耨達龍王婆竭羅龍王如是等衆自於宮殿
各各得聞是妙香氣及見香蓋光明普照是
香蓋光明亦照一切天宮殿佛告四王是香
蓋光明非但至汝四王宮殿何以故是故人
王手擎香鑪供養經時其香遍布於一念
須遍至三千大千世界百億日月百億大海
百億須彌山百億大鐵圍山小鐵圍山[illegible]
山王百億四天下百億四天王百億三十三天
乃至百億非想非非想天於此三千大

8

力生、可銷滅非非想天於此三千大千世
界百億日月三天一切龍鬼乾闥婆阿修
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽雲殿虛空悉
雨種種香烟雲蓋其蓋金光赤照當殿如是三
千大千世界所有種種香煙香蓋皆是此經
威神力故是諸人王手擎香爐供養經時種
種香氣不但遍此三千大千世界於一念頃
亦遍十方無量無邊恒河沙等諸佛世
界於諸佛上虛空之中亦成香蓋金
色晃照亦復如是諸佛世尊聞是妙香見是
香蓋及金色光於十方界恒河沙等諸佛世
尊作如是等神力變化已與四眾意於說法
者稱讚善哉善哉大王汝能廣宣流布如是
甚深微妙經典則為成就無量無邊不可思
議功德之聚若有聞是甚深經典所得功德
則為不少況持讀誦為他聚生開示分別演
說其義佛以故善男子此金光明微妙經典
無量無邊德那由他諸菩薩等若得聞者
即不退轉於阿耨多羅三藐三菩提今時十
方無量無邊恒河沙等諸佛世界現種種
佛與四眾俱共讚歎言善男子汝於來世畢
定當得坐於菩提樹下成三藐三菩提

佛與四眾俱共讚歎言善男子汝於來世畢
定當得坐於菩提樹下成三藐三菩提
脫出過一切衆生之上勤備方故受諸苦行
苦修菩薩道菩提道場能壞三千大千世界
外道邪論降伏諸魔怨賊異形異見了諸法
義一切無清淨無垢甚深無上菩提之道善
男子汝已能坐金剛坐處轉於無上諸佛所說
十二種行甚深法輪能擊無上寶鼓能
吹無上無妙法貝能豎無上寶幢法幡能
無上無明法炬能雨無上甘露法雨能斷無量
煩惱怨賊能令無量百千万億那由他衆度
於無為岸可畏大海能脫生死無際輪轉復
遇無量百千万億那由他佛
今時四天王復白佛言世尊是金光明微妙經
典能得來來現在種種無量功德是故人王
若得聞是微經典則為已於百千万億無量
佛所種諸善根我以教念是人王故復見無
量福德利故我等四王及餘眷屬無量百千
万億鬼神於自宮殿見是種種香烟雲蓋
應之時或當隱蔽不現其身為聽法故當
重是王所以當殿講法之處大梵天王釋提
桓因大辯天神功德天神堅牢地神散脂鬼

雲是王所心當殿謀法之處文殊天王釋提
桓因大辯天神功德天神堅牢地神散脂鬼
神大將軍等二十八部鬼神大將摩睺羅伽
羅金剛密迹摩尼跋陀鬼神大將鬼子母及
五百鬼子圍遶圍繞阿耨達龍王難陀跋
羅龍王無量百千萬億那由他鬼神諸天如是等衆
為聽法故悉自隱蔽不現其身至是人王所
四宮殿謀法之處世尊我等四王及餘眷屬
无量鬼神悉皆自心以是人王為善知識同
共一行善相應行能為无上大法施主皆
露味充足我等我等應當擁護是王除其
衰患令得安隱及其宮宅國土城邑諸惡災
患悉令消滅世尊若有人王於此經典心生捨
離不樂聽聞其心不欲恭敬供養尊重讚嘆
若四部衆有受持讀誦說之者亦復不能恭
敬供養尊重讚嘆我等四王及餘眷屬无量
鬼神即便不得聞此正法皆甘露味失大法
利无有勢力及以威德減損天衆增長惡趣
世尊我等四王及无量鬼神捨其國土不但我
等亦有无量守護國土諸餘善神皆悉捨
去我等諸天及諸鬼神已捨離已其國當

去我等諸天及諸鬼神已捨離已其國當
有種種災異一切人民失其善心唯有鬪諍
瞋恚惡言相破壞多諸疫疾惡星現世
流星屢落五星諸宿違失常度兩日並現日
月時蝕白黑惡虹數出現大地震動發大音
聲暴風惡雨无日不有穀米芻薪飢饉凍
餓多有他方惡賊侵掠其國人民多受苦惱
其地无有可愛樂處世尊我等四王及諸
眷屬百千鬼神并守國土諸龍善神遠離去
騎生如是等无量惡事世尊若有人王敬信
白讚又王國土多受安樂欲令國土一切衆生
悉皆成就具足快樂欲得擁護一切外敵欲
得擁護一切國土欲以正法正治國土欲殄
滅衆生怖畏世尊是人王等應當畢定聽
是經典及恭敬供養請誦受持是經典者
我等四王及无量鬼神以是法食善根因緣
得服甘露无上法味增長身力心進多饒增
益諸天阿以故由是人王至心聽受是經典故
如諸梵王說出欲論釋提桓因種種善論五
通之人神仙之論世尊梵天釋提桓因五通
神人雖有百千億那由他无量勝論是金光明經
所以者何如來說是金光明經

*
種人王有百千億那由他无量勝論是金光
明於中最勝所以者何如來說是金光明經
為衆生故為令一切閻浮提內諸人王等以正
法治為與一切衆生安樂為欲愛護一切衆生
欲令衆生无諸苦惱无有他方怨賊刺所
有諸惡皆悉不向欲令國土无有憂惱以正
法教无有諍訟是故人王各於國土應然
法炬熾然正法增益天衆我等四王及无量
鬼神閻浮提內諸天善神以是因緣得服甘
露法味充足得大威德勢力具足閻浮提內
安隱豐樂人民熾盛安樂其處復於來世
无量百千不可思議那由他劫常受微妙第
一快樂復得值遇无量諸佛種諸善根然
後證成阿耨多羅三藐三菩提得如是等
无量功德悉是如來應正遍知說如來過於百
千億那由他諸梵天等以大悲力故亦過无量
百千億那由他劫修行苦行力故是故如
來為諸衆生演說如是金光明經若閻浮提
一切衆生及人王世間出世間所作國事
所造世論皆因此經欲令衆生得安樂故釋
迦如來示現是經廣宣流布世尊以是因緣
故是諸人王應當聽受定此以供養恭敬尊

113

迦如來示現是經廣宣流布世尊以是因緣
故是諸人王應當聽受是經以供養恭敬
*尊重讚嘆是經爾時佛讚告四天王汝等四王
及餘眷屬无量百千那由他鬼神是諸人
王若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚
嘆汝等四王應擁護滅其衰患而與安樂
若有人能廣宣流布如是妙典於人天中大
作佛事能大利益无量衆生如是之人汝等四
王必當擁護莫令他緣而得擾亂令心寂淨受
於快樂轉復當得廣宣是經爾時四天王即
從座起偏袒右肩右膝著地長跪合掌於世
尊前以偈讚曰

佛月清淨　滿足莊嚴　佛日暉曜　放千光明
如來面目　最上明淨　齒白无垢　如蓮華根
功德无量　猶如大海　智淵无邊　法水具足
百千三昧　无有缺減　足下平滿　千輻相現
足指網縵　猶如鵝王
光明晃曜　如寶山王　微妙清淨　如鍊真金
所有福德　不可思議　佛功德山　我今敬禮
佛真法身　猶如虛空　應物現形　如水中月
无有障礙　如炎如化　是故我今　稽首佛月
爾時世尊　以偈答曰

无有邪等 如炎如化 是故我今 稽首佛月
尒時世尊 以偈答曰
*此金光明 諸經之王 甚深最勝 為无有上
十方世尊 之所宣說 法等四王 應當勤護
以是因緣 是深妙典 能與衆生 无量快樂
為諸衆生 安樂利益 故久流布 於閻浮提
能滅三千 大千世界 所有惡趣 无量諸苦
閻浮提內 諸人王等 心生慈愍 正法治世
若能流布 此妙經典 則令其主 安隱豐熟
所有衆生 悉受快樂 若有人王 欲愛己身
及其國土 欲令豐盛 應當至心 淨潔洗浴
往經會所 聽受是典 是經能住 所有善事
權仗一切 內外怨敵 復能除滅 无量怖畏
是諸經王 能與一切 无量衆生 安隱快樂
譬如寶樹 在人家中 悉能出生 一切珍寶
是妙經典 亦復如是 悉能出生 諸王功德
如清冷水 能陰滑之 是妙經典 亦復如是
能除諸王 功德滑之
譬如珍寶 異物篋器 悉在于手 隨意所用
是金光明 亦復如是 隨意能與 諸王法寶
是金光明 微妙經典 常為諸天 恭敬供養
亦為護世 四天大王 威神勢力 之所護持

是金光明 微妙經典 常為諸天 恭敬供養
亦為護世 四天大王 威神勢力 之所護持
*十方諸佛 常念是經 若有演說 稱讚善哉
亦有百千 无量鬼神 從十方來 擁護是人
若有得聞 是妙經典 心生歡喜 踊躍无量
閻浮提內 无量大衆 皆悉歡喜 集聽是法
聽是經故 具識威德 增益天衆 精氣身力
尒時四天王聞是偈已白佛言世尊我從昔
來未曾得聞如是微妙辯滅之法我聞是
已心生悲喜涕淚橫流舉身戰動支體怡
解復得无量不可思議具足妙樂以天勇陀
羅華摩訶男陀羅華供養奉散於如來
上作如是等供養佛已復白佛言世尊我等
四王各各自有五百鬼神常當隨逐是說法
者而為守護
金光明經大辯神品第七
尒時大辯神白佛言世尊是說法者我當益
其樂說辯才令其所說庄嚴次第善得大
智若是經中有失文字句義違錯我能令
是說法比丘次第還得能與憁持令不忘
若有衆生於百千佛所種諸善根是說法
者為是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典

若有衆生於百千佛所種諸善根是說法
者甚是尊故於關浮提廣宣流布是妙經典
*今不斷絕復令无量无邊衆生得聞是經言
令是等悉得猛利不可思議大智惠聚不可
稱量福德之報善解无量種種方便善能洋
隱一切諸論善知世間種種伏術能出生死得
不退轉必定疾得阿耨多羅三藐三菩提
金光明經功德天品第八
尒時功德天白佛言世尊是說法者我當隨之
所須之物衣服飲食卧具醫藥及餘資生供
給是人無所乏少令心安住晝夜歡樂正念
思惟是經章句不別深義若有衆生於百千
佛所種諸善根是說法者爲是尊故於關浮
提廣宣流布是妙經典令不斷絕是諸衆生
能是經已於未來世无量百千那由他劫常
住天上人中受樂值遇諸佛速成阿耨多
羅三藐三菩提三惡道苦惡畢无餘世尊
[illegible]去寶華功德海流金山照明如來
應供不遍知明利之善逝世間解无上士調
御丈夫天人師佛世尊所種善根是故我今
[illegible]方隨所至方令无量百千

[illegible]所念方隨所至方令无量百千
*衆生受諸快樂若衣服飲食資生之具金
銀七寶真珠瑠璃席珀璧玉珂貝惡乞所
之若有人能於金光明微妙經典爲我供養諸
佛世尊三稱讚名燒香供養供養佛已別以
香華種種美味供施於我濃散諸方當知
是人即能聚集資財寶物以是因緣增長地
味地神諸善悉得歡喜所種穀米牙豐收
葉菓實滋潤神歡喜出生无量種種諸
物我時慧念諸衆生故多與資生所須之
物世尊於此北方毗沙門王有城名曰阿尼茅
陀其城有國名德華光於是國中有聚勝國
名曰金幢七寶無妙此即是我常正任處若有
欲得財寶增長是人當於自所住處應淨掃
除洗浴其身著鮮白衣妙香塗身爲我至心
三稱彼佛寶華瑠璃世尊名号礼拜供養燒香
散華亦當三稱金光明經至誠發願別以香
華種種美味供施於我散濃諸方尒時當說
如是章句
波利富樓那遮利　三勞陀達舍尼
摩訶毗訶羅伽帝　三勞陀毗陀那伽帝

摩訶歌訶羅伽帝　三藐陀毗陀那伽帝
*摩呵迦羅波帝　波羅禘
薩婆三藐陀　脩羅耶百羅
阿夜那達摩帝　摩訶毗羅帝
摩訶陀羅勒叱帝　醯帝隸三博祇帝　佛帝
三藐陀阿地　阿毫婆羅反
是淮頂章句畢定吉祥真實不虛等行衆
生及中善根應當受持讀誦遍利之日之夜
受持八戒齋淨心香華供養十方諸佛
常為己身及諸衆生迴向其之阿耨多羅三
藐三菩提佛是指願令我所求皆得吉祥自
所居住房舍屋宅淨潔掃除著自住處著阿
蘭若處以香泥塗地燒種妙香數淨好香
以種種華香布散其地待於我我今時如一
念頃入其室宅即坐其座從此日夜令此居宅
若村邑若僧坊若露處所之少若錢若金
若珠寶若牛羊若穀米一切所須即得其具
悉受快樂若能以己所作善根眷屬之家迴
與我者我當終身不遠其人於所住處至心
護念隨其所求令得成就應當至心礼如來事
諸佛世尊其名曰寶勝如來無垢藏寶光明王
相如來金剛光明如來金百光明照藏如來

諸佛世尊其名曰寶勝如來無垢藏寶光明王
相如來金剛光明如來金百光明照藏如來
*金山寶蓋如來金華剛光相如來火炬如來
寶相如來無應敬礼信相菩薩金光明菩
薩金藏菩薩常悲菩薩法上菩薩無應敬
礼來方阿閦如來南方寶相如來西方无量
壽佛北方微妙聲佛
金光明經懺悔品第九
尒時地神堅牢白佛言世尊是金光明經最勝
在世若未來世在在處處若城邑聚落若
山澤空處若王宮宅世尊隨是經典所流布
處是地分中教師子座令說法者坐其座上廣
演宣說是妙經典我當在中常作宿衛隱蔽
其身於法座下頂戴其足我聞法已得服甘
露无上法味增益身力而此大地深十六万八
千由旬從金剛際至海地上悉得衆味增長
具足豐壤肥濃過於今日以是之故聞淨提
內藥草樹木根莖枝葉華果滋茂美色香
味皆悉具足衆生食已增長壽命色力無安
六情諸根具足通利威德顏容端嚴殊特成
就如是種種尊已所作事業多得成辦有大
勢力精勤勇猛是故世尊聞淨提內安隱豐

說如是種種事已所作事業少得成辦有大
勢力精勤多聽是故世尊聞涅槃提內安隱豐
樂人民城邑一切衆生多受快樂慈心遍意
隨其所樂意聞衆生得是盛德大勢力已能
供養是金光明經及恭敬供養受持經者四部
之衆我於今時當往其所為諸衆生受快
樂故請說法者廣令宣布如是妙典以
故世尊是金光明著廣說時我及眷屬而得
功德倍過於常增長身力心遍多饒世尊我
服甘露无上味已閻浮提地獄廣七千由旬皆
壞倍常世尊如此大地衆生所依悉能增長
一切所須之物增長一切所須物已令諸衆生
隨意所用受於快樂種種飲食衣服卧具
宮殿屋宅園林林苑河池泉井如是等物
因依於地意皆具足是故世尊是諸衆生為
知我恩應作是念我昔畢定聽受是經供
養恭敬尊重讚嘆作是念已即從座起著城
邑聚落會屯塹地往法會所聽受是經所聽
受已還其所住各應相慶作如是言我等今者
聞此微妙无上妙法已得捨取不可思議功
德之衆值遇无量无邊佛三惡道報已得
解脫天人世常生天上人中受樂是諸衆

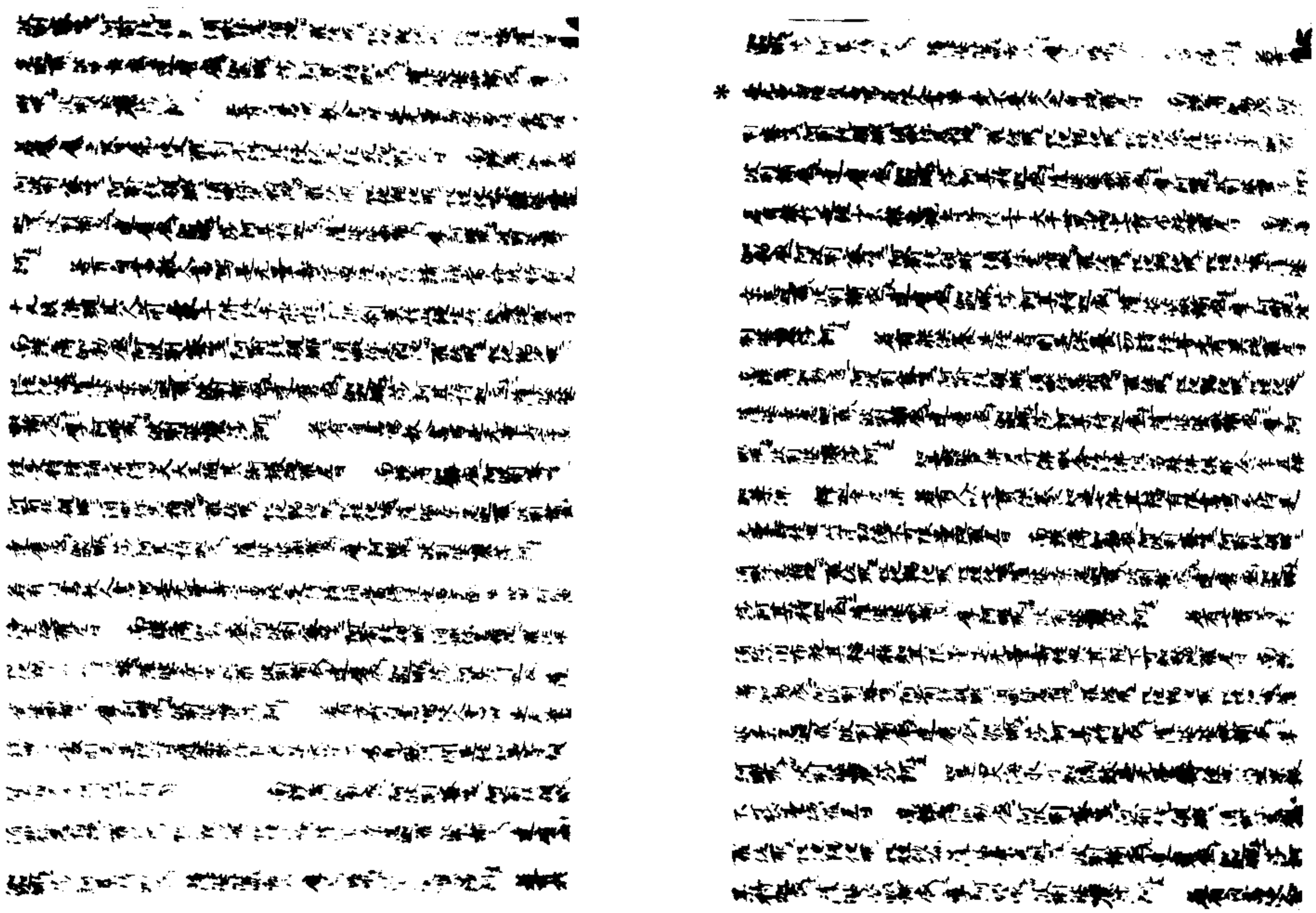
德之衆值遇无量无邊諸佛三惡道報已得
解脫天人世常生天上人中受樂是諸衆
生各於往昔若是他人演說是經若能一
四句偈乃至
一句及聞是經道題名字世尊隨是衆生所
住之處其地具足堅牢園林池沼是四
地所生之物悉得增長滋茂廣大悉令衆生
受於快樂多饒財寶珊瑚琥珀金銀
淡信三寶令時佛告地神堅牢若有衆生
乃至聞是金光明經一句之義人中命終隨意
往生三十三天地神若有衆生為欲供養是
經典故座處屋宅乃至張懸一幡一蓋或以
一衣敬眾佛天已有自然七寶宮殿是人命終
即往生彼地神於諸七寶宮殿之中各各自然
有七天女共相娛樂日夜常受不可思議微
妙快樂令時地神白佛言世尊以是因緣
說是此丘坐法座時我常晝夜衛護不離隱
蔽其形住其座下頂戴其足世尊若有衆
生於百千佛所種諸善根是說法者悉等
故不聞浮提廣宣流布是妙經典不令斷絕
是諸衆生聽是經已天衆世中乃至
數百千那由他劫不墮天人中常受快樂值

W-T163 8/346B9

有七天女共相娛樂日夜常受不可思議微
妙快樂尒時地神白佛言世尊以是因緣
說法比丘坐法座時我常晝夜衛護不離隱
蔽其形在其座下頂戴其足世尊若有衆
生於百千佛所種諸善根是說法者為尋
故於閻浮提廣宣流布是妙經典不令斷絕
是諸衆生聽是經已未來世中无
量百千那由他劫於天上人中常受快樂值
遇諸佛疾成阿耨多羅三藐三菩提三惡
道普悉斷無餘

金光明經養第二

▼斯四九三七號　佛說無量壽經



S→T665　16/417c20～22

不可得[illegible]不可得[illegible]不可得佛佛名不可得行
非行不可得行非行名不可得以不可得故
*於一切聲聞法中而得安住此依一切切德善
根而得生起
善男子譬如寶酒孫山王饒益一切此善提
心利衆生故是名第一布施波羅蜜因善男
子譬如大地持衆物故是名第二持戒波羅
蜜因譬如師子有大威力獨步無畏驚
怖故是名第三忍辱波羅蜜因譬如風輪能
令身往速疾心不迷故是名第四勤策波
羅蜜因譬如七寶樓觀有四階道清淨無
垢來吹四門受安隱樂靜慮法藏充滿是故
名第五靜慮波羅蜜因譬如日輪光耀炎
熱心垢能破滅生死死冥闇故是名第六智
慧波羅蜜因譬如高主能令一切心願滿足
此心能度生死險道獲功德寶故是名第七
方便勝智波羅蜜因譬如淨月圓滿光照衆
生能令一切增長清涼故是名第八願
波羅蜜因譬如轉輪聖王夫人寶長壽因
在此心能住微塵佛國土光明功德廣大
[illegible]轉輪聖王此心能令一切境界心有障礙於

[illegible]此心能令一切聲聞緣覺生死長苦是名第九
[illegible]生如[illegible]
*一切處淨清白在堅滿頂故是名第十智
波羅蜜因善男子是名菩薩摩訶薩十
提心因如是十因法當修學
善男子依五種法菩薩摩訶薩成就布施
波羅蜜云何為五一者信根二者慈悲三者无
求欲心四者攝一切衆生五者願求一切智
善男子是名菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者不
為一切衆生作煩惱因緣三者開諸惡道開
善趣門四者過於聲聞獨覺之地五者一切
切德滿足善男子是名菩薩摩訶薩成
就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩摩
訶薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能決
斷煩惱二者不惜身命不求安樂三者堅固
不退轉住菩提心四者於諸衆生無慈心
能服生諸善根五者為淨其心不生惡
[illegible]善男子復依五法菩薩摩訶薩
[illegible]

常善男子復依五法菩薩摩訶薩成就勤等支
羅蜜云何為五一者與諸煩惱不樂共住二
者福德未具不受安樂三者於諸難行苦行
之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益方
便成熟一切衆生五者願求不退轉地善男
子是名菩薩摩訶薩成就勤禁波羅蜜善男
子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜
云何為五一者於諸善法攝令不散故二者
常願解脫不著二邊故三者願得神通成就
衆生諸善根故四者為淨法界蠲除心垢故
五者為新衆生煩惱根本故善男子是名菩
薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何為
一者常於一切諸佛菩薩及明智者供養親
近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心常
樂聞无有厭足三者真俗勝智樂善分別四
者見修煩惱咸速斷除五者世間技術五明
之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶薩成
就智慧波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶
薩成就方便波羅蜜云何為五一者於一切
衆生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者无
量諸法判治之門心皆曉了三者大慈悲定

衆生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者无
量諸法判治之門心皆曉了三者大慈悲定
出入自在四者於諸波羅蜜多皆願修行成
熟滿足五者一切佛法皆願了達攝受无遺
善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就願
波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來
不生不滅非有非无心得安住二者觀一切
法最妙理趣離垢清淨心得安住三者過一
切相心本真如无作无行不異不動心得安
住四者為欲利益諸衆生事於俗諦中心得
安住五者於奢摩他毗鉢舍那同時運行心
得安住善男子是名菩薩摩訶薩成就願波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就力
波羅蜜云何為五一者以正智力能了一切
衆生心行善惡二者能令一切衆生入於甚
深微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其
緣業如實了知四者於諸衆生三種根性以
正智力能分別知五者於諸衆生如理為說
令種善根成熟度脫皆是智力故善男子是
名菩薩摩訶薩成就力波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智波羅蜜云何為五
一者能於諸法分別善惡二者於黑白法是

15

[illegible]法菩薩摩訶薩[illegible]波羅蜜[illegible]阿耨多羅
一者能於諸法分別善惡二者於黑白法[illegible]
*離諸惡三者能於生生[illegible]生死[illegible]不[illegible]不善事
具足智行至究竟處五者愛樂淨[illegible]能得
諸佛不共法等一切智智[illegible]男子是名菩薩
摩訶薩成就智波羅蜜[illegible]男子阿耨多羅
[illegible]義所謂能增勝利是波羅蜜義滿足充
[illegible]是波羅蜜義行非行法[illegible]不執著
是波羅蜜義生死遷[illegible]涅槃[illegible]切德[illegible]
是波羅蜜義[illegible]人智[illegible]心意[illegible]是波羅蜜
義能現[illegible]種種妙法[illegible]是波羅蜜義[illegible]
[illegible]智慧滿足是波羅蜜義法界[illegible]生[illegible]
別如是波羅蜜施等及智能令至不退轉
是波羅蜜義[illegible]生法[illegible]能令滿足是波羅蜜義
一切衆生功德善根能令成就是波羅蜜義
[illegible]能於菩提成佛十力四無所畏[illegible]
[illegible]成就是波羅蜜義[illegible]生死涅槃[illegible]二相
是波羅蜜義清淨一切是波羅蜜義一切[illegible]
[illegible]相結[illegible]善能[illegible]
[illegible]能轉十二[illegible]行[illegible]
[illegible]波羅蜜義[illegible]
[illegible]波羅蜜義
[illegible]初地菩[illegible]
[illegible]

善男子初地菩薩[illegible]
現[illegible]種種[illegible]
*男子二地菩薩是相先現三十大千世界地
平如掌[illegible]邊種種妙色[illegible]寶嚴
之具菩薩[illegible]善男子三地菩薩是相先現
[illegible]伏莊嚴一切[illegible]能增伏善
薩[illegible]善男子四地菩薩是相先現四方風
[illegible]布地上菩薩[illegible]
善男子五地菩薩是相先現有妙寶女采[illegible]
瓔珞周遍嚴飾[illegible]名花以為其鬘善薩[illegible]
見善男子六地菩薩是相先現七寶花池有
四階道金砂遍布清淨無穢八功德水皆悉[illegible]
滿[illegible]舒[illegible]花枸物頭花[illegible]陀利花隨處莊
嚴於花池[illegible]遊戲快樂清涼[illegible]菩薩悉現
善男子七地菩薩是相先現於菩薩前有諸
衣主庵[illegible]地獄以菩薩力便得不墮[illegible]有情
[illegible]亦[illegible]佛菩薩悉[illegible]善男子八地菩薩是
相先現於牙[illegible]有師子王以為侍[illegible]一切
衆獸悉皆伸長菩薩悉現善男子九地菩薩
是相先現轉輪聖王[illegible]
上白蓋[illegible]寶[illegible]所莊嚴菩薩悉現善男
子十地菩薩是相先現如來[illegible]金色光[illegible]
[illegible]

子十地菩薩是相光明如來心部衆色光明
光明示現處諸佛為有光象陀羅尼門統衆
*
供養轉於光上微妙法輪菩薩摩訶薩
善男子云何初地名為歡喜謂初證得出世
之心昔所未得而今始得於大事用發其所
願悉皆成就生深喜樂是故最初名為歡喜
諸微細垢乖戒過失皆得清淨是故二地名
為光垢光量智慧三昧光明不可傾動光能推
伏闇障隨障尼以為根本是故三地名為
明地以智慧火燒諸煩惱增長光明從行覺
品是故四地名為燒地從行方便聽智自在
深難得故見從煩惱難伏能伏是故五地名
為難勝行法相續了了顯現光相悉惟諸悉
現前是故六地名為現前光漏光闇光相思
惟能脫三昧遠從行故是地清淨光有障礙
是故七地名為遠行光相思惟從得自在諸
煩惱行不能令動故八地名為不動說一
切法種種差別皆得自在光悉增長智
慧自在光礙是故九地名為善慧法身如虛
空智慧如大雲皆能遍滿霔一切故是故第
十名為法雲
善男子教者有相我法光明佛長生死愚癡
乃明此二光明障於微細學處誤犯光

*
明發起種種業行光明此二光明障於二地
未得令得愛著光明能障殊勝勝光明此
三光明障於三地味著等至喜悅光明微妙
清淨愛樂光明此二光明障於四地欲皆生
死光明希趣涅槃光明此二光明障於五地
觀行流轉光明廣相現前光明此二光明障
於六地微細諸相現行光明作意欲樂光相
光明此二光明障於七地於光相觀行用光
明執相自在光明此二光明障於八地於所
說義及名句文二光量未善巧光明於詞
辯乏不隨意光明此二光明障於九地於大
神通未得自在變現光明微細秘密未能悟
解事業光明此二光明障於十地於一切境
微細所知障礙光明極細煩惱麤重光明此
二光明障於佛地
善男子菩薩摩訶薩教初地中行施波羅蜜
於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍波羅
蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地行定波
羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第七地行方
便勝智波羅蜜於第八地行願波羅蜜於第
九地行力波羅蜜於第十地行智波羅蜜善

懷羅蜜波羅蜜於第八地行羼波羅蜜於第九地行力波羅蜜於第十地行智波羅蜜長

*男子菩薩摩訶薩乘初發心攝受能生增長三摩地第二發心攝受能生可愛樂三摩地第三發心攝受能生離動三摩地第四發心攝受能生不退轉三摩地第五發心攝受能生寶花三摩地第六發心攝受能生日輪光焰三摩地第七發心攝受能生一切願如意成就三摩地第八發心攝受能生現前菩提三摩地第九發心攝受能生智藏三摩地第十發心攝受能生勇進三摩地善男子是名菩薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩於此初地得陀羅尼名依切德力令時世尊即說呪曰

怛　姪　他

獨虎獨虎獨虎獨虎　耶跋羅　耶跋摩達　羅

阿奢達底下底反下底同　多跋達嗟　又湯

訶　怛　武

憚荼鮮利　訶薩　矩嚕　莎　訶

善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所說為護初地菩薩故若有誦持此陀羅尼者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之類一切惡鬼人非人等惡賊災横及諸苦惱鮮脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸之類

一切惡鬼人非人等惡賊災横及諸苦惱

*脫五障不忘念初地

善男子菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼

善安樂住

怛　姪　他　嗢　鼻　人聲下同　里

質里　質　里　毘舍羅羅　引　嚕

經親經親質里　虎嚕　虎嚕　莎　訶

善男子此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所說為護二地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等惡賊災横及諸苦惱鮮脫五障不忘念二地

善男子菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼名難勝力

哩　姪　他　憚　宅　枳　般　宅　枳

隔利　般高利　般　難　由哩憚般里莎　訶

善男子此陀羅尼是過三恒河沙數諸佛所說為難三地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等惡賊災横及諸苦惱鮮脫五障不忘念三地

善男子菩薩摩訶薩於第四地得陀羅尼名大利益

哩　姪　他　室　唎　室　唎

怛　姪　他　室　唎　室　唎
陀阿你陀阿你　陀哩陀　哩　你
室唎室唎　你　毗舍羅波波波娜
哩陀阿布波訶

善男子此陀羅尼是過四恒河沙數諸佛所
說為護四地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者能諸怖畏惡獸惡鬼人非人等惡賊災横
及諸苦惱解脫五障不忘念四地
善男子菩薩訶薩於第五地得陀羅尼名
種種功德莊嚴

怛　姪　他　訶　哩　訶　哩　你
遮哩遮哩　你　鞞唎　摩　你
僧鞞唎摩　你　三婆山你蘭跋　你
悉乾婆你婆婆你　碎闍步陀　莎　訶

善男子此陀羅尼是過五恒河沙數諸佛所
說為護五地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀
羅尼呪者能諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨
賊災横及諸苦惱解脫五障不忘念五地
善男子菩薩摩訶薩於第六地得陀羅尼名
圓滿智

怛　姪　他　毗徒哩毗徒　哩
摩你迦哩迦哩　毗度　漢　底

怛　姪　他　毗徒哩毗徒　哩
摩哩你迦哩迦哩　毗度　漢　底
唱唱唱唱　主唱　主　唱
杜唱漢杜唱漢　稽檢護者漢哩灑
莎悉底底薩婆薩埵　悉　句　觀　湯
曷怛羅尼陀你莎訶

善男子此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所
說為護六地菩薩摩訶薩故若有誦持此陀
羅尼呪者能諸怖畏惡獸惡鬼人非人等惡
賊災横及諸苦惱解脫五障不忘念六地
善男子菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名
法勝行

怛　姪　他　勾訶上勾訶引唱
勾訶勾訶勾訶唱　鞞陵積鞞　陵　積
阿寥栗多虎漢你　勃里　山　你
鞞唱勃積漢唱漢　鞞提　四　積
幡陀鞞哩　你　阿寥哩　底　積
薄虎主　愈　薄虎主愈莎訶

善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所
說為護七地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者能諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横
及諸苦惱解脫五障不忘念七地
善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名

及諸菩悩解脫主障不起念七地
善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名
*无盡藏
恒　娑　他　室唎室唎你
密　底　密　摩摩哩摩摩哩
主　唵　主　唵　吽　陀　弭　莎　訶
善男子此陀羅尼過八恒河沙數諸佛所說
為護八地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪者
既諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横及
諸菩悩解脫主障不起念八地
善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼
名无量門
恒　娑　他　訶哩　摩茶哩　积
俱藍婆利體　都　刺　无
拔吒拔吒室唎室唎　室唎迦必　室唎
莎　薩　迦　悉　底　薩婆薩埵莎訶
善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所
說為護九地菩薩故若有誦持此陀羅尼呪
者既諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災横
及諸菩悩解脫主障不起念九地
善男子菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼名
破金剛山
恒　娑　他　悉提　去　薩婆悉提　去

破金剛山
恒　娑　他　悉提　去　薩婆悉提　去
*誤　折絺木案你　毗木底　卷末鬱
毗末鬱泥末鬱　怛　栖　鬱
四唎　若　栖　輝　易唎　怛　娜　栖　輝
三摩多跋地　鬱　薩婆頻他婆悩你
摩訶莫訶摩訶莫
頻　室　步　底　頻　步　底
頻主底卷寧栗底　阿唎　薩毗唎　稽
跋　嚩　誌　阿唎　薩毗唎　稽
睛唎你睛唎　娜　跋囉鉢　火合　摩莎入　鬱
善男子此陀羅尼薩頂吉祥句是過十恒河
沙數諸佛所說為護十地菩薩故若有誦持
此陀羅尼呪者既諸怖畏惡獸惡鬼人非人
等怨賊災横一切毒害皆悉除滅解脫主障
不起念十地
念時師子相光微光鮮菩薩聞佛說此不可
思議陀羅尼已即從座起偏袒右肩合掌恭
敬頂礼佛足以頌讚佛
敬礼无碍尊　甚深无相法　衆生失正知　唯佛能滅惑
如來明慧眼　不見一法相　後以无法眼　普照衆生癡
不生於一法　亦不滅一法　由斷平等觀　得至无上慶

不生滅一法 亦不滅一法 由斯平等觀 得至无上處
不住於生死 亦不住涅槃 不著於二邊 是故諸菩薩
於中下淨土 菩薩如一味 由不分別故 獲得最清淨
菩薩无邊身 不住於一事 令諸衆生類 法喜皆充滿
佛觀菩提者 衆無於菩提 然於菩提者 衆無於菩提
菩薩衆无邊 有我无我等 不一亦不異 不生亦不滅
如是衆多義 隨說有差別 譬如空谷響 唯佛能了知
法界无分別 是故无異業 為度衆生故 分別說有三
尒時大自在梵天王亦從座起偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬頂礼佛足而白佛言 世尊
此金光明最勝王經希有難量初中後善 文
義究竟皆能成就一切佛法若受持者是人
則為報諸佛恩佛言善男子如是如是 如汝
所說善男子若得聽聞是經典者皆不退於
阿耨多羅三藐三菩提何以故善男子是經成
就不退地菩薩殊勝善根是第一法 即是
衆經王故應聽聞受持讀誦何以故善男子
若一切衆生未種善根未成熟善根未親近
諸佛者不能聽聞是微妙法若善男子善女
人能聽受者一切罪障皆悉除滅得最清淨
常得見佛不離諸佛及善知識勝行之徑
開妙法住不退地獄得如是勝陀羅尼門 所

常得見佛不離諸佛及善知識勝行之徑
開妙法住不退地獄得如是勝陀羅尼門 所
謂无盡无滅海印 由妙切德陀羅尼无盡 无
滅道達衆生意行言語陀羅尼无盡无滅日
圓无礙相无陀羅尼无盡无滅滿月相无陀
羅尼无盡无滅能伏諸惑演切得流陀羅尼
无盡无滅破金剛山陀羅尼无盡无滅說不
可說義因緣藏陀羅尼无盡无滅道達實語
法則音聲陀羅尼无盡无滅虛空无垢心行
印陀羅尼无盡无滅无邊佛身皆能顯現陀
羅尼无盡无滅

善男子如是等无盡无滅諸陀羅尼門得成
就故是菩薩摩訶薩能於十方一切佛土化
作佛身演說无上種種正法於法真如不動
不住不來不去善能成熟一切衆生善根亦
不見一衆生可成熟者雖說種種諸法於言
詞中不動不住不去不來能於生滅說无生
滅以何因緣說諸行法无有去來由一切法
體性無異故說是法時三万億菩薩摩訶薩得
無生法忍无量諸菩薩不退菩提心无量无
邊菩薩菩薩屋得法眼淨无量衆生發菩提
心尒時世尊而說頌曰

W-T665 16/622 1321

S-262 9 US A 19

天女所著衣　好華香瓔珞　聞是菩薩得　聞香悉能知
如是菩薩上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
※光音遍淨天　乃至於有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持戒聞香　菩薩之所知
善薩志堅固　坐一心求佛　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　雖聚悉能說　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而備行　聞香悉能知
雖未得菩薩　无漏法生滅　而是持經者　先得此鼻根
復次常精進　若善男子　善女人受持是經　若
讀若誦若解說若書寫得千二百香功德若
好若惡若美不美及諸苦惱物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於大
衆中有所演說出深妙聲能入衆心皆令歡
喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲皆得聞演說言論次第皆悉來聽及
諸龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿
脩羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那羅
女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆夷
其聚會時供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛所護念之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法音

※
其國王王子羣臣春屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是善薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其聚會隨時供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛所護念之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法音
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人番根淨　終不受惡味　其有所食噉　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以恭敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　羅刹鳩槃茶
亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王尊主　自在大梵天
如是諸天衆　常來至其所　諸佛之弟子　聞其說法音
常念而守護　或時為現身
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得八百眼功德得清
淨眼耳淨鼻根淨舌根淨身根淨故三千大
千世界衆生生時死時上下好惡生善惡處
處處在中現及鐵圍大鐵圍彌樓山摩訶彌

千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡處
皆悉於中現及鐵圍大鐵圍獄摩訶羅山摩訶羅
山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿
鼻獄上至有頂所有及衆生悉於中現若
聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其
色像各時世尊欲重宣此義而說偈言
善持法華者 其身甚清淨 如彼淨琉璃 衆生皆喜見
又如淨明鏡 悉見諸色像 菩薩於淨身 皆見世所有
唯佛自明了 餘人所不見 三千世界中 一切諸有類
天人阿修羅 地獄鬼畜生 如是諸色像 皆於身中現
諸天梵宮殿 乃至於有頂 鐵圍及須彌 摩訶羅山
諸大海水等 皆於身中現 諸佛大聲聞 佛子菩薩等
若有善惡法 短長麤細事 如是諸法義 皆於身中現
雖未得無漏 清淨之身相
以清淨常體 一切於中現
復次常精進善男子善女人如來滅後受
持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百
意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通
達无量无邊之義解是義已能演說一句一
偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其
義趣皆與實相不相違背若說俗間經書
治世語言資生業等皆順正法三千大千世界
衆生心之所行心所動作心所戲論皆悉

*

知之雖未得无漏智慧而其意根清淨如此
是人有所思惟籌量言說皆是佛法无不真
實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣此
義而說偈言
是人意根淨 明利无穢濁 以此妙意根 知上中下法
乃至聞一偈 通達无量義 次第如法說 月四月至歲
是世界內外 一切諸衆生 若天龍及人 夜叉鬼神等
其在六趣中 所念若干種 持法華之報 一時皆悉知
十方无數佛 百福莊嚴相 為衆重說法 悉聞能受持
思惟无量義 說法亦无量 終始不忘錯 以持法華故
悉知諸法相 隨義識次第 達名字語言 如所知演說
此人有所說 皆是先佛法 以演此法故 於衆无所畏
持法華經者 意根淨若斯 雖未得无漏 先有如是相
是人持此經 安住布自地 為一切衆生 歡喜而愛敬
能以千万種 善巧之語言 分別而說法 持法華經故
妙法蓮華經常不輕菩薩品第二十
今時佛告得大勢菩薩摩訶薩汝今當知若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗大罪報如前所說其所

比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華經者若
有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所說其所
得功德如向所說眼耳鼻舌身意清淨得大
勢力雖古昔過无量无邊不可思議阿僧祇
劫有佛名威音王如來應供正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫
名離衰国名大成其威音王佛於彼世
中為天人阿修羅說法為求聲聞者說應四
諦法度生老病死究竟涅槃為求辟支佛
者說應十二因緣法為諸菩薩因阿耨多羅三
藐三菩提說應六波羅蜜法究竟佛慧得大
勢是威音王佛壽四十万億那由他恒河沙
劫正法住世劫數如一閻浮提微塵像法住
世劫數如四天下微塵其佛饒益衆生已
然後滅度正法像法滅盡之後於此國土復有
佛出亦号威音王如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如是次第有二万億佛皆同一号最初威
音王如來既已滅度正法滅後於像法中增
上慢比丘有大勢力於時有一菩薩比丘名常
不輕得大勢以何因緣名常不輕是比丘凡
所見若比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆
悉礼拜讚歎而作是言我深敬汝等不敢輕
慢所以者何汝等皆行菩薩道當得作佛而
是比丘不專讀誦經典但行礼拜乃至遠見
四衆亦復故往礼拜讚歎而作是言我不敢
輕於汝等汝等皆當作佛四衆之中有生瞋恚
心不淨者惡口罵詈言是无智比丘從何所來
自言我不輕汝而與我等授記當得作佛我
等不用如是虛妄授記如此經歷多年常被
罵詈不生瞋恚常作是言汝當作佛說是
語時衆人或以杖木瓦石而打擲之遠走避住
猶高聲唱言我不敢輕於汝汝等皆當作佛
以其常作是語故增上慢比丘比丘尼優婆
塞優婆夷号之為常不輕是比丘臨欲終時
於虛空中具聞威音王佛先所說法華經二
十千万億偈悉能受持即得如上眼根清淨
耳鼻舌身意根清淨得是六根清淨已更增
壽命二百万億那由他歲廣為人說是法華
經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優

*壽命二百万億那由他歲廣為人說是法華
經於時增上慢四衆比丘比丘尼優婆塞優
婆夷輕賤是人為作不輕名者見其得大神
通力樂說辯力大善寂力聞其所說皆信伏
隨從是菩薩復化千万億衆令住阿耨多羅
三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆号
日月燈明於其法中說是法華經以是因緣
復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸佛
法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得是
常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆中
說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩訶
薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種諸
善根於後復值千万億佛亦於諸佛法中說
是經典功德成就當得作佛得大勢於意云
何尒時常不輕菩薩豈異人乎則我身是若
我於宿世不受持讀誦此經為他人說者不
能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛所
受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅三
藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼優
婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億劫
常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄
受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化

*常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地獄
受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教化
阿耨多羅三藐三菩提得大勢於汝意云何
尒時四衆常輕是菩薩者豈異人乎今此會
中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百比
丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅三
藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法華
經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨多
羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如是
滅後常應受持讀誦解說書寫是經尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

過去有佛　号威音王　神智无量　將導一切
天人龍神　所共供養　是佛滅後　法欲盡時
有一菩薩　名常不輕　時諸四衆　計著於法
不輕菩薩　往到其所　而語之言　我不輕汝
汝等行道　皆當作佛　諸人聞已　輕毀罵詈
不輕菩薩　能忍受之　其罪畢已　臨命終時
得聞此經　六根清淨　神通力故　增益壽命
復為諸人　廣說是經　諸著法衆　皆蒙菩薩
教化成就　令住佛道　不輕命終　值无數佛
說是經故　得无量福　漸具功德　疾成佛道

教化成就　令住佛道　不離命終　值見無量
無數諸佛　漸具功德　菩薩之者
說是經已　佛見童稚　時四部衆
彼時不輕　則我等是　以是因緣　值見數佛
聞不輕言　汝當作佛　并及四部　清信士女
此會菩薩　五百之衆　我於前世　觀是諸人
令於我前　聽法者是　聽受斯經　令住涅槃
世世受持　如是經典　億億万劫　至不可數
時乃得聞　是法華經　億億万劫　至不可數
諸佛世尊　時說是經　是故行者　於佛滅後
聞如是經　勿生疑惑　應當一心　廣說此經
世世值佛　疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰尊顏而白佛言
世尊我等於佛滅後世尊分身所在國土遍
處之處當廣說此經所以者何我等亦自欲
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等无量百千万億
菩薩婆羅門世界善薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆

尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
故於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量无數釋迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時謦欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地皆
六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千万
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千万億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍繞釋迦牟尼佛既見已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千万億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念法等當深心隨喜亦當礼拜供養諸佛
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦

尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
*牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珎寶妙物皆共遙散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間
諸佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行等菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千万億阿僧祇劫爲囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切祕要之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說脩行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說脩行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　爲悅衆生故　現无量神力

115

諸佛於此而般涅槃　尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
諸佛救世者　住於大神通　爲悅衆生故　現无量神力
*舌相至梵天　身放无數光　爲求佛道者　現此希有事
諸佛謦欬聲　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
囑累是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无邊无有窮　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則爲已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見我今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度多寶佛　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見亦供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得祕要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无障礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅衆生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人於佛道　決定无有疑
妙法蓮華經囑累品第二十二
尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫脩習是[illegible]

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫脩習是難得阿耨多
*羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫脩習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳悋亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
悋於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深妙法中亦教利喜汝等善能如是則為
已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是
說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬位
頭合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行
唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如
是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世

唯然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如
是三反俱發聲言如世尊勅當具奉行唯然世
*尊願不有慮尒時釋迦牟尼佛令十方來諸
分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔雖可如故說是語時十方无量分
身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并
上行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聲
聞四衆及一切世間天人阿脩羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩去
何遊於婆娑世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿羅脩迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他國主諸來
菩薩及此聲聞衆聞皆歡喜尒時佛告宿王
華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号日
月淨明德如來應供正遍知明行足善逝世
聞解无上士調御丈夫天人師佛世尊其佛有
八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等彼
國无有女人地獄餓鬼畜生阿脩羅等及此

八十億大菩薩摩訶薩六十二恒河沙大
聲聞衆佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等於
間見有女人地獄鬼畜生阿脩羅等及以
*雖地平如[illegible]琉璃所成寶樹莊嚴寶帳覆
上垂寶華[illegible]寶瓶香鑪周遍國界七寶為
臺一樹一臺其樹去臺盡一箭道此諸寶樹皆
有菩薩聲而坐其下諸寶臺上各有百億
諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養尒時彼
佛為一切衆生喜見菩薩及衆菩薩聲聞
衆說法華經是一切衆生喜見菩薩樂習苦
行於日月淨明德佛法中精進經行一心求佛
滿万二千歲已得現一切色身三昧得此三
昧已心大歡喜即作是言我得現一切色
身三昧皆是得聞法華經力我今當供養
日月淨明德佛及法華經即時入是三昧於虛
空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華紉株堅栴
檀滿虛空中如雲而下又雨海此岸栴檀之
香此香六銖價直娑婆世界以供養佛作是
供養已從三昧起而自念言我雖以神力供養
於佛不如以身供養即服諸香栴檀薰陸兜
婆娑摩訶迦沉水膠香又飲瞻蔔諸華香油
滿千二百歲已香油塗身於日月淨明德

118

樓漢平力[illegible]沉水膠香又飲瞻蔔諸華香油
滿千二百歲已香油塗身於日月淨明德
*佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以神
通力頭面自然身光明遍照八十億恒河沙
世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善哉
子是真精進是名真法供養如來若以華香瓔
珞燒香粹香塗香天繒幡蓋支海此岸栴檀
之香如是等種種諸物供養所不能及假使
國城妻子布施亦所不及善男子是名第一
之施於諸施中最尊最上以法供養諸如來
故作是語已而各默然其身火然千二百歲
過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩作
如是法供養已命終之後復生日月淨明德
佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生即
為其父而說偈言
大王今當知我經行彼處 即時得一切 現諸身三昧
勤行大精進 捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他說也
[illegible]

難頓婆羅[illegible]閻婆等偈大王我今當還供養
*此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚佛
容貌甚奇妙 光明照十方 我適曾供養 今復還親覲
尒時一切衆生喜見菩薩 說是偈已而白佛言
世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛告
一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勅一切衆生喜見菩薩善男子我以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿耨多羅
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸寶
樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付囑汝當令流布廣設供養應
起若干千塔如是日月淨明德佛勅一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生喜見菩薩見佛滅後悲感懊惱應慕
於佛即以海此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸

燒之火滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表剎莊嚴垂諸
*幡蓋懸衆寶鈴尒時一切衆生喜見菩薩復
自念言我雖作是供養心猶未足我今當更供
養舍利使語諸菩薩大弟子及天龍夜又
等一切大衆汝等當一心念我供養日月淨
明德佛舍利作是語已即於八万四千塔前
然百福莊嚴臂七万二千歲而以供養令无
數求聲聞衆无量阿僧祇人發阿耨多羅三
藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧尒時
諸菩薩天人阿脩羅等見其无臂憂惱悲
哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我等
師教化我者而今燒臂身不具足于時一切
衆生喜見菩薩於大衆中立此誓言我捨兩
臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩臂
還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當尒之時三千大千世界
六種震動天雨寶華一切天人得未曾有佛
告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜見
菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨身
布施如是无量百千万億那由他數宿王華
若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能

布施如是無量百千萬億那由他數宿王華
若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者能
然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城妻
子及三千大千國土山林河池諸珍寶物而
供養者若復有人以七寶滿三千大千世界
供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人所
得功德不如受持此法華經乃至一四句偈
其福最多宿王華譬如一切川流江河諸水
之中海為第一此法華經亦復如是於諸如來
所說經中最為深大又如土山黑山小鐵圍
山大鐵圍山及十寶山眾山之中須彌山
為第一此法華經亦復如是於諸經中最為
其上又如眾星之中月天子最為第一此法
華經亦復如是於千萬億種諸經法中最為
照明又如日天子能除諸闇此經亦復如是
能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪聖
王最為第一此經亦復如是於眾經中最為
其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦復如
是諸經中王又如大梵天王一切眾生之父
此經亦復如是一切賢聖學無學及發菩
薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯
陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦

此經亦復如是一切賢聖學無學及發菩
薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹斯
陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經亦
復如是一切如來所說若菩薩所說若聲聞
所說諸經法中最為第一有能受持是經典
者亦復如是於一切眾生中亦為第一一切
聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如是
於一切諸經法中最為第一如佛為諸法王
此經亦復如是諸經中王宿王華此經能救
一切眾生者此經能令一切眾生離諸苦惱
此經能大饒益一切眾生充滿其願如清涼
池能滿一切諸渴乏者如寒者得火如裸者
得衣如商人得主如子得母如渡得船如病
得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如賈客
得海如炬除暗此法華經亦復如是能令眾
生離一切苦一切病痛能解一切生死之縛
若人得聞此法華經若自書若使人書所得
功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書是
經卷華香瓔珞燒香末香塗香幡蓋衣服種
種之燈酥燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須曼
那油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復無量宿王華若

利油燈供養所得功德亦復无量宿王華善
*有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說脩行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆
圍繞住處生蓮華中寶座之上不復為合欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是忍已眼根清淨以是清淨眼根見七百万
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遙共讚言善哉善哉善男子汝能於釋
迦牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能焚水不能漂汝
之功德千佛共說不能令盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨敵皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者宿
王華此菩薩[illegible]如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者

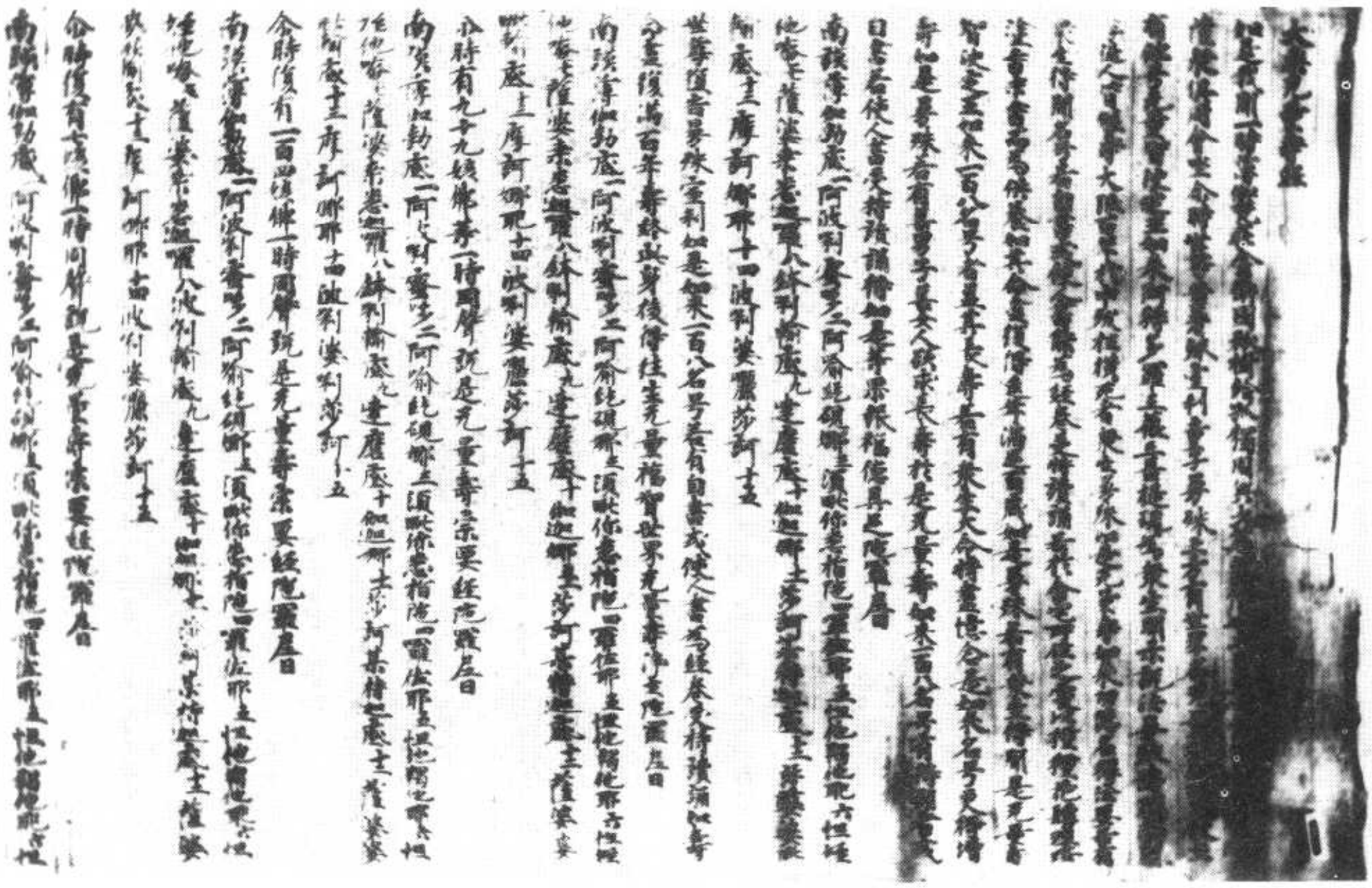
24

W-262 9/T49

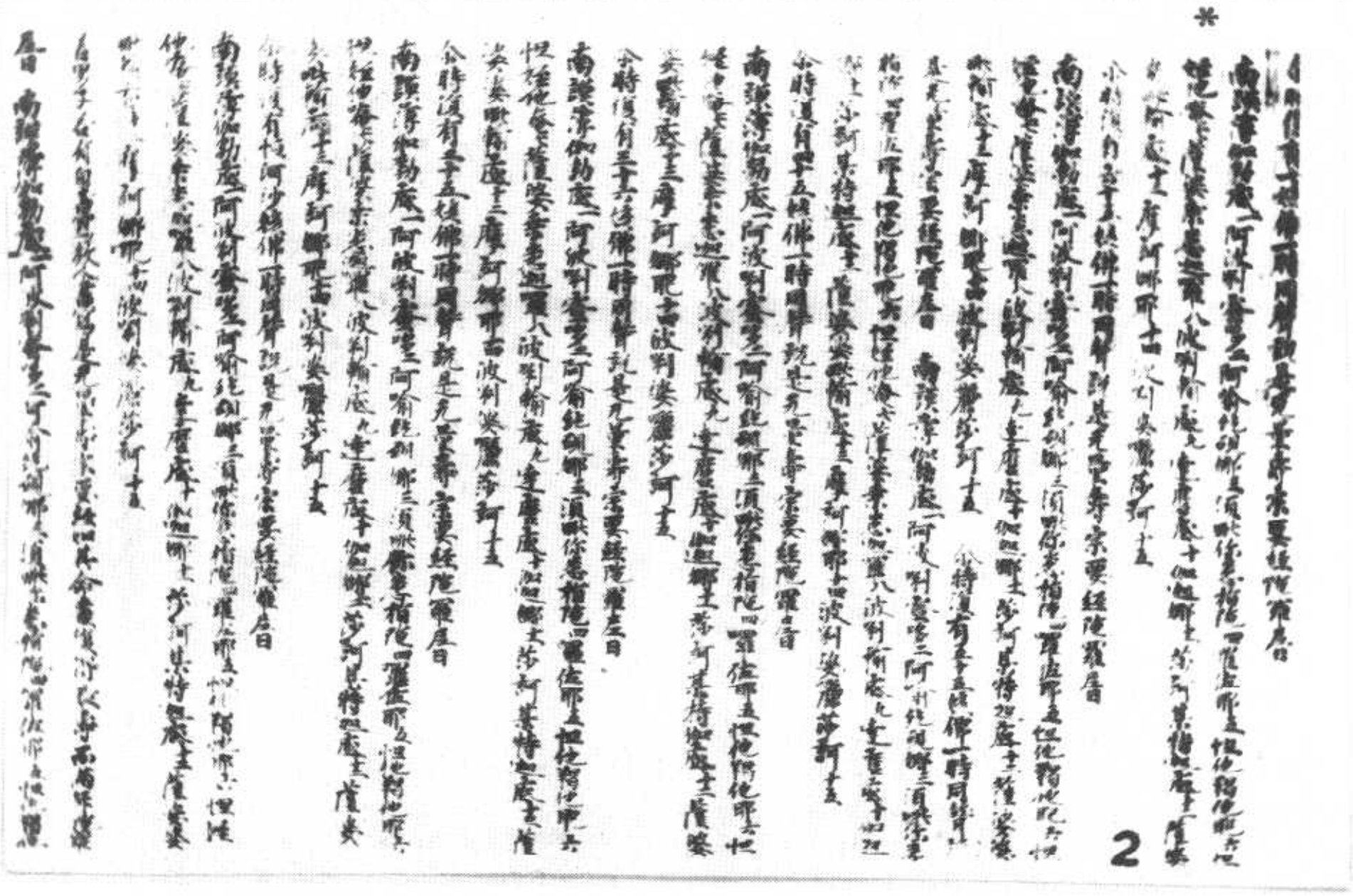
王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者
*是人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭栴檀之香所得功德如上所說是故宿
王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅
度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令
斷絕惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃荼等得其
便也宿王華汝當以神通之力守護是經所
以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人
有病得聞是經病即清滅不老不死宿王華
汝若見有受持是經者應以青蓮華盛滿抹
香供散其上散已作是念言此人不久必當
取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法
鼓度脫一切衆生老病死海是故求佛道者
見有受持是經典人應當如是生恭敬心說
是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩[illegible]
一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中
讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就
不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此[illegible]
利益无量一切衆生

妙法蓮華經卷第六

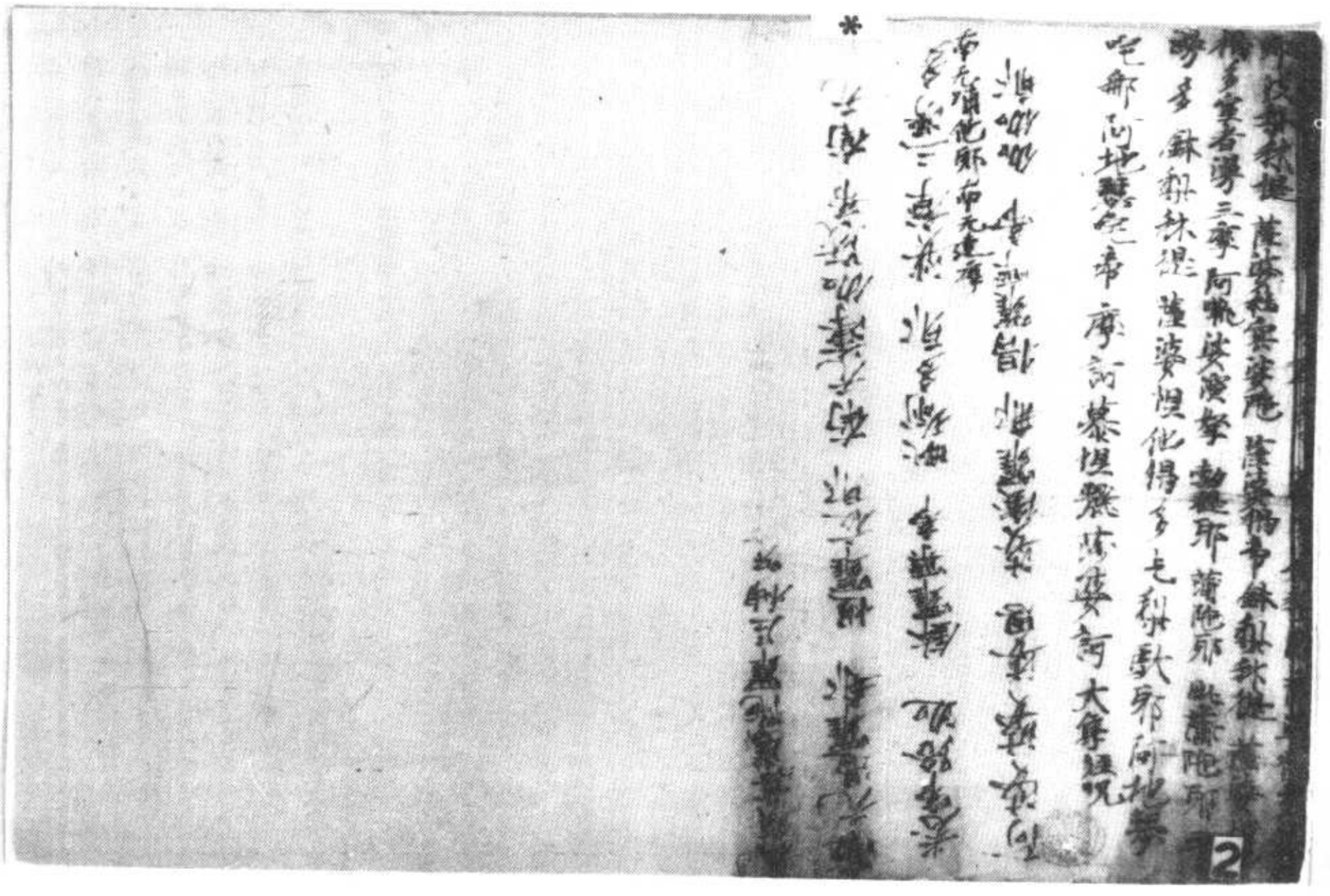
25

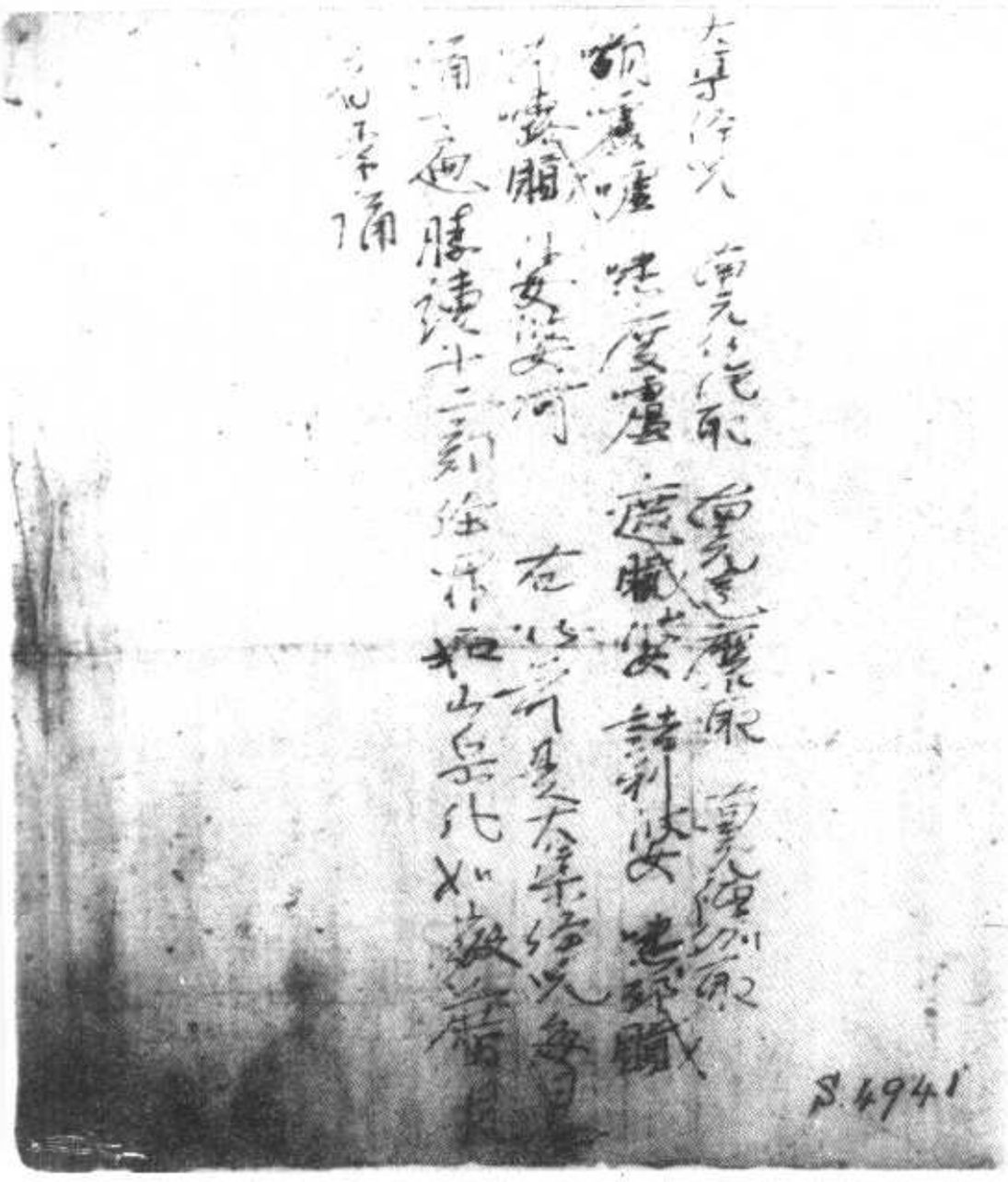


斯四九四〇號　大乘無量壽經

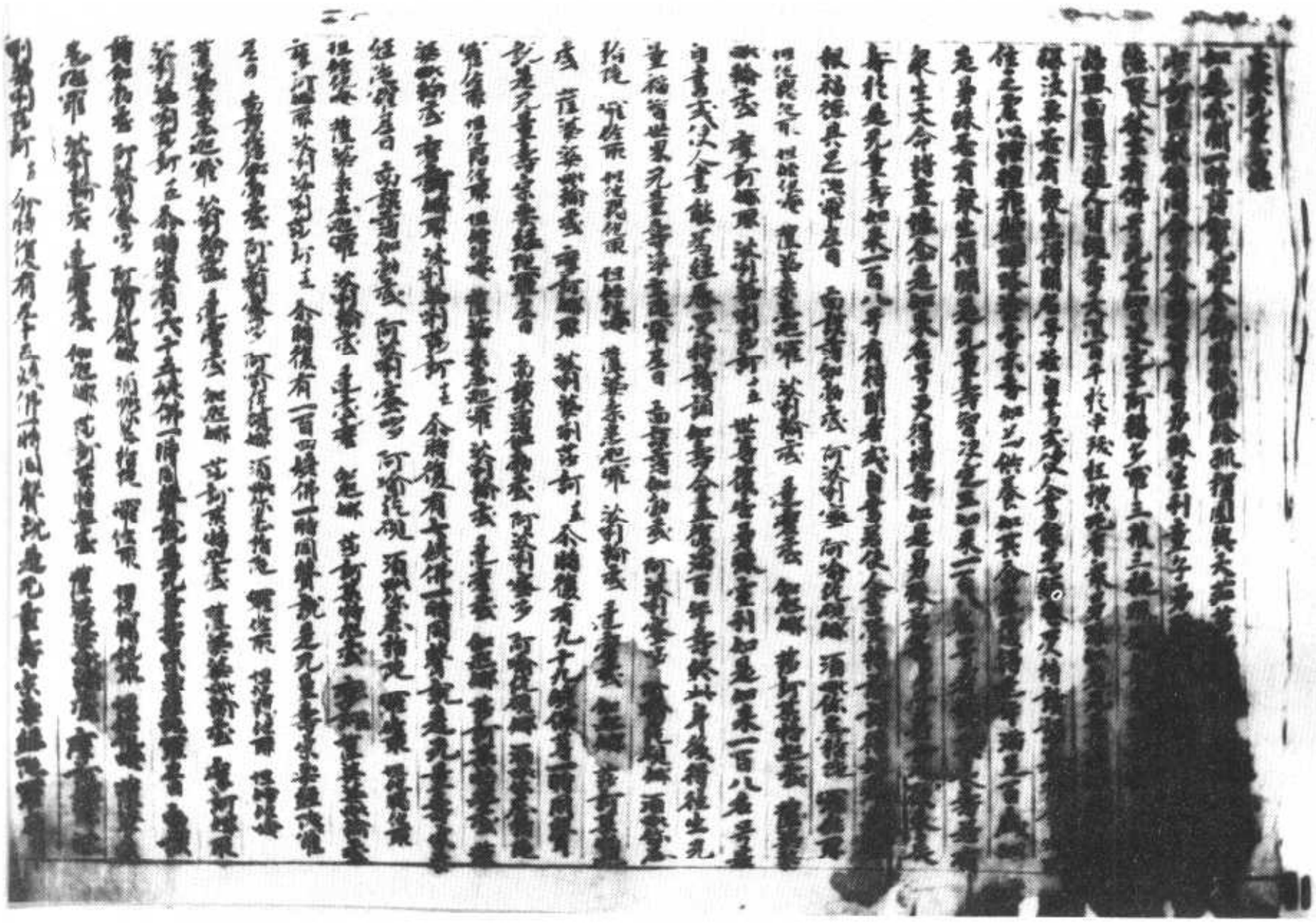


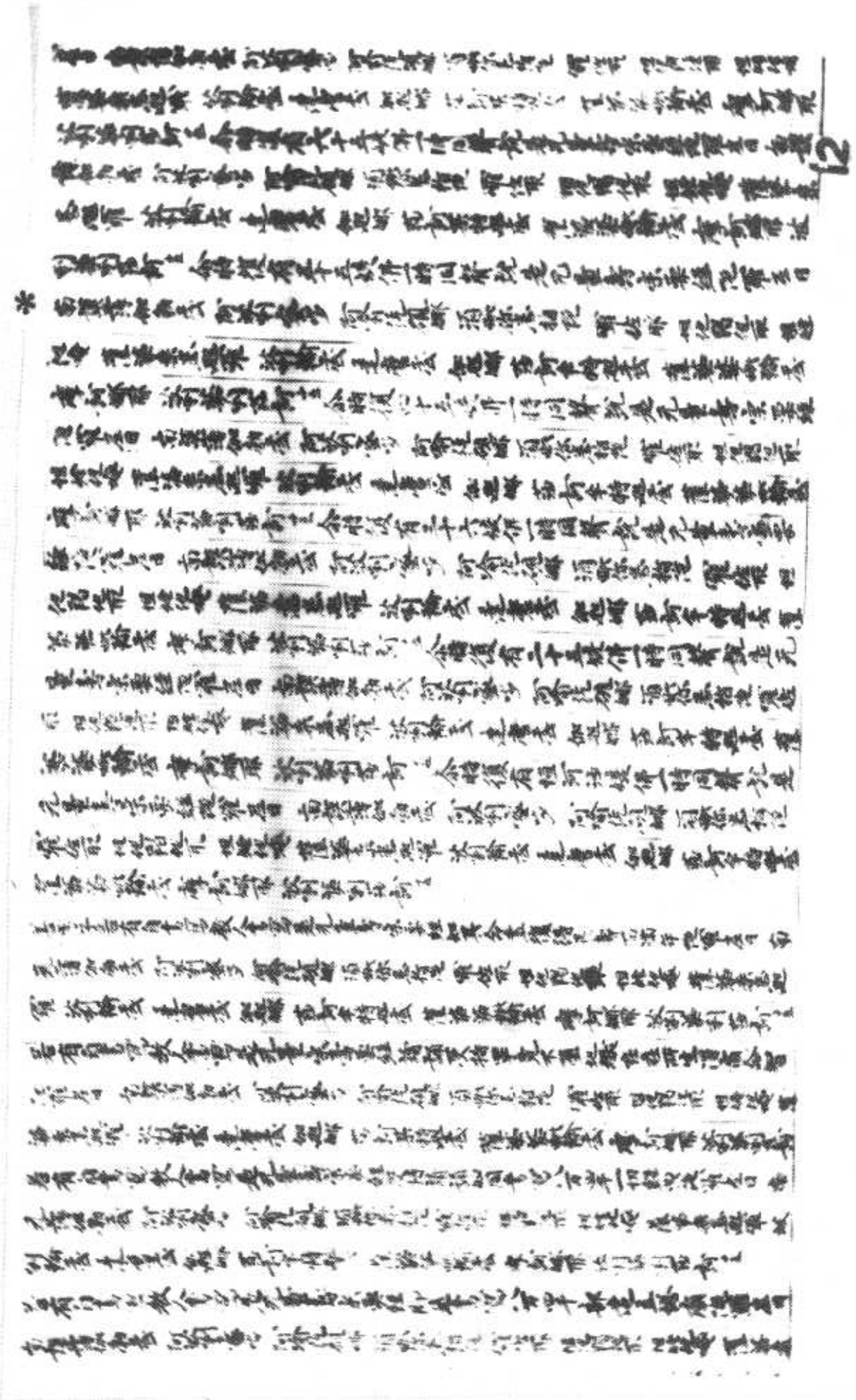
斯四九四一號　尊勝陀羅尼咒

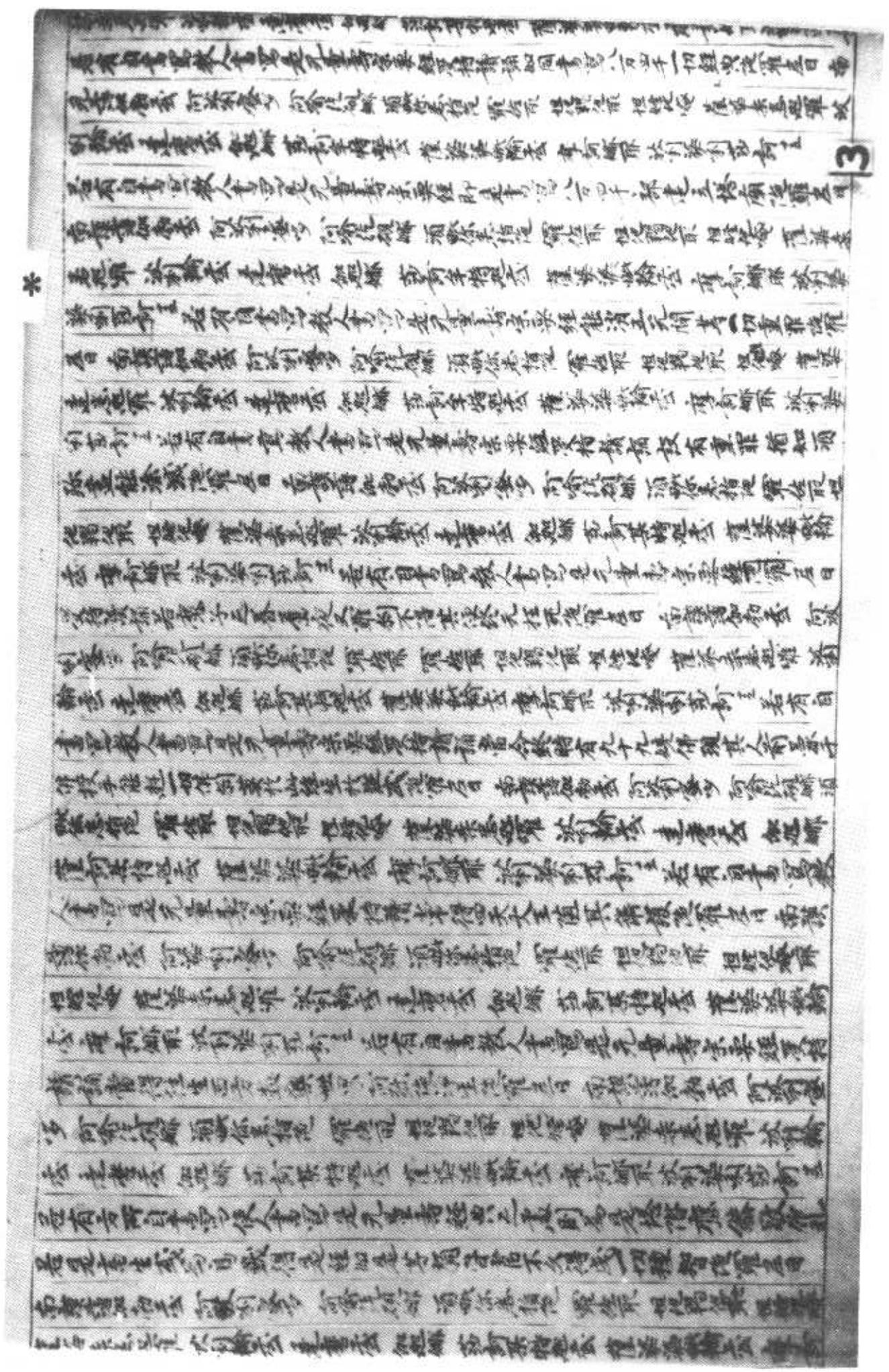


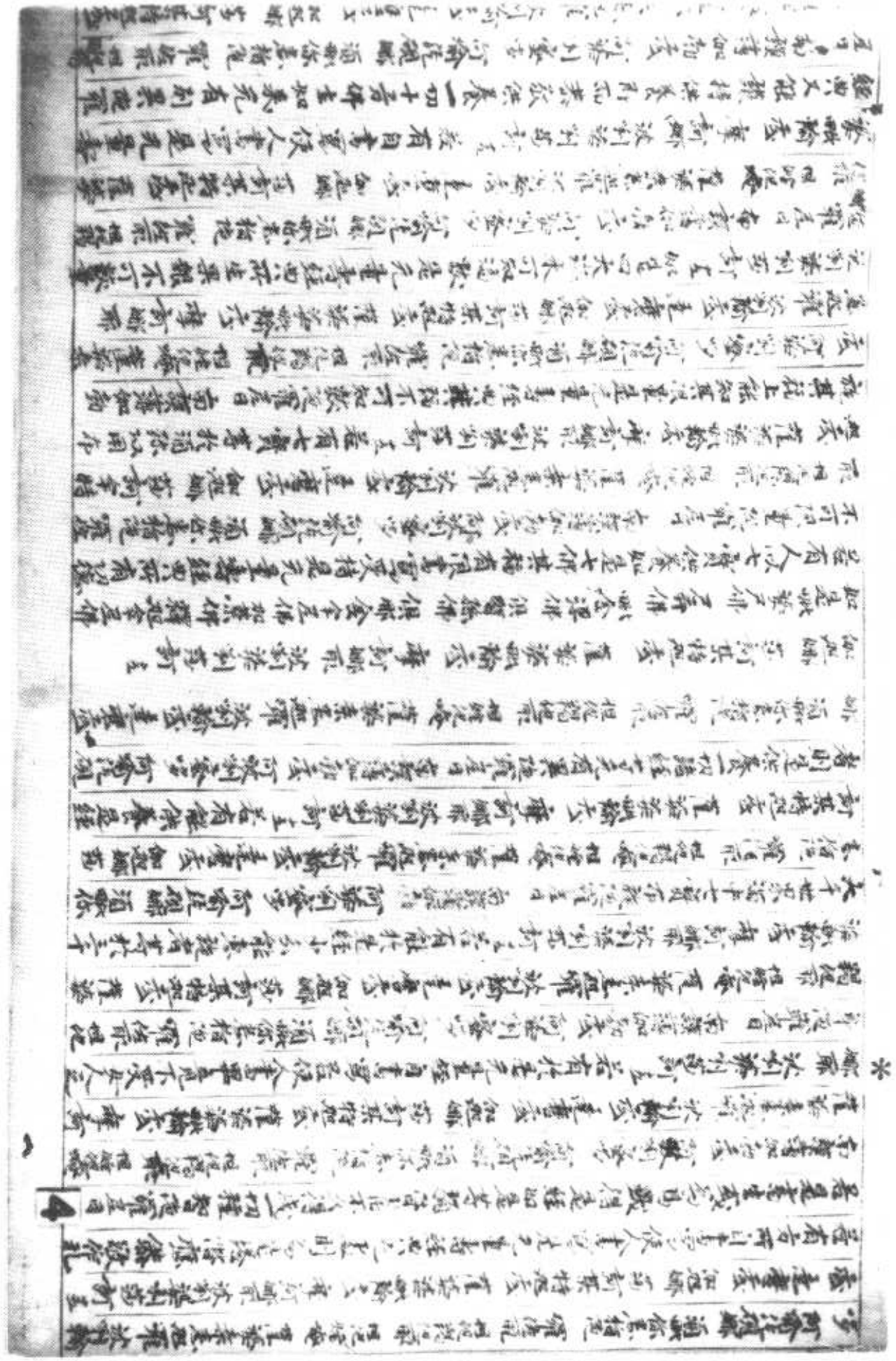


▼斯四九四二號　大乘無量壽經

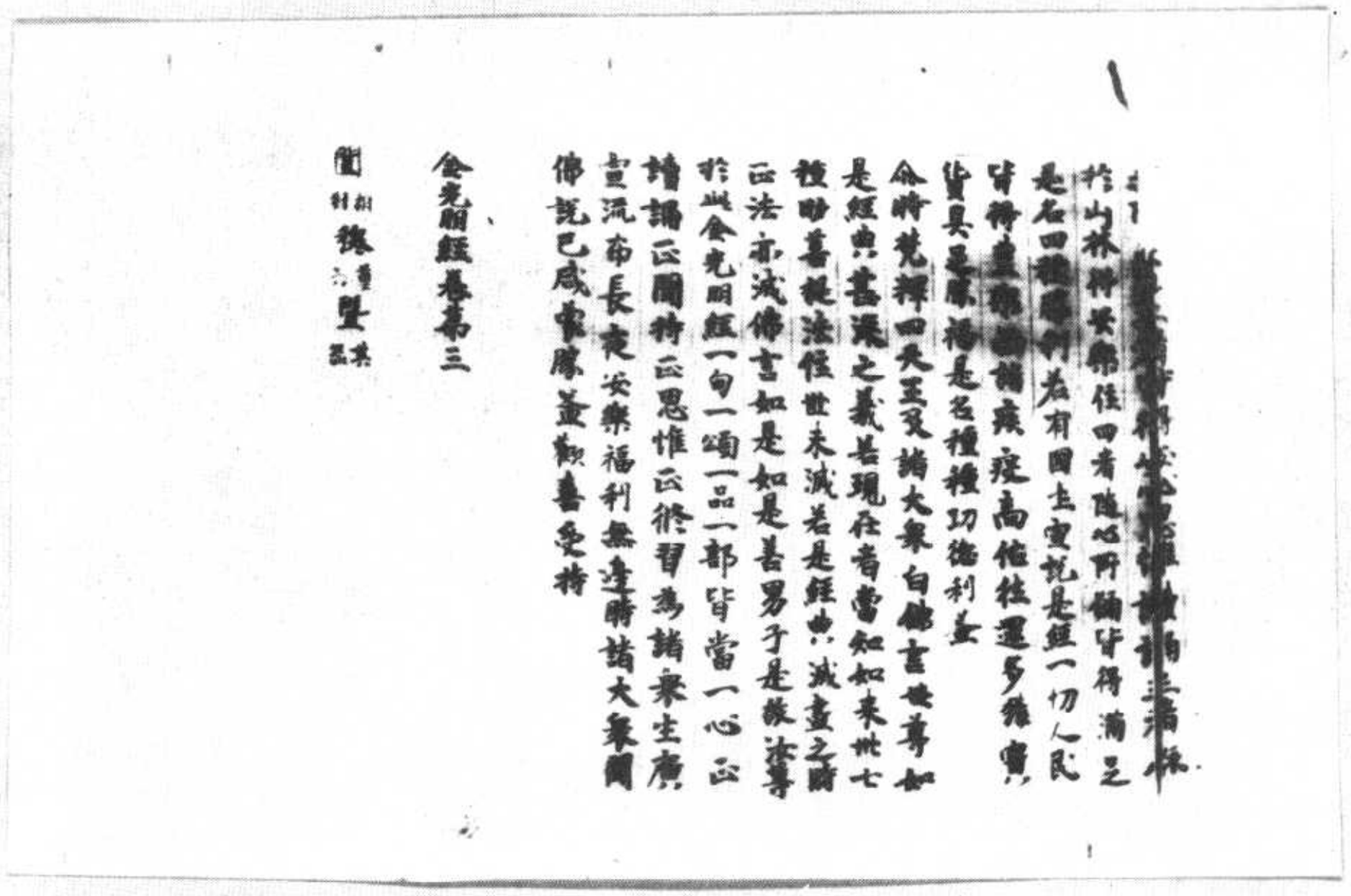








S→T665 16/417 C1
W→T665 16/417 C16



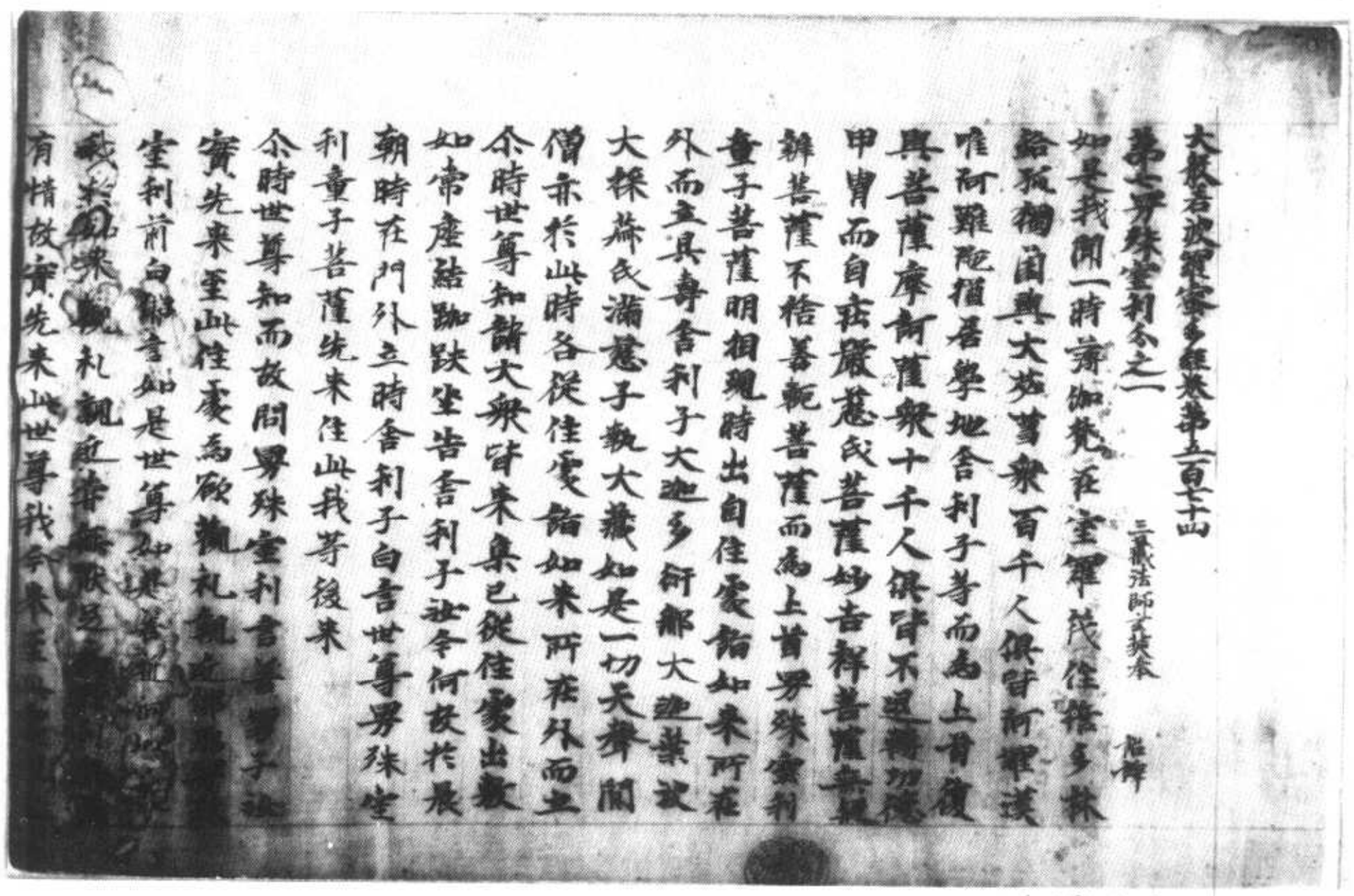
[illegible]
於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足
是名四種勝利若有國土宣說是經一切人民
皆得豐樂無諸疾疫高位往還多獲寶
貨具足勝福是名種種功德利益
尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如
是經典甚深之義若現在者當知如來世七
種助善提法住世未滅若是經典滅盡之時
正法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等
於此金光明經一句一頌一品一部皆當一心正
讀誦正聞持正思惟正修習為諸衆生廣
宣流布長夜安樂福利無邊時諸大衆聞
佛說已咸歡喜受持

金光明經卷第三

[illegible]

斯四九四三號　金光明經卷第三

▼斯四九四四號　大般若波羅蜜多經卷第五百七十四



大般若波羅蜜多經卷第五百七十四
第七男殊室利分之一　三藏法師玄奘奉　詔譯
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住祇多林
給孤獨園與大苾芻衆百千人俱皆阿羅漢
唯阿難陀猶居學地舍利子等而為上首復
與菩薩摩訶薩衆十千人俱皆不退轉功德
甲冑而自莊嚴慈氏菩薩妙吉祥菩薩無疑
辯菩薩不捨善軛菩薩而為上首男殊室利
童子菩薩明相現時出自住處詣如來所在
外而立具壽舍利子大迦多衍那大迦葉波
大採蒲氏滿慈子執大藏如是一切天聲聞
僧亦於此時各從住處詣如來所在外而立
尒時世尊知諸大衆皆來集已從住處出敷
如常座結跏趺坐告舍利子汝今何故於晨
朝時在門外立時舍利子白言世尊男殊室
利童子菩薩先來住此我等後來
尒時世尊知而故問男殊室利言善男子汝
實先來至此住處為欲觀礼親近佛那
室利前白佛言如是世尊如是善[illegible]
我於如來觀礼親近[illegible]
有情故實先來此世尊我今來至[illegible]

[illegible]

S→T220 7/964A19
W→ 7/964B20

堂利前[illegible]如是世尊如是[illegible]何以[illegible]
我於[illegible]來觀礼親近常無厭足為欲利乎諸
有情故實先來此世尊我今來至此處親近
礼敬觀如來者專為利樂一切有情非為設
得佛菩提故非為樂觀如來身故非為擾動
真法界故非為分別諸法性故亦不為餘種
種事故我觀如來即真如相無動無作無所
[illegible]分別無異分別非即方處非離方處非有非

[illegible]
樂不住成佛何以故[illegible]
弗者是[illegible]轉法輪時[illegible]元益為利益求
佛道衆生故問又以菩薩大慈多所利益是
故問菩薩事以益衆生復次舍利弗蒙佛恩
故破諸邪見得成道果欲報恩故問菩薩事
又舍利弗於聲聞地中究盡邊際所未了者
唯菩薩事是故復問又以菩薩法甚深微妙
雖不能得愛樂故問譬如見人妙寶已雖自
无愛樂故問佛告舍利弗菩薩摩訶薩從初
發心行六波羅蜜住空无相无作法能過一
切聲聞辟支佛地住阿鞞跋致地淨佛道問
曰是三事後品中各有因緣佛今何以并說
答曰是中略說後當廣說三事因緣又今但
說空无相无作因緣後當說種種功德合說
三事問曰入三解脫門則到涅槃今云何以
空无相无作能過聲聞辟支佛地答曰无方
便力故入三解脫門直取涅槃若有方便力
住解脫門見涅槃以慈悲心故能轉心還如

J → T1509 25 322C10~11
W → 25 328B21

便力故入三解脫門直取涅槃若有方便力
住解脫門見涅槃以慈悲心故能轉心還如
※後品中說辟如御射虛空箭箭相注不令墮
地菩薩如是以智慧箭仰射三解脫虛空以
方便後箭射前箭不令墮涅槃之地是菩薩
雖見涅槃直過不住更相期大事所謂阿耨
多羅三藐三菩提今是觀時非見證時如是
等應廣說若過是二地知諸法不生不滅即
是阿毗跋致地住阿鞞跋致地中教化衆生
淨佛國土是為能淨佛道復次菩薩住三解
脫門觀四諦知是聲聞辟支佛法直過四諦
入一諦所謂一切法不生不滅不垢不淨不
來不去等入是一諦中是名阿毗跋致地住
阿毗跋致地淨佛道地滅除身口意麁惡之
業及滅諸法中從初以來所失之事是名淨
佛道地舍利弗白佛言菩薩摩訶薩住何等
地能為諸聲聞辟支佛作福田論者言舍利
弗深心恭敬菩薩故今問菩薩濕結未盡作
何功德能為諸聲聞辟支佛作福田佛告舍
利弗菩薩摩訶薩從初發心行六波羅蜜乃
至坐道場於其中間常為諸聲聞辟支佛作
福田佛以是義示舍利弗雖三解脫門涅槃

利弗菩薩摩訶薩從初發心行六波羅蜜乃
至坐道場於其中間常為諸聲聞辟支佛作
福田佛以是義示舍利弗雖三解脫門涅槃
※事同而菩薩有大慈大悲聲聞辟支佛无菩
薩從初發心行六波羅蜜乃至十八不共法
欲度一切衆生具一切佛法故勝何以故以
有菩薩摩訶薩因緣故世間諸善法生佛先
已以一由旬若行衆行故為諸聲聞辟支佛
作福田今說菩薩外益因緣故世間有一切
諸善法所以者何菩薩發心雖未成佛今可
度衆生住三乘道不得乘者今住十善道何
況成佛問曰聲聞辟支佛因緣故亦使世間
得十善法何以但說菩薩能令世間有善法
答曰因聲聞辟支佛世間有善法者亦皆由
菩薩故有若菩薩不發心者世間尚无佛何
況聲聞辟支佛佛道是聲聞辟支佛根本故
復次雖因聲聞辟支佛有善法少以少故不
說尚不說聲聞辟支佛何況外道諸師何等
善法所謂十善道五戒八分成就齋四禪四
无量心四无色定四念處四正懃四如意之
五根五力七覺分八聖道分盡現於世以菩
薩因緣故六波羅蜜十八空佛十力四无所

五根五力七覺分八聖道分盡現於世以善
薩因緣故六波羅蜜十八空佛十力四无所
畏四无礙智十八不共法大慈大悲一切種
智盡於現世以善薩因緣故有利利大姓婆
羅門大姓居士大家四天王天乃至非有想
非无想天皆現於世以善薩因緣故有須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛佛皆現於
世間曰以善薩因緣故有善法於世可念利
利大姓婆羅門大姓居士大家若世无善薩
亦有此貴姓云何言皆從善薩生舍曰以善
薩因緣故世間有五戒十善八齋等是法有
上中下上者得道中者生天下者為人有利
利大姓婆羅門大姓居士大家問曰若世无
善薩世間亦有五戒十善八齋利利等大姓
答曰善薩受身種種或時受業因緣身或受
變化身於世間教化說諸善法及國土法王
法世俗法出家法在家法種種法居家法攝
愍衆生護持國土雖无善薩法常行世法以
是因緣故皆從善薩有問曰善薩清淨行大
慈悲云何說世俗諸雜法答曰有二種善薩
一者行慈悲直入菩道二者壞敗善薩亦有

一者行慈悲直入菩道二者壞敗善薩亦有
慈心治以調伏无所貪利雖有所惱所無者
多治一無人以成一家如是立法人雖不名
為清淨善薩得名壞敗善薩以是因緣故皆
由善薩有世間諸富貴皆從二乘有二乘從
佛有佛因善薩有若无善薩說善法者世間
无有天道人道阿鼻羅道无有樂受苦受不
苦不樂受但有苦受常有地獄等炎之辭善
薩如是大益利故云何不名為世間作福田
舍利弗問是善薩有大功德慈悲供養心念
煩惱來盡雖有大福不能消其供養如人雖
飯好食以內有病故不能消化以是故舍利
弗白佛言善薩摩訶薩淨畢施福不能言不
也何以故本以淨畢故論者言以善薩從物
發心時便為一切衆生供養之上首所以者
何心決定為无量无邊阿僧祇劫衆生代受
總苦又益利无量阿僧祇劫衆生令得度脫
欲取一切諸佛法大智慧力故能令世間即
是涅槃如是種種因緣故言本已淨畢復次
佛重說消施因緣故舍利弗善薩摩訶薩為
大施主施何等施諸善法何等法十善道五
戒乃至十八不共法一切種智以是施與先

[illegible]古舍利弗[illegible]摩訶薩為
大施主施何等施諸善法何等法十善道五
戒乃至十八不共法一切種智以是施與先
※說由菩薩回緣世間有善法今說菩薩施善
法之主是為差別舍利弗白佛言世尊菩薩
摩訶薩云何習般若波羅蜜與般若波羅蜜
相應說者言上說一日備般若波羅蜜勝聲
聞辟支佛從是回緣來佛種種讚嘆菩薩如
是大功德皆從般若波羅蜜生是故今問云
何菩薩習行是般若波羅蜜與般若波羅蜜
相應復次舍利弗知般若波羅蜜難行難得
如幻如化難可受持恐行道者違錯故問習
應佛告舍利弗菩薩摩訶薩習應色空是名
與般若波羅蜜相應習應受想行識空是名
與般若波羅蜜相應復次菩薩摩訶薩習十
二入空十八界空四諦空十二回緣空習應
一切諸法空若有若无是為與般若波羅蜜
相應論者言五衆者色受想行識色衆者實
色是可見法是色分別故亦有不可見有對
有對雖不可見亦名為色如得道者名為道
人餘出家未得道回得道者亦名為道人何
等是可見一處是可見有對色少分一入攝

人餘出家未得道回得道者亦名為道人何
等是可見一處是可見有對色少分一入攝
※餘九處及无作業名不可見色有對者十處
无對者造无作色有漏无漏等分別亦如是
如經說色有三種有色可見有對有色不可
見有對有色不可見无對是故當知非但眼
見故是色內外十處能起五識者皆名為色
回是色分故生无作色復有四種色內有受
不受外有受不受復次有一種相色如經說
壞惚相衆生身色名為惚壞相非衆生色亦
名惚壞相惚相回緣故亦名惚如有身則有
飢渴寒熱老病刀杖等苦復有二種色所謂
四大四大造色內色外色受色不受色繫色
不繫色有色能生罪有色能生福業色非業
色業色果色業色報色果色報色隱沒无記
色不隱沒无記色可見色不可見色有對色
无對色有漏色无漏色如是等二種分別色
復有二種色如上可見有對中說復有三種
色善色不善色无記色學色无學色非學非
无學色從見諦所斷法生色從思惟所斷生
色從无斷生色復有三種色欲界繫色色界
繫色不繫色有色能生貪欲有色能生瞋恚

无學色從見諦所斷法生色從思惟所斷生
色從无斷生色復有三種色欲界繫色色界
繫色不繫色有色能生貪欲有色能生瞋恚
※有色能生愚癡三結三漏等亦如是有色能
生不貪善根不瞋善根不愚癡善根如是等
諸三善根法應廣說有色能生隱沒无記法
能生不隱沒无記法不隱沒无記有二種有
報生者有非報生者如是等三種无記復有
四種色如上受不受中說四大及造色三種
善不善无記身業作无作色口業作无作色
受色受戒時得律儀色止色（惡不善禁止）用色（如鬼化受用種
遊所施之物）不用色（餘无用之色也）如是等四種色復有五種
色身作无作色口作无作色及非業色五情
五塵麁色動色影色像色誑色麁色者可見
可聞可嗅可味可觸如土石等動色者有二
種一者衆生動作二者非衆生動作如水火
風動作地依地故動下有大風動水木動地
風之動樹如酒自沸動如慈石會鐵如真珠
玉車渠馬瑙夜能自行皆是衆生先世福德
業因緣不可思議問曰影色像色不應別說
何以故眼光明對清淨鏡故及自照見影亦

18

業因緣不可思議問曰影色像色不應別說
何以故眼光明對清淨鏡故及自照見影亦
※如是遮光故影現无更有法答曰是事不然
如油中見像黑則非本色如五尺刀中橫觀
則見面像廣縱觀則面像長則非本面如大
察水精中玷玷中皆有面像則非一面像以
是因緣故非還見本像復次有鏡有人有持
者有光明衆緣和合故有像生若衆緣不具
則像不生是像亦非无因緣亦不在因緣中
如是別自有法非是面也此微色生法如是
不同麁色如因火有烟火滅烟在問曰若合
者不應別說影同是細色故答曰鏡中傳有
種種色影則一色是故不同是二雖待形俱
動形質各異影從遮明而現像則從種種因
緣生雖同細色各各差別誑色者如炎如幻
如化如乾闥婆城等遮誑人眼近无所有如
是等種種无量色總名色衆受衆者如經說
因眼緣色生眼識三事和合故生觸是觸即
是三衆共生問曰眼識亦與三衆作因何以
但說觸答曰眼識少眼住見色便滅次生意
識能分別色好醜是故不說眼識因眼色識
三事和合故生觸觸生心數法眼識因緣遮

識能分別色好醜是故不說眼識因眼色識
三事和合故生觸觸生心數法眼識因緣遠
*
離不說同曰一切識皆有觸何以但觸因緣
生心數法答曰心有二種一者念念生滅心
二者次第相續心觸亦如是次第相續觸處
故說因緣生心數法念念觸微細亦共生法
心數法不了故不說若情塵識三事和合能
受苦樂今時觸法了了以是故說因觸生心
數法如色法從因緣和合生心數法亦如是
從觸法和合生如色法從和合生无和合則
非生心數法亦如是有觸則生无觸則不生
此受衆一種所謂受相復有二種受身受心
受內受外受處細遠近淨不淨等復有三種
受苦樂不苦不樂善不善无記學无學非學
非无學見諦所斷思惟所斷不斷因見諦所
斷生受因思惟所斷生受因不斷生受或因
身見生不還與身見作因或因身見生還與
身見作因或不因身見生不還與身見作因
復有三種受欲界繫色界繫无色界繫如是
等三種受復有四種受內身受外身受內心
受外心受四正憩四如意足等相應受及四
流四縛等相應受是名四種受復有五種受

受外心受四正憩四如意足等相應受及四
流四縛等相應受是名四種受復有五種受
*
樂根苦根憂根喜根捨根見苦所斷煩惱相
應受乃至思惟所斷相應受五蓋五結諸煩
惱相應受亦如是復有六受衆六識相應受
復有意識分別為十八受所謂眼見色思惟
分別心生喜眼見色思惟分別心生憂眼見
色思惟分別心生捨乃至意識亦如是是十
八受中有淨有垢是卅六三世各有卅六為
百八如是等種種因緣分別受義无量名為
受衆想衆相應行衆識衆亦如是分別何以
故與受衆相應故復次佛說有四種想有小
想大想无量想无所有想小想者覺知小法
如說小法者小欲小信小色少緣相若為小
想復次欲界繫相為小色界繫相名為大三
无色天繫想名為无量无所有處繫想是名
无所有想復次煩惱相應想名為小想煩惱
覆故善有漏想名為大想諸法實相想名為
无所有想无漏想名為无量想為涅槃无量
法故復有六想眼觸生想乃至意觸生想如
是等名為想衆行衆者佛或時說一切有為

1.80

是等名為想衆行衆者佛或時說一切有為
法名為行或說三行身行口行意行身行者
出入息所以者何息屬身故口行者覺觀所
以者何先覺觀然後語言意行者受想所以
者何受苦樂取相心數是名意行心數法有
二種一者屬見二者屬愛屬愛主名為受屬
見主名為想以是故說是二法為意行佛或
說十二因緣中三行福行罪行无動行福行
者破累繫苦業罪行者不苦業无動者色无
色累繫業阿毗曇除受想餘心數法及无想
定滅盡定等心不相應法是名為行衆識衆
者內外六入和合故生六覺名為識以內緣
力大故名為眼識乃至名為意識問曰意即
是識云何意緣力故生意識答曰意生滅相
故多因前意故緣法生意識問曰前意已滅
云何能生後識答曰意有二種一者念念滅
二者心次第相續名為一為是相續心故諸
心名為一意是故依意而生識无各意識難
解故九十六種道不說依意故生識但以依
神為本此五衆四念處中廣說所以者何身
念處說色衆受念處說受衆心念處說識衆
法念處說想衆行衆問曰不應有五衆但應

念處說色衆受念處說受衆心念處說識衆
法念處說想衆行衆問曰不應有五衆但應
有色衆識衆識衆隨時分別故有異名名為
受想行如不淨識名為煩惱淨識故名為善
法答曰不然所以者何若名異故實亦異若
无異法名不應異若唯有心而无心法者心
不應有垢有淨譬如清淨池水狂鳥入中令
其混濁如清水珠入水即清淨不得言水鳥
无鳥无珠心亦如是煩惱入故能令心濁諸
慈悲等善法入心令心清淨以是故不得言
煩惱慈悲等法即是心問曰汝不聞我先說
垢心即是煩惱淨心是善法答曰若垢心次
第云何能生淨心淨心次第云何當心垢心
以是故是事不然汝但知虛現之事不知心
數法不可以不知故便謂為无當知必有五
衆問曰若有者何以不多不少但說五答曰
諸法各有定限如手法五指不得求其多少
復次有為法雖復无量佛及分別為五分問
曰若尒者何以故復說十二入十八界答曰
衆義應尒入界義異佛為法王為衆生故或
時略說或時廣說如色識總說有衆生於色
識中不大耶或於心數法中多有錯謬故說

時略說或時廣說如色識總說有衆生於色
識中不欠耶或於心數法中多有錯謬故說
＊五衆有衆生心心數法中不生耶或但或於
色為是衆生故說色為十處心心數法總說
二處或有衆生於心數法中少生耶或而多
不了色及心為是衆生故說心數法為一界
色心為十七界或有衆生不知世間苦法生
滅不知離苦道為是衆生故說四諦世間及
身皆為是苦愛等煩惱是苦因煩惱滅是苦
盡滅煩惱方便法是名道以衆生著吾我故
於諸法中耶見生一異相或言世間无因无
緣或墮耶因緣為是衆生故說十二因緣有
人說常法或說身常或說一切法常但滅時
隱藏微細非是无若得因緣會遇出更无異
法為是人故說一切有為法皆是作法无有
常定譬如木人種種機關木楣和合故能動
作无有實事是名有為法問曰是中說五衆
有何次第答曰行者初習觀法先觀麁法知
身不淨无常苦空无我等身患如是衆生所
以著此身者以能生樂故諦觀此樂有无量
苦常隨逐之此樂亦无常空无我等六塵中
有无量苦衆生何因緣生著以衆生取相故

114

以著此身者以能生樂故諦觀此樂有无量
苦常隨逐之此樂亦无常空无我等六塵中
有无量苦衆生何因緣生著以衆生取相故
＊著如人身一種偏有所著能沒命隨死取相
受苦樂發動生思等諸行心行發動時識知
離苦得樂方便是為識復次衆生五欲因緣
故受苦樂取相因緣故深著是樂以深著樂
故或起三毒若三善根是名為行識為其主
受用上事五欲即是色色是根本故初說色
衆餘次第有名餘入界諸法等皆由五衆次
第有唯法入法界中增无為法四諦中增智
緣滅入界乃至有為无為法如上說今五衆
等諸法皆是空何以故聖主說故聖有三種
下中上佛為其主如宿月星中日為其家光
明大故佛得一切智慧故名為聖主聖主所
說故應當是實復次以有十八空故一切法
空若但以性空能空一切法何況十八若以
內空外空能空一切法何況十八復次若有
法不空應當有二種色法非色法是色法分
別破裂乃至微塵分別微塵亦不可得終本
皆空无色法乃至念念生滅故皆空如四念
處中說復次諸法性空但名字因緣和合故

115

皆空无色法乃至今生滅故皆空如四合
塵中況復次諸法性空但名字回緣和合故
※ 有如山河草木土地人民州郡城邑名之為
國菩薩住處館宮殿名之為都樑柱椽瓦
見竹壁石名之為殿上中下分和合名之為
柱斗斗和合故有分名衆祀和合故有斗名
衆微和合故有祀名是微塵有大有中有小
大者遊塵可見中者諸天所見小者上聖人
天眼所見是眼觀之則无所見所以者何性
實无故若微塵實有即是常不可分裂不可
毀壞火不能燒水不能沒復次若微塵有形
无形二俱有過若无形云何是色若微塵有
形則與虛空作分亦有十方分若有十方分
則不名為微佛法中色无有邊近處細是常
者復次論是回緣名字則无有法令除山河
國土回緣名字更无國名除塵里道陌回緣
名字則无都名除樑椽竹瓦回緣名字更无
殿名除三分柱回緣名字更无柱名除斗回
緣名字則无分名除祀回緣名字則无斗名
除衆微回緣名字則无祀名除中微塵名字
則无大微塵名除小微塵名字則无中微塵
名除天眼要見則无小微塵名如是等種種

則无大微塵名除小微塵名字則无中微塵
名除天眼要見則无小微塵名如是等種種
※ 回緣義故知諸法畢竟空問曰若法畢竟空
何以有名字答曰名字若是有與法俱破若
无則不應難名字與法俱无有異以是故知
一切法空復次一切法實空所以者何无有
一法定故皆從多法和合生若无一亦无有
多譬如樹根莖枝葉和合故有假名樹若无
樹法根莖枝葉為誰和合若无和合則无一
法若无一法則亦无多初一後多故復次一
切諸觀語言獻論皆无妄者若世間常亦无
無世間无常亦不然有衆生无衆生有邊无
邊有我无我諸法實諸法空皆不然如先種
種論議門中說若是諸觀獻論皆无者何得
不空問曰汝言諸法實諸法空皆不然者今
云何復言諸法空答曰有二種空一者說名
字空但破著有而不破空二者以空破有亦
无有空如小劫盡時刀兵疾疫飢饉猶有人
物鳥獸山河大劫燒時山河樹木乃至金剛
地下大小亦盡劫火既滅持水之風亦滅一
切廓然无有遺餘空亦如是破諸法皆空唯
有空在而不明者之人空者空一切法空

切廓然无有遺餘空亦如是破諸法皆空惟
有空在而取相著之大空者破一切法空亦
復空以是故汝不應作是難若滅諸戲論云
何不空如是等種種因緣處處說空當知一
切法空習者隨般若波羅蜜脩習行觀不息
不倦是名為習辟如弟子隨順師教不違師
意是名相應如般若波羅蜜相菩薩亦隨是
相以智慧觀能得能成就不增不減是名相
應辟如函蓋大小相稱雖般若波羅蜜滅諸
觀法而智慧力故名為无所不能无所不觀
能如是知不墮二邊是為與般若波羅蜜復
次舍利弗菩薩摩訶薩習應性空是名與般
若波羅蜜相應如是舍利弗菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜習應七空所謂性空相空諸法
空不可得空无有空有法空无法有法空是
名與般若波羅蜜相應問曰何以不說住十
八空但說住七空名與般若波羅蜜相應答
曰佛法中廣說則十八空略說則七空如廣
說助道法則有卅七品略說則七覺分復次
是七空多用利益衆生故如大空无始空或
時有衆生起是耶見為是故說性空者一切
諸法性本末常自空何況現在因緣常空何

時有衆生起是耶見為是故說性空者一切
諸法性本末常自空何況現在因緣常空何
況果報自相空者諸法總相別相盡觀其空
心則達離用是二空諸法皆空是名諸法空
從性故有相相空故諸法皆空是名諸法空
從性故有相相空故諸法皆空諸法空故更
无所得是名无所得空用是四種空破一切
有法若以有法有相為過者取於无法是故
說无法空若以无為法非還欲取有法故言
有法空先說四空雖破有法行者心則離有
而存於无是則說无法空若說无法為非心
无所寄還欲存有是故略說有法空以存有
有心薄故无法有法空者行者以无法空為
非心還疑有若心觀有還疑无法是故有无
俱觀其空如內外空觀以是故但說七空問
曰汝言知一切法空滅諸觀是名與般若波
羅蜜相應如是觀是名相應不如是觀則不
相應分別是非故即亦是觀云何言滅答曰
以是故佛告舍利弗菩薩摩訶薩習七空時
不見色若相應若不相應不見受想行識若
相應若不相應不見色若生相若滅相不見
受想行識若生相若滅相不見色若垢相若

相應若不相應不見色若生相若滅相不見
受想行識若生相若滅相不見色若垢相若
※淨相不見受想行識若垢相若淨相不見色
若生相若滅相者不見五衆有生有滅若五
衆有生滅相即墮斷滅中墮斷滅故則无罪
无福无罪无福故與會歌无異不見色若垢
若淨不見五衆有辦有解若五衆是縛性无
有得解脫者若五衆是淨性者則无有學道
法不見色與受合不見受與想合不見想與
行合不見行與識合何以故无有法與法合
者真性空故論者言心心數法无形无形故
則无住處以是故色不與受合如四大及四
大所造色二觸和合心心數法中无觸法故
不得和合問曰若合者何以說受想行識不
共和合答曰佛此中自說无有法與法合者
何以故一切法性常空故若无法與法合亦
无有離復次佛自說因緣合利弗色空中无
有色受想行識空中无有識何以故色與空
相違若空衆則滅色去何色空中有色譬如
水中无火火中无水性相違故復次有人言
色非實空行者入空三昧中見色為空以是
故言色空中都无有色受想行識亦如是合

※利弗色空无愍壞受空无受想空无知行空
故无作識空无覺問曰此義有何次第答曰
先說五衆空中无五衆今是中說其因緣五
衆各各自相不可得故故言五衆空中无五
衆何以故舍利弗色不異空空不異色色即
是空空即是色受想行識亦如是論者言佛
重說因緣若五衆與空異空中應有五衆今
五衆不異空空不異五衆五衆即是空空即
是五衆以是故空不破五衆所以者何是中
佛自說因緣舍利弗是諸法空相不生不滅
不垢不淨不增不減是空法非過去非未來
非現在是故空中无色无受想行識无眼耳
鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至无
意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
无老死盡无苦集滅道亦无无智亦无得无須
陀洹无須陀洹果无斯陀含无斯陀含果无
阿那含无阿那含果无阿羅漢无阿羅漢果
无辟支佛无辟支佛道无佛亦无佛道舍利
弗菩薩摩訶薩如是習應是名摩訶般若波羅
蜜相應問曰人皆知空中无所有不生不滅

无辟支佛无辟支佛道无佛亦无佛道舍利
弗菩薩摩訶薩如是習應是名與般若波羅
蜜相應問曰人皆知空中无所有不生不滅
不始不淨不增不減无一切法佛何以分別
說五衆等諸法各各空答曰有人雖復習空
而想空中猶有諸法如行慈人雖无衆生而
想衆生得樂自得无量福故以是故佛說諸
法性常自空非空三昧故令法空如水冷相
大令其熱若言以空三昧故令法空者是事
不然智者是无漏八智得者初得聖道須陀
洹果乃至佛道是義先已廣說舍利弗是菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜不見般若波羅蜜
若相應若不相應不見檀波羅蜜尸羅波羅
蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜若
相應若不相應亦不見色若相應若不相應
不見受想行識若相應若不相應不見眼乃
至意色乃至法眼色識界乃至意識法界若
相應若不相應不見四念處乃至八聖道分
佛十力乃至一切種智若相應若不相應如
是舍利弗當知菩薩摩訶薩與般若波羅蜜
相應論者言菩薩得諸法實相入般若波羅
蜜即於般若不見之相若相應不相應何況

相應論者言菩薩得諸法實相入般若波羅
蜜即於般若不見之相若相應不相應何況
見有餘法云何不見般若相應不相應不見
如是行為應般若波羅蜜不見不如是行為
不應般若波羅蜜如常樂我行不應般若波
羅蜜无常苦无我行為應般若波羅蜜若行
實不應般若波羅蜜若行空為應般若波羅
蜜如有无行為不應般若波羅蜜如非有非
无行為應般若波羅蜜般若波羅蜜中皆无
是事般若波羅蜜相畢竟清淨故五波羅蜜
五衆乃至一切種智亦如是問曰般若波羅
蜜畢竟清淨應令五波羅蜜及餘法云何清
淨答曰先說五事離般若波羅蜜不名波羅
蜜與般若波羅蜜和合故名波羅蜜如般若
波羅蜜初品中說云何名檀波羅蜜不見施
者不見受者无財物故五衆法是菩薩觀處
與般若波羅蜜和合畢竟清淨故五衆不見
相應不相應十二處十八界十二因緣亦如
是是諸法无有定性无有定法以是故不見
若相應若不相應十八空四念處乃至大慈
大悲一切種智不見若相應若不相應